

ترتیباً علی الکتاب کو نازل کیا جو ہر شیخ و مفسر و محدث کی
ادب و تہذیب پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر شیخ و مفسر و محدث کی

یتیمان القرآن

جلد ششم

الرعد تا بنی اسرائیل

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

ناشر

فریدی بک سٹال، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور۔ ۲

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، خط، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-015-4

مفتی محمد رفیع الرحمن
رہبر ملی کھنڈر ایڈیٹر کا مقام
الطبع لاؤڈ : مکتبہ 1423ء ایڈیٹریل 2002ء
الطبع اسٹیٹ : مکتبہ 1430ء ایڈیٹریل 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No: 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال

فون: 092-42-7312173-7123435

فیکس: 092-42-7224899

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۳	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۱۳	سورۃ الرعد
۴۱	مختلف ذاتوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال	۲۷	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ
۴۲	استدلال	۲۸	الرعد کا معنی
۴۲	”صحنوں“ اور ”صنوں“ کے معنی	۲۸	سورۃ الرعد کے کئی پانچ ہونے میں شکاف
۴۳	تجربہ اور الحلال کا معنی	۳۰	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مماثلت
۴۳	انکار و شر کا کفر ہونا اور اس کی سزا	۳۲	سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد
۴۴	مشکل الفاظ کے معانی	۳۳	المعشر تہلک اہل الکتاب (۱-۷)
۴۴	کفار کا رستہ اور قرآن کے بجائے قرآن اور	۳۵	اجتناب اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب
۴۴	غراب کا مطلب کرنا	۳۵	اجتناب کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل
۴۵	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا معاف فرما دینا	۴۱	سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات
۴۵	شرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی مجرہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟	۴۶	سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال
۴۶	شرکین کے کفر انہی حجرات میں نہ کرنے کی وجہ	۴۲	عرش پر استواء اور بائیں دیگر صفات کے حلق
۴۷	آپ کو قرآن مجید کا مجرہ کیوں دیا گیا؟	۴۷	حق میں اور حشر میں کے نظریات
۴۷	آپ کے دیگر چند شہید و مجتہدات	۴۸	مشکل الفاظ کے معانی
۵۰	”وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“ میں ہادی کے متعدد معانی	۴۹	زمینوں و درختوں اور پہلوں سے وجود باری اور
		۵۰	توحید باری پر استدلال
			مشکل الفاظ کے معانی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۶۸	سراجوں کے کچھہ کرنے کی توجیہ	۶۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس آیت کا مصداق	۶۷
۶۸	کچھہ کی فضیلت کے متعلق احادیث	۶۹	قراردینے کی حقیت	۶۸
۶۹	قل من رب السموات والارض (۱۸-۱۹)	۵۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قراردادینے کی دلیل کا جواب	۶۸
۷۱	اولا کے ساتھ بت پرستوں کا رد اور باطل	۵۱	اللہ يعلم ما تحمیل کل النبی (۱۵-۸)	۶۹
۷۱	افعال انسان کے حقوق ہونے کے متعلق اہل	۵۲	مشکل الفاظ کے معانی	۷۰
۷۱	سنت اور معتزلہ کے نظریات	۵۵	آیات سے ماہیت	۷۱
۷۱	افعال انسان کے حقوق ہونے کے متعلق اہل	۵۵	رحم میں کی اور زیادتی کے کمال	۷۲
۷۲	سنت اور تجربہ کے نظریات	۵۵	حاصل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت	۷۳
۷۲	جبریت کے نظریہ کا رد	۵۶	شیخ مذہب فقہاء	۷۳
۷۲	معتزلہ کے نظریہ کا رد	۵۷	قریب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۳
۷۳	نظریہ اہل سنت کی مزید وضاحت	۵۷	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	۷۵
۷۳	معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات	۵۸	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سے ماہیت سے رابطہ	۷۶
۷۵	جبریت کے مدہم حرج و مالک	۵۸	معجزات کے متعدد کمال	۷۷
۷۵	خلق اور کسب کی وضاحت	۵۹	فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات	۷۸
۷۶	مشکل الفاظ کے معانی	۶۰	اور حکمتیں	۷۸
۷۶	پانی اور چھاک سے تعبیر کیا جان	۶۱	نعمت کی بقاء دہی کرنے والوں سے اللہ کا نعمت	۷۹
۷۷	مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال	۶۱	واپس لینا	۷۹
۷۷	اللہم یعلم انما انزل الیک من ربک	۶۳	کھلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور	۸۰
۷۸	(۱۹-۲۶)	۶۳	الربہ اور الصوامع کے معانی اور جھگڑا کرنے	۸۱
۸۰	سوال نہ کرنے کا عمدہ	۶۳	دالوں کا بیان	۸۱
۸۰	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	۶۵	پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثال کے کمال	۸۲
۸۱	توکل کا لفظ معلوم	۶۶	غیر اللہ کو حقیقی حاجت دہان کرنا یا شرک ہے	۸۳
۸۲	توکل کا صحیح مفہم	۶۷	در نہیں	۸۳
۸۲	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	۶۸	افضل اور بونی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد	۸۳
۸۳	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	۶۹	طلب کی جائے	۸۴
۸۳	ختم حساب کا معنی	۷۰	کچھہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۸۵
۸۳	میر کی اقسام	۷۱	اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر جہج کا اللہ تعالیٰ کی	۸۶
۸۳	میر کی وجہ اور جس وجہ سے میر اللہ کے لیے ہو	۷۲	بارگاہ میں کچھہ پڑھنا	۸۶
۸۵	زکوٰۃ کو نکالنے اور پڑھنے کے کمال	۷۳	غنی معنی کے لحاظ سے ہر جہج کا اللہ کی بارگاہ میں	۸۷
۸۵	برائی کو چھانی سے دور کرنے کے کمال	۷۴	کچھہ پڑھنا	۸۷

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	
۷۵	جن صفات کی بناء پر جنت مطا کی جاتی ہے	۸۶	۹۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دینا
۷۶	جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرتی چاہئے	۸۶	۹۶	شرکین کے خواہ مخواہ شرک کا کاروبار
۷۷	نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	۸۷	۹۷	جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی
۷۸	جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جہنم ہو جائیگی	۸۷	۹۸	خدمت کیوں کی جاتی ہے؟
۷۹	نعت ہے	۸۷	۹۸	کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب
۸۰	جنت میں مسنون کو فرشتوں کے سلام کرنے کے	۸۷	۹۸	کافری
۸۱	مستحق احادیث	۸۸	۹۹	جنت کی صفات
۸۲	مومنوں کے صبر کرنے کی حدود و تقاضا	۸۸	۱۰۰	جنت نہ بنائے جانے کے حلقہ معزول کے دلائل
۸۳	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا	۸۹	۱۰۱	اور ان کے جوابات
۸۴	دنیا میں کافروں کی ترقی اور آخرت میں ان کے مسلمانوں	۹۰	۱۰۲	مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے
۸۵	کی ہیں ماندگی اور شگنی کی وجہ	۹۱	۱۰۳	خوش ہونا
۸۶	و یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیتہ	۹۲	۱۰۴	انبیاء علیہم السلام کا امر اور نبی سے منکف ہونا اور
۸۷	(۳۱-۳۲)	۹۳	۱۰۵	صمت کی تعریف
۸۸	اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت	۹۳	۱۰۶	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا
۸۹	دینے کے کمال	۹۴	۱۰۷	قدیم ہونا
۹۰	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور	۹۴	۱۰۸	ولقد اوملنا من ہلک (۳۳-۳۸)
۹۱	خوف زدہ ہونے کے درمیان تحقیق	۹۵	۱۰۹	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر
۹۲	مطمئن دلوں کے مصداق	۹۶	۱۱۰	آپ نے شادیوں کیوں کیں؟
۹۳	”طوبی“ لافتنی اور اس کے حلقہ احادیث	۹۶	۱۱۱	اس اعتراض کا یہ جواب کہ انبیاء سابقین نے تو
۹۴	رجس کے انکار کا شان نزول	۹۷	۱۱۲	بہت شادیاں کی تھیں!
۹۵	کفار کے فریاد کی عجزات اس لیے نہیں دیئے گئے	۹۷	۱۱۳	مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ
۹۶	کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایمان لائے ہوئے تھے	۹۸	۱۱۴	نے بہت شادیاں کی تھیں
۹۷	اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے	۹۸	۱۱۵	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی تفصیل
۹۸	باجور توفیق تھے	۹۹	۱۱۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد از زوجہ پر
۹۹	پس کا ترجمہ اور ایمان کے ساتھ کرنا علماء	۱۰۰	۱۱۷	اعتراض کے جوابات
۱۰۰	”پس“ کا ترجمہ امامیہ کی کرنے والے علماء	۱۰۱	۱۱۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد از زوجہ کی حکمتیں
۱۰۱	بعض حصہ مومنین کا آیات و حدیث کے عموم سے	۱۰۲	۱۱۹	آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ عجزات کیوں
۱۰۲	مخصوص ہونا	۱۰۳	۱۲۰	نہیں پیش کیے
۱۰۳	ولقد استعزى به بر من ہلک	۱۰۴	۱۲۱	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ
۱۰۴	(۳۷-۳۸)	۱۰۵	۱۲۲	نازل ہوا؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ
۱۷۰	ہر روز کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	۱۵۲	۳۵ اللہ کا شکر نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں
۱۷۱	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو قریش ان کا کیا قصور ہے ؟	۱۵۸	۳۶ حضرت آدم علیہ السلام تک سب بیان کرنا درست نہیں
۱۷۲	و قال الشیطان لما قضی الامر (۲۲-۲۳)	۱۵۳	۳۷ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھنے کی متعدد تفسیریں
۱۷۳	مشکل میں ہونے والے کلمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۱۵۴	۳۸ شریکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے
۱۷۴	لما قضی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۵۵	۳۹ اللہ تعالیٰ تو ہے اللہ تعالیٰ پر تعبیر کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے
۱۷۵	شیطان سے مراد ابلیس ہونا	۱۵۷	۴۰ تو پر کرنے کی ترغیب میں اس حدیث
۱۷۶	اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ	۱۵۸	۴۱ انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات
۱۷۷	شیطان نے جو سلطان کی لٹی کی اس کے دو حمل پر سے کاسوں کے ارتکاب پر شیطان کی بجا نے خود کو مطمئن کیا جائے	۱۵۹	۴۲ جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء علیہم السلام نبی مانے گئے
۱۷۸	شیطان کے دوسری کیفیت	۱۶۰	۴۳ کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات
۱۷۹	انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کی لٹی	۱۶۱	۴۴ انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دیکھیں سے نہ ڈرنا
۱۸۰	صریح کا معنی	۱۶۲	۴۵ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا
۱۸۱	جنت میں سلام کا معنی	۱۶۳	۴۶ و قال اللہین کفر و المصلحون (۲۱-۱۲)
۱۸۲	عجربہ فقیر سے مراد مجبور کا درخت ہے	۱۶۴	۴۷ اس دوام کا ازالہ کرنا انبیاء علیہم السلام کے نبی ہوتے
۱۸۳	مجبور کے درخت اور مومن میں وجہ مشابہت	۱۶۵	۴۸ فرماں برداروں کو کفر بائوں کے ملک میں آباد کرنا
۱۸۴	عجربہ فقیر سے مراد عجز معرفت ہے	۱۶۶	۴۹ ہمارا درویش کا معنی
۱۸۵	ناپاک گلہ اور ناپاک درخت کا مصداق اور وجہ مشابہت	۱۶۷	۵۰ درام کا معنی
۱۸۶	گلہ فقیر کے معانی کے قول کا دینا اور آخرت میں ثابت ہونا	۱۶۸	۵۱ دوزخ کے پانی کی کیفیت
۱۸۷	عجربہ فقیر سے مراد عجز معرفت ہے	۱۶۹	۵۲ دوزخیوں کے خطاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا
۱۸۸	جہنم میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث	۱۷۰	۵۳ خطاب غلیظ کا معنی
۱۸۹	تفسیر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے	۱۷۱	۵۴ کفار کے اعمال کی راہ کے ساتھ وجہ مشابہت
۱۹۰	جو مسلمان قہر کی آزمائش اور قہر کے خطاب سے محفوظ رہیں گے	۱۷۲	۵۵ تمام حقوق کی پیدائش ہی پر مکت ہے
۱۹۱	ایک اعمال کا آخرت میں کام آنا	۱۷۳	۵۶ ہر روز کا معنی

صفحہ	تقریب	موضوع	صفحہ	تقریب	موضوع
۷۹	۱۸۸	عالم نور الی اللہین بھلاؤ (۳۳-۳۸)	۱۰۲	۱۸۸	حضرت امیر ایم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلائل
۸۰	۱۸۹	اہل مکہ پر اللہ کی نعمتیں اور ان کی ناشکری	۱۰۳	۱۸۹	فرمان میں دعا گئے کے آداب
۸۱	۱۸۹	کفار کا کٹر شرک	۱۰۳	۱۹۰	دعا کا راز
۸۲	۱۹۰	اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کام آنا	۱۰۵	۱۹۱	تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا یا غلط
۸۳	۱۹۱	مشکل الفاظ کے معانی	۱۰۶	۱۹۲	دیوبند کو عزیمت ہے؟
۸۴	۱۹۲	اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں	۱۰۶	۱۹۳	ولا تحسبن اللہ غافلاً (۵۲-۵۳)
۸۵	۱۹۳	بندوں کی دعا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وقار	۱۰۷	۱۹۴	مشکل الفاظ کے معانی
۸۶	۱۹۴	براد قاتل امیر اعظم رب اجعل (۳۱-۳۵)	۱۰۸	۱۹۵	دفعہ قیامت پر عقلی دلیل
۸۷	۱۹۵	کلمہ کائنات والا دعا کرنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	۱۰۹	۱۹۵	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دعا لے سکتے تھے؟
۸۸	۱۹۵	اولیاء امیر ایم کو بت پرستی سے مامون رکھنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	۱۱۰	۱۹۶	قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا
۸۹	۱۹۶	مشرکین کی بڑی شقاوت پر دلیل	۱۱۱	۱۹۶	کافروں کے کفر کی تقریر میں متعدد اقوال
۹۰	۱۹۶	شقاوت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے	۱۱۲	۱۹۸	زمین کے تبدیل ہونے کے حلقہ صحابہ اور تابعین کے اقوال
۹۱	۱۹۸	حضرت امیر ایم کا غیر آباد دواؤں میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا بڑا بڑا منکر اور ناشکر	۱۱۳	۱۹۹	زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق
۹۲	۱۹۹	حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلائل	۱۱۵	۲۰۰	آسمان کو تبدیل کرنے کے حلقہ قرآن مجید کی آیات
۹۳	۲۰۰	عام لوگوں کے لیے چار نہیں کہ دعا پائی اولاد ہے آپ دیکھا زمین میں چھوڑ آئیں	۱۱۶	۲۰۳	زمین کو دوبارہ تبدیل کرنے کی تحصیل اور تطبیق
۹۴	۲۰۳	زمین کے نقصان	۱۱۷	۲۰۳	آسمان کی تبدیلی کے حلقہ اقوال
۹۵	۲۰۳	کہ کوئی مکرر مردہ بننے کی وجہ	۱۱۸	۲۰۵	مجرموں کے اخروی احوال
۹۶	۲۰۵	سید حرام اور سید نبوی میں تفریق نہ بننے کے نقصان	۱۱۹	۲۰۶	ہدایت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا
۹۷	۲۰۶	سید حرام اور سید نبوی میں تفریق نہ بننے کے نقصان	۱۲۰	۲۰۶	انعام سورت
۹۸	۲۰۶	حلقہ انبیاء کے نظریات	۲۰۹	۲۰۹	دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث
۹۹	۲۰۹	دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	۲۱۰	۲۱۰	اسن اور سلاطین کا ایمان اور اسلام پر مقدم ہونا
۱۰۰	۲۱۰	حضرت امیر ایم علیہ السلام کی بقیہ دعاؤں کی تشریح	۲۱۱	۲۱۱	حضرت امیر ایم علیہ السلام کی بقیہ دعاؤں کی تشریح
۱۰۱	۲۱۱	نبی موصوم کی دعا مغفرت کے حامل	۲۱۱	۲۱۱	نبی موصوم کی دعا مغفرت کے حامل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۳۹	کفار کے نکار اور استہزاء کی وجوہات	۲۳۲	الحج کے حقیقی احادیث اور ان کی تشریح	۴
۲۵۰	مشکل الفاظ (عمود تحریر) کے معانی	۲۳۳	سورۃ الحج کے مقاصد	۵
	کفار کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ	۲۳۸	الروح فلک ایت الکتاب و قرآن معین (۱)	۶
۲۵۱	و لقد جعلنا فی السماء بروجاً (۲۵-۱۶)	۲۳۵	کتاب اور قرآن میں ان میں کاشفی	۷
۲۵۲	بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۳۵	کتاب اور قرآن میں ان میں تفسیر	۸
۲۵۳	علم نجوم کی تشریح	۲۳۵	الکتاب کو قرآن میں پر مقدم کرنے کی وجہ	۹
۲۵۳	ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم	۲۳۶	و بما یؤد اللعین کھرو (۱۵-۲)	۱۰
۲۵۴	شہاب کا قب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۳۳	عظیم گار مسلمانوں کو دروغ سے نکلانہاد یکہ کر کفار	۱۱
	بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۲۳۷	کی حسرت اور نہامت	
۲۵۵	آپ کی پشت سے پہلے شہاب کا قب گرانے جانے کے حقیقی حقائق اور احادیث	۲۳۹	مشکل الفاظ کے معانی	۱۲
۲۵۵	ان حقائق اور احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تحقیق	۲۳۹	آیت مذکورہ کا خلاصہ	۱۳
۲۵۷	ان احادیث میں علامہ ابن جریر کی تطبیق	۲۳۹	دنیا میں مشغولیت اور پس امیدوں کی مذمت میں احادیث	۱۴
۲۵۸	حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ مانا جاتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے	۲۳۹	سستی سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل	۱۵
۲۶۰	زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۲۴۱	کفار کو زجر و توقیع	۱۶
۲۶۰	زمین کو پھیلاؤ اس کے گول ہونے کے معانی نہیں ہے	۲۴۲	کفار کا آپ کو "جہنم" کہنا کوئی نئی بات نہیں	۱۷
۲۶۱	"موزون" کی تفسیر	۲۴۲	آپ کی تائید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا	۱۸
۲۶۱	مشکل الفاظ کے معانی	۲۴۳	اللہ تعالیٰ کو اعداد اور جمع کے معنوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی وجہ	۱۹
۲۶۲	کجیروں میں پیچیدہ کاری کی ممانعت کی احادیث	۲۴۵	اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟	۲۰
۲۶۳	اس اشکال کا جواب کتاب کے اشارہ پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوگی	۲۴۵	قرآن مجید کی حفاظت کے نگاہری اسباب	۲۱
۲۶۳	"مسکد میں" اور "مستخرین" کی تفسیر میں استدلال	۲۴۶	محافظۃ الشئ لنفسہ کا جواب	۲۲
۲۶۷	صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت	۲۴۵	قرآن مجید کی حفاظت کا نگاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں	۲۳
		۲۴۷	مشکل الفاظ کے معانی	۲۴
		۲۴۷	کافروں کے دلوں میں نبیوں کا استہزاء پیدا کرنے پر بحث و نظر	۲۵

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۸۸	”مراد مستقیم“ کی متعدد تفاسیر	۲۸	ولقد خلقنا الانسان من صلاصا
۲۸۸	انسانوں پر جہنم کے قتل کا رد	۲۹ ۳۶۸	(۲۶-۲۷)
۲۸۹	اس اطفال کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لعنہ میں جھکا کیا	۲۹	مشکل الفاظ (صلاصا) انکار اور مستون کے معانی
۲۹۱	جہنم کے دلفریز اور ان میں عذاب یافتگان	۴۱	انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال
۲۹۳	ابن المقفین فی جہنم و عود (۲۰-۲۵)	۴۲ ۴۰	انسان کی خلقت کے بارہ میں مختلف آیات کی توجیہ
۲۹۳	تہنیں کی تحقیق	۴۳	مشکل الفاظ (الجان اور نار السموم) کے معانی
۲۹۵	پیشوں، ملاقاتی اور اس کی تکمیر	۴۴ ۴۱	فرشتوں کے کچھ کی کیفیت
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اس کے عذاب و دوزخ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے	۴۵	سیدہ عائشہ اور شریعتی اور اس کی فضیلت
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عالمی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا	۴۶ ۴۳	ان فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کرنا
۲۹۷	فلما جاء ال لوط و المرسلین (۷۱-۷۲)	۴۷ ۴۷	اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات
۲۹۸	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا	۴۸ ۴۸	اس اطفال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کو کفر کرنا کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ کھابہ کرتے
۳۰۰	قوم لوط کی اپنی اہلی اوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر مجرم کرنا	۴۹ ۴۸	موت کی قیامت
۳۰۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم	۵۰ ۴۹	”اخلاص“ کا معنی
۳۰۱	جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی	۵۱ ۴۹	کیا پھر اخلاص کے معانی ہے ؟
۳۰۲	قوم لوط پر عذاب کا نزول	۵۲ ۴۹	اخلاص کے معنی اور وجوہات
۳۰۳	”تو تھیں“ کا معنی	۵۳ ۴۹	دوزخ سے نجات اور جہنم کے حصول کے لیے عبادت کرنا بھی اخلاص ہے لیکن کامل اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے
۳۰۵	فرست کا معنی اور اس کے مصادر	۵۴ ۴۹	اخلاص کے حقیقی قرآن مجید کی آیات
۳۰۶	فرست کے حقیقی احادیث	۵۵ ۴۹	اخلاص کے حقیقی احادیث
۳۰۷	قوم لوط کے آزار	۵۶ ۴۹	اخلاص کے حقیقی معنی و ماوراء شائع کے اقوال
۳۰۷	”اصحاب الایکہ“ کا معنی اور مصداق	۵۷ ۴۹	دوزخ سے نجات اور جہنم کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا معنی ہے
۳۰۸	اصحاب الایکہ کا ظہور اللہ تعالیٰ کا انتقام	۵۸ ۴۹	
۳۰۸	ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین (۹۹-۱۰۰)	۵۹ ۴۹	
۳۱۰	انجیر کا معنی اور مصداق	۶۰ ۴۹	

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ
۹۱	داودی حجر کے متعلق احادیث	۱۱۴	۳۶۰
۹۲	داودی حجر کی احادیث کے احکام	۱۱۵	۳۶۱
۹۳	داودی حجر اور دیگر منوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء	۱۱۶	۳۶۲
۹۴	عقیدہ رسول کی کھڑب تمام رسولوں کی کھڑب ہے	۱۱۷	۳۶۳
۹۵	حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں	۱۱۸	۳۶۴
۹۶	بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دلوانا	۱۱۹	۳۶۵
۹۷	ربط آیات اور سبب نزول	۱۲۰	۳۶۶
۹۸	”اسبح اللہ“ کی تفسیر میں متعدد اقوال	۱۲۱	۳۶۷
۹۹	اس امر میں کہ جواب کہ صلف کی بناء پر سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کی شان ہے	۱۲۲	۳۶۸
۱۰۰	حارہ دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا علی گاہی علیہ سلم کی طرف راجع کرنا	۱۲۳	۳۶۹
۱۰۱	صلف کے نزدیک بیعت است کی طرف تفریض ہے	۱۲۴	۳۷۰
۱۰۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے حارہ دنیا کو ترک فرماتے تھے	۱۲۵	۳۷۱
۱۰۳	امت کو دنیاوی پیش کے سامان ترک کرنے کی حرجیہ	۱۲۶	۳۷۲
۱۰۴	اسلام میں دین اور دنیا کا احراز ہے	۱۲۷	۳۷۳
۱۰۵	تہنیت کرنے والوں کے صدقات میں متعدد اقوال	۱۲۸	۳۷۴
۱۰۶	”مصلحین“ کا معنی	۱۲۹	۳۷۵
۱۰۷	جنگ و مسلمانوں سے قیامت کے دن رسول کی کیفیت	۱۳۰	۳۷۶
۱۰۸	کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت	۱۳۱	۳۷۷
۱۰۹	”اصدق“ کا معنی	۱۳۲	۳۷۸
۱۱۰	جس مذاق اڑانے والے شرکوں سے بدلہ لیا گیا	۱۳۳	۳۷۹
۱۱۱	نماز پڑھنے سے روکے اور پریشانی کا ذکر دینا	۱۳۴	۳۸۰
۱۱۲	سین کا تھوڑا اور مسافرتی معنی	۱۳۵	۳۸۱
۱۱۳	احادیث میں یقین پر موت کا اطلاق	۱۳۶	۳۸۲
۱۱۴	حضرت امام غزالی کا مفسر کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اطلاق	۱۳۷	۳۸۳
۱۱۵	روایت کے معنی کی تحقیق اور اطلاق کا جواب	۱۳۸	۳۸۴
۱۱۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۱۳۹	۳۸۵
۱۱۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۱۴۰	۳۸۶
۱۱۸	احکام مذکور کے جواب کا خلاصہ	۱۴۱	۳۸۷
۱۱۹	دیکھو عین اور تحقیق کی طرف سے اطلاق مذکور کے جوابات	۱۴۲	۳۸۸
۱۲۰	تحقیق اہل حضرت کا یہ امر جس کی منظر ذنب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۱۴۳	۳۸۹
۱۲۱	امراض مذکور کے متعدد جوابات	۱۴۴	۳۹۰
۱۲۲	اہل حضرت کے جواب کی تقریر	۱۴۵	۳۹۱
۱۲۳	سفر ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اہل حضرت کی دیگر عبارات	۱۴۶	۳۹۲
۱۲۴	الاحکام: کو مشورہ ماننے پر تحقیق اہل حضرت کے ایک اور امر جس کا جواب	۱۴۷	۳۹۳
۱۲۵	سورۃ الاحکام	۱۴۸	۳۹۴
۱۲۶	سورۃ النحل	۱۴۹	۳۹۵
۱۲۷	سورۃ النحل کا نام جو تیسرا اور نہ نزول	۱۵۰	۳۹۶
۱۲۸	سورۃ النحل کے متعلق احادیث	۱۵۱	۳۹۷
۱۲۹	سورۃ النحل کے مضامین اور مفسر	۱۵۲	۳۹۸
۱۳۰	بسم اللہ فلا تسع جملہ (۱-۹)	۱۵۳	۳۹۹
۱۳۱	عرب کی دوسری سورۃ النحل کی ابتدا کرنے کی وجہ	۱۵۴	۴۰۰

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۶	مشکل شرعاً ہے نہ لے لے اب کو باقی سے تعبیر کرنے کی توجیہ	۱۸	ہدیش کے پانی سے کھجور اور جانوں کی روئیدگی
۷	لاکھ سے جبریل کا مرنہ دونا	۱۹	زمین کی پیدل اور میں اللہ تعالیٰ کے جوہر اور اس کی توحید پر نکالی
۸	روح "میں متعدد اقوال"	۲۰	سورج اور چاند اور دن اور رات کے تو اثر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
۹	روح سے وہی اور اللہ کے کلام کا مرنہ دونا	۲۱	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے جوہر اور اس کی توحید پر استدلال
۱۰	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا مکمل	۲۲	سندھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
۱۱	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۲۳	سندھ کی تعمیر کا معنی
۱۲	مشکل الفاظ کے معانی	۲۴	کڑوے پانی میں لذت چھلی کا پیدل کرنا
۱۳	اون کے لباس پہننے کا جواز	۲۵	چھلی پر گوشت کے مطلق کی بحث
۱۴	جہاں کا معنی اور سریشوں کا مکمل	۲۶	سندھ کی جانوں کے کھانے کے حلقہ مذہب
۱۵	بکریوں کا جانوں اور اونٹوں کے مضاف اور وفاق خلقت	۲۷	انتہاء
۱۶	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت	۲۸	سندھ کی جانوروں کے کھانے کے حلقہ مذہب
۱۷	گھوڑوں، بچروں اور گھوڑوں کو کوئی گھوڑوں اور بکریوں سے علیحدہ نہ کر کے کی توجیہ	۲۹	احناف
۱۸	گھوڑوں کا گوشت خرام ہونے کے دلائل	۳۰	گوشت کو کی اور زہادی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذہب انتہاء
۱۹	نہ کورہ دلائل کے مضافات اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کے مضاف ہونے کے دلائل	۳۱	گوشت کو کی اور زہادی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذہب احناف
۲۰	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلقہ مذہب انتہاء	۳۲	زہرات کے حلقہ احادیث
۲۱	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلقہ انتہاء	۳۳	زہرات کے حلقہ فقہی احکام
۲۲	احناف کا موقف	۳۴	زہرات کی ذکوہ کے حلقہ احادیث اور آثار
۲۳	پانچ گروہوں اور بچروں کا گوشت کھانے کے حلقہ مذہب انتہاء	۳۵	زہرات کی ذکوہ کا میں مذہب انتہاء اور بحث و نظر
۲۴	گھوڑوں میں ذکوہ کے حلقہ احادیث	۳۶	"مواخر" کا معنی
۲۵	گھوڑوں میں ذکوہ کے حلقہ مذہب انتہاء	۳۷	زمین پر پھانڈوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے معانی نہیں ہے
۲۶	لوگوں کو جبراً ہدایت پانچ گروہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے	۳۸	دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات
۲۷	هو الذي انزل من السماء (۱۱-۱۰)	۳۹	اس کا نعت کی تحقیق سے اللہ تعالیٰ کے جوہر اور اس کی توحید پر استدلال
۲۸	مشکل الفاظ کے معانی	۴۰	

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۳۸	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ ہر اس کے ساتھ	۲۵	۳۹۵	حکیم کی خدمت کے حلقہ باحادیث	۳۹۵
۳۹	مفقرت کا ارتطاب	۲۶	۳۹۶	حکیم کی محنت نہ ہونے کی امارت کی توجیہ	۳۹۶
۴۰	کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نہیں مٹا	۲۷	۳۹۷	امت مسلمہ کو مٹانا خدا نے ہونے کی تحقیق	۳۹۷
۴۱	فرمانے کی توجیہ	۲۸	۳۹۸	امت مسلمہ کو مٹانا خدا نے ہونے کے حلقہ	۳۹۸
۴۲	بقول کے خدا اور سنادی ہونے کا ابطال	۲۹	۳۹۹	حضرت محمد و اہل بانی کا نظریہ	۳۹۹
۴۳	"واللہین یدھون من دون اللہ" کی تفسیر	۳۰	۴۰۰	امت مسلمہ کو مٹانا خدا نے ہونے کے حلقہ	۴۰۰
۴۴	جو سید موردی نے کی	۳۱	۴۰۱	اہل حضرت کے والد کا نظریہ	۴۰۱
۴۵	سید موردی کی تفسیر پر بحث و نظر	۳۲	۴۰۲	امت مسلمہ کو مٹانا خدا نے ہونے کے حلقہ	۴۰۲
۴۶	"واللہین یدھون من دون اللہ" میں	۳۳	۴۰۳	اہل حضرت امام احمد رضا کا نظریہ	۴۰۳
۴۷	"یدھون" کا صحیح ترجمہ "مہارت کرنا"	۳۴	۴۰۴	امت مسلمہ کو مٹانا خدا نے ہونے کے حلقہ	۴۰۴
۴۸	"ہے" "نہیں" ہے	۳۵	۴۰۵	مصدق کی تحقیق	۴۰۵
۴۹	"واللہین یدھون من دون اللہ" کا صمدی	۳۶	۴۰۶	کافروں کو اپنے ہی دکانوں کے کفر پر مذہب	۴۰۶
۵۰	امام اہل بیت ہیں انہی کا رد کیا نہیں	۳۷	۴۰۷	ہونے کی توجیہ	۴۰۷
۵۱	"واللہین یدھون من دون اللہ" سے انہی کا رد	۳۸	۴۰۸	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا	۴۰۸
۵۲	اولیاء ہر ادراپنے کے شہادت اور ان کے جرائمات	۳۹	۴۰۹	احسان اور اہل حق	۴۰۹
۵۳	انہی کا رد کیا ہے شہاد اور صالحین کی حدیث کا حدیث	۴۰	۴۱۰	آیات سابقہ سے ابطال	۴۱۰
۵۴	غوث اعظم اور غوث الحقین ایسے القاب کا	۴۱	۴۱۱	امام اہل بیت کے نزدیک مٹنی کا صمدی اور بحث و نظر	۴۱۱
۵۵	فیوت	۴۲	۴۱۲	نیک کاروں کے دنیاوی اجر کی حد و صورتیں	۴۱۲
۵۶	شاہ عبدالعزیز اور شیخ اسماعیل دہلوی کا سید	۴۳	۴۱۳	نیک کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	۴۱۳
۵۷	موردی کے نزدیک جنت ہوتا	۴۴	۴۱۴	قبض روح کے وقت نیک کاروں کی کیفیت	۴۱۴
۵۸	انہی کا مذہب اسلام سے حاجت دہائی	۴۵	۴۱۵	کفار کے مٹانا خدا نے ہونے کی توجیہ	۴۱۵
۵۹	حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے مذہب خلافت میں	۴۶	۴۱۶	و قال اللہین انہو کوا لو شاء اللہ	۴۱۶
۶۰	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	۴۷	۴۱۷	(۲۵-۲۶)	۴۱۷
۶۱	درخواست کرنا	۴۸	۴۱۸	کفار کہ کس امت پر اس کا جواب کہ اگر اللہ	۴۱۸
۶۲	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مذہب خلافت میں	۴۹	۴۱۹	تعالیٰ چاہتا تو میں مومن نہ ہوتا	۴۱۹
۶۳	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	۵۰	۴۲۰	ظاہر و باطنی	۴۲۰
۶۴	درخواست کرنا	۵۱	۴۲۱	اس امت پر اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے	۴۲۱
۶۵	اولیاء اللہ سے حاجت دہائی	۵۲	۴۲۲	کافروں کو کفر کر دیا تو ان کا کفر ہی میں کی ضرورت ہے	۴۲۲
۶۶	الحکم اللہ واحد (۲۳-۲۴)	۵۳	۴۲۳	کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو کھلی دینا	۴۲۳
۶۷	کفار کہ کس طرح پر اس کا سبب	۵۴	۴۲۴	کفار کا شر و فخر کو کمال کہنا	۴۲۴

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۶	مشرقیہ کے مکان اور قریب دلائل	۱۰۹	ایک مقدمہ کے لیے استدلال کی حقیقت کا اہم جواز
۸۷	مکمل فہرست "پایک" میں اضافہ کا جواب	۱۱۰	اور عقیدہ میں اضافہ کا جواب
۸۸	واللہین عاجزوا فی اللہ (۵۰-۴۹)	۱۱۱	عقیدہ پر ایمان ہر مادی کے دلائل
۸۹	مہاجرین کی تہذیب اور عقیدہ	۱۱۲	عقیدہ پر ایمان ہر مادی کے دلائل
۹۰	حضرت مسیح علیہ السلام کی ہجرت	۱۱۳	عقیدہ پر ایمان ہر مادی کے دلائل
۹۱	ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تہذیب	۱۱۴	عقیدہ پر ایمان ہر مادی کے دلائل
۹۲	میر اور کل	۱۱۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ضرورت
۹۳	ہجرت کا معنی اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی	۱۱۶	اور حکمت
۹۴	انعام	۱۱۷	جنت و عذاب
۹۵	ہجرت کا معنی ہونے کے حلقہ اماریہ	۱۱۸	کفار کو انوار و مقام کے خطاب سے ڈرانا
۹۶	ہجرت ہونی رہنے کے حلقہ اماریہ	۱۱۹	اور حکمت
۹۷	ہجرت کی حاضریہ اماریہ میں غلطی	۱۲۰	فرشتوں کا مصروف ہونا
۹۸	انسان اور شر کوئی اور رسول بنانے کی تہذیب	۱۲۱	و قال اللہ لا تصعبوا علیہین (۶۰-۵۱)
۹۹	اصل اللہ کا صدق	۱۲۲	اللہ کا معنی محدود ہے عبادت کا حق ؟
۱۰۰	مسئلہ عقیدہ پر "لا تصعبوا علیہین" سے	۱۲۳	توحید پر دلائل
۱۰۱	استدلال	۱۲۴	ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ؟
۱۰۲	آیت مذکورہ سے استدلال پر لوہہ جوتی حسن	۱۲۵	شر کے شرعی احکام اور اس کے حلقہ اماریہ
۱۰۳	خاتمہ امتراضات	۱۲۶	صمیمیت کے وقت اللہ کو پکارنا اور صمیمیت تلے
۱۰۴	امتراضات کے جوابات اور اس پر دلائل کہ	۱۲۷	اللہ کے لیے صبر و تحمل کرنے پر مشرکین کو زبرد
۱۰۵	امتراضات سے توحید پر استدلال	۱۲۸	توحید
۱۰۶	امتراضات سے توحید پر استدلال	۱۲۹	توحید کی پرورش کی غیبت کے حلقہ اماریہ
۱۰۷	امتراضات سے توحید پر استدلال	۱۳۰	اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفات کا معنی اور اللہ کے
۱۰۸	امتراضات سے توحید پر استدلال	۱۳۱	اس کا توحید ہونا
۱۰۹	امتراضات سے توحید پر استدلال	۱۳۲	ولو یؤخذ اللہ الناس (۷۰-۶۱)
۱۱۰	امتراضات سے توحید پر استدلال	۱۳۳	اس سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۳	اس سوال کا جواب کہ شرعاً مالوں کو ہلاک کرنا	۱۵۷	۱۳۳
۱۳۴	عدل کے خلاف ہے	۱۵۸	۱۳۴
۱۳۵	”مطلوبون“ کا معنی	۱۵۹	۱۳۵
۱۳۶	کفار کے کائناتِ فطریات کا بطلان	۱۶۰	۱۳۶
۱۳۷	اللہ تعالیٰ کی اہلیت سے حیدر اور مردوں کو کفر سے	۱۶۱	۱۳۷
۱۳۸	کرنے پر دلیل	۱۶۲	۱۳۸
۱۳۹	مگر برادرِ غیور کے درمیان دودھ کو پینا کرنے کی	۱۶۳	۱۳۹
۱۴۰	حج کی کیفیت	۱۶۴	۱۴۰
۱۴۱	زیرِ انوار میں دودھ کیوں نہیں پیرا ہوتا؟	۱۶۵	۱۴۱
۱۴۲	اور پھر کی غفلت میں ہمارا دودھ ہونے کے دلائل	۱۶۶	۱۴۲
۱۴۳	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۶۷	۱۴۳
۱۴۴	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۶۸	۱۴۴
۱۴۵	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۶۹	۱۴۵
۱۴۶	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۰	۱۴۶
۱۴۷	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۱	۱۴۷
۱۴۸	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۲	۱۴۸
۱۴۹	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۳	۱۴۹
۱۵۰	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۴	۱۵۰
۱۵۱	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۵	۱۵۱
۱۵۲	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۶	۱۵۲
۱۵۳	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۷	۱۵۳
۱۵۴	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۸	۱۵۴
۱۵۵	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۷۹	۱۵۵
۱۵۶	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۰	۱۵۶
۱۵۷	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۱	۱۵۷
۱۵۸	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۲	۱۵۸
۱۵۹	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۳	۱۵۹
۱۶۰	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۴	۱۶۰
۱۶۱	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۵	۱۶۱
۱۶۲	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۶	۱۶۲
۱۶۳	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۷	۱۶۳
۱۶۴	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۸	۱۶۴
۱۶۵	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۸۹	۱۶۵
۱۶۶	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۰	۱۶۶
۱۶۷	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۱	۱۶۷
۱۶۸	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۲	۱۶۸
۱۶۹	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۳	۱۶۹
۱۷۰	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۴	۱۷۰
۱۷۱	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۵	۱۷۱
۱۷۲	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۶	۱۷۲
۱۷۳	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۷	۱۷۳
۱۷۴	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۸	۱۷۴
۱۷۵	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۱۹۹	۱۷۵
۱۷۶	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۰	۱۷۶
۱۷۷	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۱	۱۷۷
۱۷۸	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۲	۱۷۸
۱۷۹	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۳	۱۷۹
۱۸۰	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۴	۱۸۰
۱۸۱	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۵	۱۸۱
۱۸۲	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۶	۱۸۲
۱۸۳	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۷	۱۸۳
۱۸۴	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۸	۱۸۴
۱۸۵	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۰۹	۱۸۵
۱۸۶	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۰	۱۸۶
۱۸۷	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۱	۱۸۷
۱۸۸	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۲	۱۸۸
۱۸۹	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۳	۱۸۹
۱۹۰	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۴	۱۹۰
۱۹۱	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۵	۱۹۱
۱۹۲	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۶	۱۹۲
۱۹۳	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۷	۱۹۳
۱۹۴	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۸	۱۹۴
۱۹۵	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۱۹	۱۹۵
۱۹۶	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۲۰	۱۹۶
۱۹۷	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۲۱	۱۹۷
۱۹۸	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۲۲	۱۹۸
۱۹۹	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۲۳	۱۹۹
۲۰۰	دودھ کی خلقت میں شریعت کے دلائل	۲۲۴	۲۰۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۱	زیر تفسیر آیت کی فضیلت	۵۱۵	۱۷۸ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلائل
۵۵۱	عدل کا معنی	۱۹۹	۱۷۸ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کے طریقے
۵۵۲	برحق ہونا	۵۲۶	۱۷۹ بندوں کی پروا سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور توحید پر استدلال
۵۵۳	احسان کا معنی	۵۱۵	۱۸۰ مشکل الفاظ کے معانی
۵۵۵	عدل اور احسان میں فرق	۵۲۹	۱۸۱ مذکورہ آیات کا خلاصہ
۵۵۷	رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا	۵۲۹	۱۸۲ بڑی کتب میں ہونے کے حلقہ طائر قرطبی کے دلائل
۵۵۸	۱۰۰۰ شہادۃ الصلوٰۃ اور الہی سے معرفت	۵۳۰	۱۸۳ مختصر کے بابوں کا نمبر ہونا
۵۵۹	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	۵۳۲	۱۸۳ بڑی کا پاک ہونا
	ایک دوسرے سے تعاون کے معاملہ کے حلقہ	۵۳۳	۱۸۵ انسانوں کے بابوں کا ظاہر ہونا
۵۶۰	احادیث و احادیث	۵۳۶	۱۸۶ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حلقہ
۵۶۰	ان احادیث میں تحقیق	۵۳۷	۱۸۷ احادیث
۵۶۱	”مروافاة“ کا معنی	۵۳۷	۱۸۷ فضائل کہ جس کی طہارت پر فیوض انصاف کے جہازات
	یوسف الغنول (مظلوم کا بدلہ لینے کا کامی)	۵۳۷	۱۸۸ فضائل کہ جس کی طہارت کے حلقہ دیگر ملامکی عبارات
۵۶۲	معادہ	۵۳۷	۱۸۹ و یوم نبوت من کل احد شہید
۵۶۳	عہد شکنی کی مذمت	۵۳۷	۱۹۰ آخرت میں نیکار کے احوال
۵۶۳	مشکل الفاظ کے معانی	۵۳۳	۱۹۱ حساب کا معنی
	سوت کاٹ کر ڈوبنے کی مثال سے کیا تصور ہے؟	۵۳۳	۱۹۲ قیامت کے دن بتوں اور شجروں کا حال
۵۶۳	بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور کرنے اور نیک	۵۳۳	۱۹۳ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ
۵۶۳	ان سے سوال کرنے کی توجیہ	۵۳۳	۱۹۳ دوسری کو کاٹنے والوں کو گناہ عذاب ہونا
	حشر ہونے کی ضمانت کو دہرہ ذکر کرنے کی توجیہ	۵۳۳	۱۹۵ زمانہ شہرت میں علماء یسین کا محبت ہونا
۵۶۵	اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا	۵۳۳	۱۹۶ قرآن مجید کا ہر حرف کے لیے روشن بیان ہونا
۵۶۶	مومن کے ہر عمل کا پورا اجر و ثواب ہونا	۵۳۳	۱۹۷ ان اللہ ناصر بالمعلول والاحسان
۵۶۶	مومن کا ایمان سے خارج ہونا	۵۳۳	۱۹۷ (۹۰-۱۰۰)
	مومن کی پاکیزہ زندگی کے حلقہ حشر و انفال اور اس کے ضمن میں تمام امور و ذوق حلال کی فضیلت	۵۳۳	
۵۶۷	مومن کی دنیا کی زندگی اور کفر کی دنیا کی زندگی کا فرق	۵۳۳	
۵۶۹		۵۳۳	

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۲۳۰	قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے "بسم اللہ"	۵۷۸	۲۳۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے شریکین کے خلاف استدلال	۵۷۳
۲۳۱	پڑھنے کی حکمت	۵۷۹	۲۳۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجیہات	۵۷۴
۲۳۲	اس آیت کا بنگا ہر مسمیٰ ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد احوذ باللہ پڑھی جائے اس کا جواب	۵۸۰	۲۳۲	توجیہات	۵۷۵
۲۳۳	لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت	۵۸۱	۲۳۳	ملت ابراہیم کی فتنہ کی توجیہ	۵۷۶
۲۳۴	اذا بدلنا اہم مکان (۱۱۰-۱۰۱)	۵۸۲	۲۳۴	یہودیوں کا بدعت کو اور یہودیوں کا اقرار کو مذمت کے لئے مخصوص کرنا	۵۷۷
۲۳۵	آج کی وجہ سے کفار کے اعتراف کا جواب	۵۸۳	۲۳۵	مسلمانوں کا جس کے دن کی ہدایت کو پانا	۵۷۸
۲۳۶	سنت سے قرآن مجید کے شروع نہ ہونے کے استدلال کا جواب	۵۸۴	۲۳۶	جس کے دن کی چٹائی کا مسئلہ	۵۷۹
۲۳۷	"الحمد للہ" اور "الحمد للہ"	۵۸۵	۲۳۷	اتواری کی چٹائی کرنے کے دلائل اور ان کے جوابات	۵۸۰
۲۳۸	شریکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا اقرار کیا تھا اس کے بارے میں متعدد اقوال	۵۸۶	۲۳۸	جس کی چٹائی کرنے کے دلائل	۵۸۱
۲۳۹	شریکین کے اعتراض کے متعدد جوابات	۵۸۷	۲۳۹	حکمت "مرد عجب حسن اور چہرہ کی لٹوی اور اصطلاحی معنی	۵۸۲
۲۴۰	شریکین کو مذمت نہ دینے کی وجہ	۵۸۸	۲۴۰	بدلت لینے میں جہالت کیا جائے	۵۸۳
۲۴۱	جو کام ہمارا ہو اس کا ہم سے اور جس کا ہم ہمارا ہو اس کو ہم سے تمیز کرنا	۵۸۹	۲۴۱	بدلت لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت	۵۸۴
۲۴۲	جان کے خوف سے کلمہ نکل کر کہنے کی رخصت اور جان نہ ہونے کی مزیت	۵۹۰	۲۴۲	صبر کرنے کی ترغیب	۵۸۵
۲۴۳	ہا کہ وہ (دیکھی دینے) کی قرینہ ہو اس کے سوا	۵۹۱	۲۴۳	بدلت لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کی ریت	۵۸۶
۲۴۴	مرد تین کے دلوں کا نوں اور انھوں پر صبر لگانے کی توجیہ	۵۹۲	۲۴۴	اختتامی کلمات	۵۸۷
۲۴۵	جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ نکل کر کہنے والوں کی معافی کا حکم	۵۹۳	۲۴۵	نبی اسرائیل	۵۸۸
۲۴۶	ہوم تفتی کل نفس تصادل (۱۱۹-۱۱۸)	۵۹۴	۲۴۶	سورۃ کا نام	۵۸۹
۲۴۷	مرد اور بدن میں سے ہر ایک خدا کا متعلق ہے	۵۹۵	۲۴۷	سورۃ نبی اسرائیل کا زمانہ نزول	۵۹۰
۲۴۸	قرآن سے کون ہر شخص کا نفس کی کہنا	۵۹۶	۲۴۸	سورۃ الفتح اور سورۃ نبی اسرائیل میں ممانعت	۵۹۱
۲۴۹	کفار کہ یہ لوگوں اور خوف کو مسئلہ کرنا	۵۹۷	۲۴۹	سورۃ نبی اسرائیل کے مشوالات	۵۹۲
۲۵۰	ان ابراہیم کان امۃ قلنا للہ (۱۲۸-۱۲۷)	۵۹۸	۲۵۰	سبحن الذی ادری بعدہ لیل (۱۰-۱)	۵۹۳
۲۵۱		۵۹۹	۲۵۱	بیتان کا معنی	۵۹۴

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۵۷	حاکم کا فتویٰ اور عربی قسمی	۳۱	۶۶۱	۷	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث
۶۵۷	حاکم (بدھنوی) کے حلق احادیث	۳۲	۶۶۷	۸	اسرائیلی کا قسمی
۶۵۸	صحابہ اعمال کو گئے میں بکھانے کی توجیہ	۳۳	۶۷۷	۹	غواب میں معراج ہونے کی روایات
۶۵۹	بندہ کا اپنے صاحب اعمال کو پڑھنا	۳۳	۶۷۸	۱۰	غواب میں معراج کی روایات کے حوالہ
	اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا مال باپ اور	۳۵	۶۸۰	۱۱	عہد کے قسمی
۶۵۹	اساتذہ کو ملنے کا جواز			۱۲	اللہ تعالیٰ کا سیدہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عہد
۶۶۰	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے بلکہ ہے	۳۶	۶۸۱		فرمانا
	آیا مگر باتوں کے بدلنے سے یہ کھٹکھٹا رہتا	۳۷	۶۸۲	۱۳	سیدہ خدیجہ سے ہو کر ساتوں کی طرف چلنا
۶۶۰	ہے یا نہیں؟		۶۸۶	۱۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض شخص نے دیکھا
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو	۳۸	۶۸۸	۱۵	راست کے گیسٹ روڈ میں معراج کا ہونا
۶۶۲	طرب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق		۶۸۹	۱۶	واقعہ معراج کی تاریخ
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۳۹	۶۸۹	۱۷	واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ
۶۶۲	حلق قرآن مجید کی آیات		۶۹۰	۱۸	معراج کی احادیث میں تضاد کی توجیہ
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۰		۱۹	کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ
۶۶۳	حلق احادیث		۶۹۰		معراج کا مربوط بیان
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۱	۶۹۲	۲۰	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مکمل شہانے کا قسمی
۶۶۳	حلق فقہاء مالکیہ کے فقرات		۶۹۳	۲۱	حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا
	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	۴۲		۲۲	یہودیوں کی رد بارہ سرنگی اور اس کی مزاحمت
۶۶۵	حلق فقہاء حنفیہ کا فقرہ		۶۹۵		پروردگارہ وحیوں کے ظہور پر اس کی شہادت
۶۶۹	تا پانچ اولاد کا اللہ تعالیٰ کی شہادت پر سرفراز ہونا	۴۳	۶۹۷	۲۳	یہودیوں کا انبیاء و پیغمبر اسلام کو جاننے کی کوشش کرنا
۶۷۰	مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا			۲۴	نبی اسرائیل کی سرنگی کی وجہ سے ان پر ان کے
۶۷۰	شریکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	۴۵	۶۹۸		وحیوں کو سہارا کرنا
۶۷۱	شریکین کی اولاد کا اہل جنت کا نام ہونا		۴۶	۲۵	نبی اسرائیل کی لٹائی کی لذت سے مسلمان عبرت
۶۷۱	میراث تہا میں بچوں اور دو گنا کا امتحان ہونا	۴۷	۶۵۰		یکڑی
	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خود مسلمان	۴۸	۶۵۱	۲۶	اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا
۶۷۲	ہوں یا کافر			۲۷	ویدع الانسان بالشعر دعاءہ بالظہور
۶۷۲	ظلمہ صبح	۴۹	۶۵۲		(۱۱-۲۳)
۶۷۳	مشکل اور ہم الفاظ کے معانی	۵۰	۶۵۳	۲۸	فہرست میں ہونے والے نال کے خلاف دعا کرنا
	اللہ تعالیٰ رحم سے دعا ہے کہ ہر شخص پر عذاب نازل	۵۱	۶۵۵	۲۹	انسان کا جلد باز ہونا
۶۷۳	کرنے کے لیے بچائے نہیں دھوڑتا		۶۵۶	۳۰	قیامت کے دن اعمال نامہ پر معراج کے درجہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۲	بہکاروں کے لیے وعید اور نیک کاروں کے لیے	۷۱	رمہ دلی سے بازو جگانے کا حق
۵۳	بہارات	۷۲	شرک ماں باپ کے لیے عداوت کرنے میں
۵۳	مشکل الفاظ کے معانی	۷۶	مفسرین کے اقوال
۵۳	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام	۷۶	ماں باپ کے حقوق اور ماں کی اطاعت اور
۵۵	نیک اعمال کے قبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا	۷۷	باپ بانی کے نیک اور شرارت
۵۶	نیک اعمال کے قبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا	۷۷	افواہین کے معانی
۵۷	نیک اعمال کے قبول ہونے کا صحیح طریقہ	۷۸	جن لوگوں پر خراج کرنا انسان پر واجب ہے اس کے حقیقی مذاہب فقہاء
۵۸	نیک اعمال کے منظور ہونے کا طہارتی کے شر کرنے کی وجہ	۷۸	تہذیب کا حق
۵۹	امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی بحثیں	۷۹	میزرین کو شیطان کا بھائی کرانے کی وجہ
۶۰	آپ کی طرف عداوت غیر دشمنی کی نسبت	۷۹	شیطان کے گھر سے ہونے کا حق
۶۱	شرک کی مذمت اور مشرکین کی ناکامی کی وجہ	۸۰	اگر سال کو دینے کے لیے بکھرتا ہو تو نرم روی کے ساتھ مصلحت کرنا
۶۲	وہی ایک الاصلوا الایہ	۸۰	خراج میں استعمال کا واجب ہونا
۶۳	اس پر دلیل کہ عداوت کا احتیاط صرف اللہ کے لیے ہے	۸۱	خراج کرنے کی کیفیت اور خراج نہ کرنے کی
۶۳	لفظ طغی کے حدود معانی	۸۲	خدمت میں احادیث
۶۵	اللہ تعالیٰ کی عداوت کے حصول ماں باپ کی اطاعت کا گھر پہنچنے کی وجہ	۸۳	زیادہ خراج کرنے اور اسراف کی مذمت میں احادیث
۶۶	ماں باپ کے حصول بقدرت کے جیسو میں ولاد ہوتی بھران کا کیا احسان ہے؟	۸۳	زیادہ خراج کرنے کی تفصیل اور تحقیق
۶۷	ماں باپ کے حقوق کے حقوق کے حقوق قرآن مجید کی آیات	۸۴	احتمال اور ممانندہ کی حقیقی احادیث
۶۸	ماں باپ کے حقوق کے حقیقی احادیث	۸۵	جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال
۶۹	ماں باپ کے بڑا چاہنے والوں کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا	۸۶	صدقہ کرنے کا جواز
۷۰	ماں باپ کو بھڑکنے اور ان کو کاف کیے کی ممانعت	۸۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول تحریک کا جواز
		۸۷	نذوق میں کی اور زیادتی بندوں کی صحت پر مبنی
		۸۸	ولا تقصوا اولادکم خشية کمالاتی
		۸۹	آیات مآجہ سے ممانعت
		۹۰	حسن بطور حق کے ہونے پر دلائل

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۹۱	عورتوں کی آزادی کے نتائج	۷۰۹	۷۱	ایس للاحسن الامامی سے ایصال ثواب	۷۰۹
۹۲	حرم زنا کی وجوہ	۷۰۹	۷۲	کے تدارک کا جواب	۷۱۰
۹۳	حرم زنا کو حرم قتل پر مقدم کرنے کی وجہ	۷۱۰	۷۳	ایصال ثواب کے حلق احادیث	۷۱۱
۹۴	کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں	۷۱۱	۷۴	آپ کے قرآن پڑھنے وقت کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا	۷۱۲
۹۵	مستحل کے وارث کی قوت کا بیان	۷۱۱	۷۵	آپ کے قرآن پڑھنے وقت کفار کے دلوں پر پردہ ڈالنا	۷۱۲
۹۶	ولی مستحل کے تجاوز نہ کرنے کا حق	۷۱۱	۷۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق	۷۱۳
۹۷	تھا کا سنی	۷۱۲	۷۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی احادیث	۷۱۳
۹۸	بائیں علم کے عین پر عمل کرنے کی ممانعت	۷۱۲	۷۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۳
۹۹	عین پر عمل کرنے کی شرعی نظائر	۷۱۳	۷۹	ملا جو حشر میں کا نظریہ	۷۱۴
۱۰۰	عین پر عمل کرنے کی ممانعت کا حلال	۷۱۳	۸۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۴
۱۰۱	کان آنکھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ	۷۱۴	۸۱	مناظرین کا نظریہ	۷۱۵
۱۰۲	اکڑا کر پٹے کی ممانعت	۷۱۵	۸۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۵
۱۰۳	تکبر کی مذمت میں احادیث	۷۱۶	۸۳	دوسرے علماء	۷۱۶
۱۰۴	آیات سے ماہرین مذکورہ جیسے احکام کا خلاصہ	۷۱۷	۸۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۶
۱۰۵	احکام مذکورہ میں اول و آخر جو کو ذکر کرنے کی حکمت	۷۱۸	۸۵	مصنف کا نظریہ	۷۱۷
۱۰۶	احکام مذکورہ کے حکیمانہ ہونے کی وجوہ	۷۱۸	۸۶	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل قیروں سے	۷۱۸
۱۰۷	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کے قول کا ظہر ہونا	۷۱۹	۸۷	ظہر کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت	۷۱۹
۱۰۸	ولقد صرفنا فی هذا القرآن (۵۲-۵۳)	۷۱۹	۸۸	والل لعمادی یقولوا النبی ہی احسن	۷۲۰
۱۰۹	تصرف اور نہ کر کا حق	۷۲۰	۸۹	(۵۳-۶۰)	۷۲۰
۱۱۰	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	۷۲۱	۹۰	آپ کی کھگو میں اور تبلیغ میں مذہبی اور حسن	۷۲۱
۱۱۱	اللہ تعالیٰ کی شجہ ہر جہ کی ہے یا صرف ذوی باہول کرتے ہیں اور بی بیع مال ہے یا ولی؟	۷۲۲	۹۱	اخلاق سے کام لینا	۷۲۲
۱۱۲	ہر جہ کی شجہ کرنے کے حلق مصنف کی تحقیق	۷۲۳	۹۲	بعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت	۷۲۳
۱۱۳	ہر جہ کی شجہ کرنے کے حلق قرآن مجید کی آیات	۷۲۳	۹۳	حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ	۷۲۳
۱۱۴	ہر جہ کی شجہ کرنے کے حلق احادیث	۷۲۴	۹۴	ذکر کی توجیہ	۷۲۴
۱۱۵	مگر کی شان کے گلوں کو قیروں پر رکھنے کی تشریح	۷۲۵	۹۵	غیر اللہ کو حق عبادت کچھ کر پکارنے کا رد	۷۲۵
۱۱۶	قیروں قرآن مجید پڑھنے سے خطاب میں تخفیف	۷۲۶	۹۶	مسلحہ پکارنے اور مد طلب کرنے کو شرک کہنا صحیح نہیں	۷۲۶
۱۱۷	ہونا	۷۲۶			

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۳۳	دوزخ کے طباب سے انبیاءِ ملاحک کے مارنے کی توجیہ	۱۵۵	۷۶۷	حق کہہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا	۷۶۷
۱۳۵	حکمل کلا سود کما اور قش کام کا مزدور کا طباب کا	۱۵۶	۷۶۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا	۷۶۸
۱۳۶	موجب ہے	۱۵۷	۷۶۹	ہولک کا سنی	۷۶۹
۱۳۷	زخمِ شہر آیت کا شانِ نزول	۱۵۸	۷۷۰	پانچ نمازوں کی فرضیت	۷۷۰
۱۳۸	فرمانی ہجراتِ نازل نہ کرنے کی وجہ	۱۵۹	۷۷۱	لوگات نماز کے حلق احادیث اور مذاہب	۷۷۱
۱۳۹	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور نصرت فرمانا	۱۶۰	۷۷۲	تہجد کا سنی	۷۷۲
۱۴۰	شبِ سمران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا	۱۶۱	۷۷۳	تہجد کی رکعات	۷۷۳
۱۴۱	شجرۂ ابرو قوم کا سنی	۱۶۲	۷۷۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد	۷۷۴
۱۴۲	شجرۂ ابرو قوم کو بلوں فرمانے کی توجیہات	۱۶۳	۷۷۵	نفل ہے لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے	۷۷۵
۱۴۳	واذ قلنا للحنثكة اسجدوا لام	۱۶۴	۷۷۶	یہ کہہ کر کہیں کہ آپ تہجد فرض ہے	۷۷۶
۱۴۴	(۷۱-۷۰)	۱۶۵	۷۷۷	مقامِ محمود کی تحقیق	۷۷۷
۱۴۵	مشکل الفاظ اور مطلق قروں کی تشریح	۱۶۶	۷۷۸	خطابِ کبریٰ کے حلق احادیث	۷۷۸
۱۴۶	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	۱۶۷	۷۷۹	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام	۷۷۹
۱۴۷	انسان کے مشرف مخلوقات ہونے کی وجہ	۱۶۸	۷۸۰	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا	۷۸۰
۱۴۸	یومِ ندوہا کل اناس بما فعلہم (۸۳-۷۱)	۱۶۹	۷۸۱	عطا کیا جانا	۷۸۱
۱۴۹	قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کام کے ساتھ لپکا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟	۱۷۰	۷۸۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کا نکالا جانا	۷۸۲
۱۵۰	امام کی تفسیر میں کمال	۱۷۱	۷۸۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش پر اپنے ساتھ شہداء	۷۸۳
۱۵۱	کاروں کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہونا	۱۷۲	۷۸۴	درجہ صدق اور عزنِ صدق کی تفسیر میں حدود	۷۸۴
۱۵۲	کفار کی فرمانشوں کے حلق اقوال	۱۷۳	۷۸۵	باقول	۷۸۵
۱۵۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاتبِ قدس کہنے کی توجیہات	۱۷۴	۷۸۶	جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے مائل کریں یا اس کی صحبت پہنچی ہوں ان کو توڑنے کا وجہ	۷۸۶
۱۵۴	آپ کو گناہ چھاننے کی توجیہات	۱۷۵	۷۸۷	قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۷
۱۵۵	مگر یہی صحبت باغیاء کے احقر اشدت اور ان کے جوابات	۱۷۶	۷۸۸	قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۸
۱۵۶	اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی	۱۷۷	۷۸۹	فشرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم	۷۸۹
			۷۹۰	توبہ نہ لگانے کا حکم	۷۹۰
			۷۹۱	کالموں کے لیے قرآن مجید کا حربہ گمراہی کا سبب ہونا	۷۹۱

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۷۷	انسان کا کردار اور اس کا مقام	۱۷۷	انسان کا کردار اور اس کا مقام
۱۷۸	نیکوں اور بدوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار	۱۷۸	نیکوں اور بدوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار
۱۷۹	حقہ شہن کی پسندیدہ آیات	۱۷۹	حقہ شہن کی پسندیدہ آیات
۱۸۰	مصطفیٰ کی پسندیدہ آیات	۱۸۰	مصطفیٰ کی پسندیدہ آیات
۱۸۱	وہ مسئلہ نیک عن الروح (۹۳-۸۵)	۱۸۱	وہ مسئلہ نیک عن الروح (۹۳-۸۵)
۱۸۲	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۸۲	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی
۱۸۳	روح کی موت کی حقیقت	۱۸۳	روح کی موت کی حقیقت
۱۸۴	جسم کی موت کے بعد روح کا مسخر	۱۸۴	جسم کی موت کے بعد روح کا مسخر
۱۸۵	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	۱۸۵	روح کا حادث اور مخلوق ہونا
۱۸۶	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	۱۸۶	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟
۱۸۷	نفس کا تبارہ نفس الامور اور نفس الملوک	۱۸۷	نفس کا تبارہ نفس الامور اور نفس الملوک
۱۸۸	تغیر مقامات	۱۸۸	تغیر مقامات
۱۸۹	عالم عقلی اور عالم محسوس	۱۸۹	عالم عقلی اور عالم محسوس
۱۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟	۱۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟
۱۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل	۱۹۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل
۱۹۲	دلوں سے علم کا نقل جانا	۱۹۲	دلوں سے علم کا نقل جانا
۱۹۳	قرآن مجید کا شہدہ و سائب سے پرستار ہونا	۱۹۳	قرآن مجید کا شہدہ و سائب سے پرستار ہونا
۱۹۴	تبلیغ اسلام سے متعلق ہونے کے لیے کفار	۱۹۴	تبلیغ اسلام سے متعلق ہونے کے لیے کفار
۱۹۵	کفر کی پیمائش	۱۹۵	کفر کی پیمائش
۱۹۶	کفار کی کفر پر مبنی مجرات طلب کرنا	۱۹۶	کفار کی کفر پر مبنی مجرات طلب کرنا
۱۹۷	فرمانی مجرات نازل نہ کرنے کی وجہات	۱۹۷	فرمانی مجرات نازل نہ کرنے کی وجہات
۱۹۸	مجرات کے مقدور بنی ہونے کی بحث	۱۹۸	مجرات کے مقدور بنی ہونے کی بحث
۱۹۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شر ہونے کی حقیقت	۱۹۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شر ہونے کی حقیقت
۲۰۰	وما ضیع الناس ان یؤمنوا (۱۰۰-۹۳)	۲۰۰	وما ضیع الناس ان یؤمنوا (۱۰۰-۹۳)
۲۰۱	زمین والوں کے لیے کفر شہدہ کو رسول کیوں نہیں	۲۰۱	زمین والوں کے لیے کفر شہدہ کو رسول کیوں نہیں
۲۰۲	تایا؟	۲۰۲	تایا؟
۲۰۳	کافر کے سر کے بل پڑنے اور قیامت کے دن اس کے اندر سے بہرے اور نکلے ہونے کی وجہات	۲۰۳	کافر کے سر کے بل پڑنے اور قیامت کے دن اس کے اندر سے بہرے اور نکلے ہونے کی وجہات
۲۰۴	حرم کی مذمت	۲۰۴	حرم کی مذمت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حربه عن الصامدين وانزل القرآن تبليغا لكل شيء عند العاصفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانا ما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالقرآن وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لولاه فوق كل لواء يوم الدين قلنا لا اله الا هو المسلمين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيبه المغفرة له في كتاب مبين وعلى يده الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اوليائه امته وحماة مملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمد له ورسوله اعدوا باله من شهود فنى ومن سيات اعماله من بعده اظهروا له ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم وارزني الحق حقا وارزني اتباعه اللهم وارزني الباطل باطلا وارزني لبعثناه اللهم اجمعنى في تبيان القرآن على صراط مستقيم وثبتنى فيه على منهج قويم واحصى عن النطق والزلل في تحريره وحفظه من شر الماسدين وزبح المصاندين في تقرير اللهم وارزني قلبى اسرار القرآن وشرح صدرى لمعان الفرقان ومتعنى بفيوض القرآن ونورى بانوار الفرقان واسعدنى لتبيان القرآن، رب زدنى علم رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا - اللهم اجعله خالصا له من مقبول ولا عندك وعند رسولك واجعله شافعا ومستفيضا ومفيضا مرغوبا في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لى ذرية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيى على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهم وارزنى لا اله الا انت خلقتنى وان اعبدك واتا على عهدك ووعدك ما استطعت اعدوك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت امين يا رب العالمين -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تفریح اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر قریف کرنے والے کی قریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید پڑھ لیا جو عالمین کے حق میں ہر چیز کا دشمن بیان ہے اور صلوة وسلام کا سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوة پیچھے والے کی صلوة سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناراضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو جنوں نے ہم تک پہنچایا جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا دشمن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے لوصاف سرنا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا بیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ظیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جعزا ہر جعزہ سے بڑھ ہوگا وہ نبیوں اور رسولوں کے قائم ہیں اولین اور آخرین کے لام ہیں۔ تمام نیکیوں اور گناہوں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے لفظ کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ کل 'ان کے کمال اور ہادی اصحاب اور ان کی ترویج طہارت اہل امن اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوة وسلام کا نازل ہو۔ میں کوئی دتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عہدت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں کوئی دتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی تبلیغ حافرا اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب حافرا۔ اے اللہ! مجھے 'تہیٰ القرآن' کی تصنیف میں مراد مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں مستقل مسلک پر ہدایت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تفسیر میں مصلحتیں کے شرور مصلحتیں کی قریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا افشاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے مصلیٰ کے لئے کھل دے۔ مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہو مند فرما قرآن مجید کے فوارے میرے قلب کی تارکیوں کو منور فرما۔ مجھے 'تہیٰ القرآن' کی تصنیف کی مصلحت حافرا۔ اے میرے وہب میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے رب! تو مجھے (عمل بھی داخل فرما) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (عمل سے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقے سے باہر لا۔ اور مجھے اپنی طرف سے وہ قلب حافرا جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے۔ اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی ہدایت میں تحیل کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور 'مقبول' محبوب اور اثر آفرین بنادے۔ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ 'میری عہدت کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہو مند کر۔ مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت حافرا۔ اے اللہ! تو میرا رب ہے میرے سوا کوئی عہدت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو غفلت ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ الرَّعْدِ

(١٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ نُصَلِّيُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

سورة الرعد

سورت کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام الرعد ہے، تمام حقد میں اور حاکمین سے اسی طرح مقول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا نام الرعد رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں الرعد کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں الرعد کا ذکر ہے:

قَسَمَ بِرَبِّكَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَأَ نِكَهَ مِنْ
عِصْبَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ قَبَسَاتٍ بِهَا مَرَّ
تَشَاءُ وَهُمْ يَحْتَاوُونَ فَيَا أَلْفُ وَهُوَ ضَوْبُهُ
الْمُحْتَالِ (الرعد: ۱۳)

رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت میں بھی رعد کا ذکر ہے:

أَوْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ انبَسَجَتِ زُورُغُهُ
يَا اِسْ بَارِثُ اِنْ هِيَ اِلاَّ نَارُ بَارِثٍ اِنْ هِيَ اِلاَّ نَارُ بَارِثٍ اِنْ هِيَ اِلاَّ نَارُ بَارِثٍ

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور یہ دینی سورت ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ تسمیہ چار منافع میں ہوئی مثلاً سرانے کو تکیہ کہتے ہیں کیونکہ تکیہ کے معنی ہیں نیک لگاؤ اور سرانے کے ساتھ نیک لگائی جاتی ہے، اب اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ دیوار کے ساتھ بھی تو نیک لگائی جاتی ہے اس کو تکیہ کہیں نہیں کہتے، کیونکہ وجہ تسمیہ کے لیے یہ کافی ہو تا ہے کہ جس چیز کا وہ نام رکھا گیا ہے اس میں اس نام کی مناسبت پائی جائے اور یہ نہیں ہو گا کہ جملہ وہ مناسبت ہو جائے وہ نام بھی ہو، ہمارے ملک کا نام

پاکستان ہے کیونکہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کفر اور شرک سے پاک ہیں، اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ معصراور لیبیا بھی تو پاک لوگوں کے رہنے کا گھر ہے تو معصراور لیبیا کو پاکستان کیوں نہیں کہتے؟ اسی طرح اس سورت کا نام الرعد رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہے اور یہ لازم نہیں ہے کہ جس سورت میں بھی رعد کا ذکر ہو اس سورت کا نام الرعد رکھا جائے۔

الرعد کا معنی

امام حسین بن محمد راضی اللہ تعالیٰ عنہما حنفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

بول کی آواز کو رعد کہتے ہیں، روایت ہے کہ رعد وہ فرشتہ ہے جو بول کو ہانکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو رعد کہتے ہیں، کسی شخص کے کندھے خوف سے کپکپا رہے ہوں تو کہتے ہیں اوعدت فوالصہ خوفہ۔ (المندرج ج ۳ ص ۳۸۸ مطبوعہ مکتبۃ دار معینی بلذکر کر ۱۳۸۸ھ)

بول کے گرجنے اور گڑکنے اور ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رعد کہتے ہیں۔ (المجدد ص ۳۶۷ مترجم ۱۳۶۷ھ)

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے کہ یا ابا القاسم! ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بول کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ جہنم میں پھینکا ہے بولوں کو ہانکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بولوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے، جب وہ فرشتہ بولوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے تو وہ بول وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچتے ہیں فرشتہ حکم دیتا ہے۔ (الحدیث)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۷۷ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۱۵۳۴۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۲۳)

لیتہ (الادبیات ج ۳ ص ۳۰۴)

قرآن مجید میں ہے:

وَالْقَلْعَتِ صَعًا ۝ قَالُوا جِوَارِينِ زَجْرًا ۝

ان فرشتوں کی قسم جو صف باندھے عبادت کر رہے ہیں ۝

پس ان فرشتوں کی قسم جو بولوں کو جھڑک کر نکال رہے ہیں ۝

سورۃ الرعد کے کئی یا مدنی ہونے کا اختلاف

خاتم المفاتیح حافظ جلال الدین سیوطی حنفی ۵۹۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علی بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ سورۃ الرعد کی ہے۔ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابی بشر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے حعلق پوچھا ومن عندہ علم الکتاب۔ (الرعد: ۳۳) کیا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے حعلق کیسے ہو سکتی ہے یہ تو کئی سورت ہے۔ (امام اتھاس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد کی ہے اور امام ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد مدنی ہے، امام ابن مردودہ نے حضرت ابن ابی ربیع سے روایت کیا ہے کہ الرعد مدنی ہے، فقہ نے کہا چند آیات کے سوا اس کی تمام آیات کلمہ میں غافل ہوئیں۔ اللہ راہبشور اس سورت کے مدنی ہونے کی تائید میں قیس اور عامر بن الفضل کا فقہ ہے جن کے حعلق الرعد: ۳۳ کی آیتیں غافل ہوئیں۔ اس

اختلاف میں ظہیق کی صورت یہ ہے کہ چند آیتوں کے سوا اس سورت کی باقی تمام آیتیں مکی ہیں۔

(الاعتقاد ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ۱۳۳۸ھ)

حافظ سیوطی نے اربدین قیس اور عامر بن الطفیل کے جس فقرہ کا ذکر کیا وہ یہ ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اربدین قیس اور عامر بن الطفیل مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے دو دونوں آپ کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ عامر بن الطفیل نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم گھوڑوں پر بیٹھ کر چلو کرنا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اب بھی نجد میں گھوڑے ہیں، پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر در کریں اور شر آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھنے لگے تو عامر نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ کے خلاف گھوڑے سواروں کو اور پیادوں کو جمع کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم کو اس قدر اقام سے باز رکھے گا۔ جب دو دونوں وہاں سے نکل گئے تو عامر نے (چپکے سے) کہا اے اربدین! میں (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو پاؤں میں لگا تا ہوں تم کھار سے ان کا سراڑا دو اور جب تم نے (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ دیت کا طالب کریں گے اور ہم سے جنگ کرنے کو بچند کریں گے اور ہم ان کو دیت ادا کریں گے۔ اربد نے کہا ٹھیک ہے! پھر وہ دو دونوں دوبارہ آپ کے پاس آئے، عامر نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! انھیں میں آپ کے ساتھ کچھ ہانت کرنا چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دونوں ہاتھیں کرتے ہوئے دوجہ آپ کے پاس چلے گئے۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھیں کرنے لگا اور اربد کھوار سوختے لگا۔ جب اس نے کھوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ کھوار نہ نکال سکا۔ جب اربد نے دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑ کر دیکھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ اربد کیا کرنے والا تھا پھر آپ وہاں سے چلے آئے۔ جب عامر اور اربد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور حراؤا تم میں پہنچے تو ان کو حضرت سعد بن حذافہ اور اسید بن خبیر نے انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمنو! تمھیں جاؤ! عامر نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ اسید بن خبیر کا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مقام رقم پر پہنچے تو اللہ عزوجل نے اربد پر بجلی گرا دی جس سے اربد ہلاک ہو گیا۔ (امام واحدی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائی دیکھی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی: اے اللہ! ان سے میرا دل لے اور عامر جب آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جھانے اور پھوڑے پیدا کر دیے۔ اس نے غوسلول کی ایک عورت کے ہاں ریت گرا دی اس کے حلق تک پھوڑے ہو گئے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے وہ موت کی خراش کرنے لگا اور پھر مر گیا اس وقت الرعد: ۱۳-۸ کی آیات نازل ہوئیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۹۰۷، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۳، اسباب النزول للواحدی ص ۸۷، رقم الحدیث: ۵۵۴، معجم ابی نعیم نے کہا ان کی سند میں عبد الرحمن بن عمران ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۲)

اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں:

اَللّٰهُ يَعْزِمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْسٍ تَوَاتَا
تَعْصِمُ الْاَرْضَ وَمَا تَرْكَاذًا وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ

ہے وہ بزرگوار اور بزرگوار کے جانتے والا ہے سب سے بڑا
نہایت بڑے ہے تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور
سے بولے، دو رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس
کے لیے برابر ہے اس کے لیے ہماری ہڈی آنے والے کے محافظ
فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے
پچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی
نصرت کو اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ
بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ
کرے تو کوئی اس کو ڈالنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا
کوئی مددگار نہیں ہے، وہی ہے جو تم کو انہی کو مارنے کے لیے
اور انہی کو مارنے کے لیے کھلی کی چمک دکھائے اور ہماری
پہل پھا کر آئے، پہل پر زمین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کرتے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی
کرے دانی، بکلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بکلیں کو
مگر چاہتا ہے اور وہ اللہ کے حلقہ بگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ
ختم گرفت کرتے والا ہے

ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کو امام طبرانی اور امام ہادی نے روایت کیا ہے اور ان شاء اللہ ان
آیات کی تفسیر میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہر حال چند آیات کے علاوہ اس سورت کی اکثر آیات مکی ہیں۔ اس
پوری سورت کا مضمون ان ہی سورتوں کے موافق ہے جو مکی سورتیں ہیں کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر توحید، قیامت اور
جزا اور سزا کا بیان ہے اور یہ مکی سورتوں کا خاصہ ہے جبکہ مکی سورتوں میں مومنوں سے خطاب ہو تا ہے اور احکام شریعہ کا
بیان ہو تا ہے۔

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں حسب ذیل وجوہ سے مناسبت ہے:

(۱) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد دونوں مکہ میں نازل ہوئیں۔

(۲) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہم
السلام نے کس طرح اپنی قوموں میں تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کو کیا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متکبرین
کو کس طرح نجات دی اور متکبرین اور کافروں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ سورۃ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور سورۃ الرعد میں اجمالی طور پر انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے متکبرین پر عذاب کا ذکر فرمایا:

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِيُوسُفَ مِنْ قَبْلِكَ
وَمَا كُنْتَ يَتَقُونَ مِنْ كَيْدِهِمْ فَكُفُّوا
اور بے شک آپ سے پہلے رسول کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا
تو میں نے کاروں کو بیکہ ملت دی، پھر میں نے ان کو پکڑا

تھان چکاپ ۱۰ (الرعد: ۳۲)

تو میرا غلاب کیا تھا

(۳) دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ہیں سورہ یوسف میں ہے:

لَبَّاسًا حَسْبِيَ الشَّيْخُ ۚ اِنَّكَ تَكْفُرُونَ
تَحْمِلُ اَمَ الْاِلٰهَ الْوَاحِدَ الْكَفَّارَ (یوسف: ۳۹)

مجھ کو دیکھو میں بڑا ایک اللہ جو سب پر غلاب ہے

اور سورہ رعد میں ہے:

اِنَّهُ الْاَوَّلُ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِمَقَرٍّ حَمِيْدٍ
تَرَوْنَهَا - الْاَيَّامَ - (الرعد: ۱۲)

اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستاروں کے بلند کیا جیسا کہ تم نہیں دیکھتے ہو۔

قُلْ مَنْ ذِكُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ الْاِلٰهُ
الْاَيُّمَ - (الرعد: ۱۶)

آپ (ان سے) پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ (خود ہی) کہئے کہ اللہ ہے۔

(۴) اور ان دونوں سورتوں میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال فرمایا ہے:

سورہ یوسف میں ہے:

وَكَايْنِ حَتَّىٰ اَمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يُحْمَلُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ

اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانی ہیں جن سے یہ لوگ نہ بھگتے ہوئے نہ گزر جاتے ہیں

(یوسف: ۱۵)

اور سورہ رعد میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي مَلَكَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ
وَالْاَنْهَارَ ۚ وَبَيْنَ كُلِّ اَلْعَمَرٰتِ جَعَلَ فُجُوًّا
وَيَوْمَئِذٍ اَنفُثَ الرُّسُودَ ۚ اَلَيْسَ اَلْبَلُّ اَلنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْهِ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (الرعد: ۱۲)

اور وہی ہے جس نے زمین کو پکڑ لیا اور اس میں پہاڑوں کو نصب کیا اور دریا (رواں کیے) اور زمین میں ہر قسم کے پہاڑوں کے دو دو جوڑے بنائے، دو رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور فکر کنندہوں کے لیے نشانیاں ہیں

اور یہ بھی کہلایا کہ سورہ یوسف میں زمینوں اور آسمانوں کی نشانیوں کا جملہ ذکر فرمایا تھا اور سورہ رعد کی آیت: ۳۳-۳۴-۳۵ میں ان نشانیوں کا تفصیل ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ رعد میں انبیاء سابقین کا جملہ ذکر ہے اور سورہ یوسف میں انبیاء سابقین کا تفصیل ذکر ہے۔

(۵) سورہ یوسف کا اتمام قرآن مجید کے ذکر پر ہوا ہے اور سورہ رعد کا قطع قرآن کریم کے ذکر سے ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے:

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصٰوٰتٍ
الَّذِيْ يَبْنٰى بِهِنَّ وَيُؤْمَرُ سَلٰتٍ ۚ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ (یوسف: ۱۱)

یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نہیں ہے لیکن یہ اس سے پہلے نازل شدہ کتبوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

اور سورہ رعد اس آیت سے شروع ہوتی ہے:

اَلَمْ نَخْلُقْ لَكَ اَنْثٰى اَلْكُفْبِ ۚ وَالَّذِيْ اَنْزَلْنَا
اِلَيْكَ مِنْ ذِكْرِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

الغلام ہم رہا۔ یہ اس کتبہ قرآن مجید کی آنتی ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا برحق

تبیان القرآن

جلد ششم

ہے، لیکن انکو لوگ ایمان نہیں لاتے ○

کتاب مکتوبہ ○ (الرعد: ۱)

سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد

(۱) اس سورت کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل سے کی گئی ہے اور آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند اور رات اور دن، اور پہاڑوں اور دریاؤں اور کھیتوں اور پختات اور ان کے مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے استدلال فرمایا ہے اور اس پر استدلال فرمایا ہے کہ اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کو فنا کرے گا اور ان کے بعد پھر ان سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرر اور فلاح پہنچانے پر قادر ہے۔ ان تمام امور میں وہ منظر ہے ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۲) وہ قیامت کو قائم کرے گا اور سب کو زندہ کرے گا اور فرمائے گا اور مقررین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(۳) یہ بتایا ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔

(۴) حق اور باطل کی اللہ کے عبادت گزاروں اور ان کے بیماریوں کی محسوس شایستگی دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ باطل پرستوں کی مثل جھاگ کی طرح ہے جس کی کوئی پھانسی ہوتی ہے جب سونے اور چاندی کو آگ میں پھینکا جائے تو اوپر اُبھرنے والا میل پھیل باطل کی طرح ہے اور جھپٹ جانا والا خاص اور صاف مادہ حق کی مثل ہے۔

(۵) متقین اور باطلی سعادت دیکھنے والوں کی طرح ہیں اور غافلان اور منہ اندھوں کی طرح ہیں۔

(۶) اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے اور عہد شکن اور منکروں کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا ہے۔

(۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اعلیٰ، شرک سے منع کرنا اور صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی دعوت دینا ہے اور مشرکین کی ہم نوائی سے روکتا ہے۔

(۸) تمام رسول نور انسان سے بھیجے گئے ہیں لیکن انسان کامل اور افضل ترین بشر ہیں، ان کی پیروی اور اولاد ہیں اور یہ اس لیے کہ پیروں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونہ پر ان کے پیروکار عمل کریں۔ اور وہ کسی فرما کی مجرہ کو اللہ کی اجازت اور اس کی حیثیت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے اور ان کا منصب صرف تبلیغ کرنا ہے اور جزاء اور سزا و تلافی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

(۹) ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے منکروں کو ناکام اور انبیاء علیہم السلام کو فائز المرام کیا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی ہدایت کی تھیں اور لائی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ وہی تمام مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے نہ کہ ان کے باطل معبود۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ ہر چھٹی ہفتی اور چار چار کا چاند لگاتا ہے اور ان کے نام نمل اور باطل معبود کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نصبت دینے پر قادر ہیں۔

(۱۲) قیامت سے ڈرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا بیکار رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(۱۳) مشرکین جو فرائضی عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ محض کٹ چٹی اور منقطع کرتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

(۱۴) اس سورت کو اس پر فہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا ہے

تبیان القرآن

ہے، اسی طرح اہل کتب میں سے مومنین بھی آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے حلقہ ان کی کتابوں میں درج ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کا مصدق ہے۔ (سورۃ الرعد کا تفسیر: ذوالحجہ ۳۰ھ / ۱۸ مارچ ۲۰۰۰ء کو کیا گیا۔)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ تِلْكَ الْقُرْآنِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا عَلَى نَبِيِّكَ

سورۃ الرعد مکی ہے اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے ○

الْمَزَّازَاتُكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ

الحق، کامیاب، یہ اس کتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے

الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ① اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ

وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○ اسی نے آسمانوں کو

السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا تَمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ

بغیر ستاروں کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝ یَذْبُذُّ

اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرمایا ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے اور

الْاَمْرَ یَفْصِلُ ۝ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَلْقَآءُ رَبَّکُمْ تَوَقُّتُوْنَ ②

دنیا کے معاملات کی تدبیر کر لے وہ آیتوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو

وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْہَا رَاسً وَّاسِیً ۝ وَانْهَرًا

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ نصب کیے، اور دریا رواں کیے،

وَمِنْ کُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِیْہَا رَوْحً وَّجِیْنًا ۝ اِنَّیْ نُبَشِّرُکَ

اور زمین میں ہر قسم کے پھولوں کے، دو، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے

الَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷﴾

دن کو بچھا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۵ اور

فِي الْأَرْضِ قِطْعَةٌ مُّتَجَوِّرَةٌ وَجِلَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَفَارِعٌ

زمین میں ایک دوسرے کے قریب تلپات ہیں، اور اعمودوں کے باغ اور کھیت ہیں

وَنَخِيلٌ صَنَوَانٌ وَغَيْرُ صَنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ

اور ایک ہی جوڑے سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور ایک ایک الگ الگ جگہ پر کھلائی ہوئی سب کو ایک ہی پانی سے

وَنُفُضِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کھرب کھانا ہے، اور ہم بعض چیزوں کو لذت میں بعض دوسرے چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۸﴾ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجْبٌ قَوْلُهُمْ

فالوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵ اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب زبان کا یہ قول ہے

ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَاِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؕ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ

کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں نے

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ؕ اُولَٰئِكَ الْاٰغْلٰى فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ؕ اُولَٰئِكَ

اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی

اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۹﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسِّيَرَةِ

دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۵ اور یہ لوگ تیرا سے پہلے خطاب

قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۚ وَإِنَّ

کے خطاب کا رہی اور پہلے شک ان سے پہلے خطاب یافتہ لوگ گزر چکے ہیں، اور بے شک آپ کا

رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ؕ وَإِنَّ رَبَّكَ

رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے باوجود ان کو بخشے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

خود سخت مذاہب دینے والے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے بپ کی طرف سے ان پر کوئی نشان کیوں نہ

آيَةُ مَنْ تَرَاهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

خانہ بھری، آپ تو صرف دُعا لے لے لے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں ۵

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اہل سلام، ہم راہ اس کتب (فرقان) کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، وہ حق ہے لیکن ان کو لوگ ایمان نہیں لائے ۱۰۷:۱۱۱

۱. جہتوں اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب

الف لام، ہم، را، حروف تخطی میں سے ہیں، ان کی پوری تشریح مسودہ البقرہ میں مگر رکھی ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے پاس سے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کارور فرمایا کہ آپ را آپ کی رب کی طرف سے دعوت لے کیا گیا ہے اور حق ہے، لیکن ان کو کلام حق میں لاتے۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے فاضل کیا گیا ہو، اور مجتہدین کا قیاس چو نکہ اللہ کی طرف سے فاضل نہیں کیا گیا اس لیے حق میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے قیاس بھی حکماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاضل شدہ ہے اور وہ بھی برحق ہے، اور اگر مجتہد کو قیاس میں خلافت ملتی ہے مجرہ کسی کے اجتہاد پر عمل کرنا برحق ہے اس کو اس اجتہاد پر اجرو ثواب ملے گا اور اس کے اجتہاد پر عمل کرنے والوں کو بھی اجرو ثواب ملے گا لیکن یہ اجرو ثواب اس مجتہد کے اجرو ثواب سے ایک دور ہے کہ جو جس کا اجتہاد صحیح

اجتہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل

علامہ حسین بن محمد راجب اصلہائی لکھتے ہیں:

ذہن کلمات کو خرمی کرنا اور مشقت کو برداشت کرنا جملہ ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا یعنی اپنی فکر کو نکالا۔ (ان نظریات میں سے مطلوبہ کتابتہ صار صفتی (۱۶) کہ کر ص ۱۳۸)

علامہ ابو السطوات المبارکسن محمد ابن الاثیر جری حنفی ۳۶۷ھ لکھتے ہیں:

کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیتوں کو صرف کرنا جتنو ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بات معلوم
 حکم کو کتاب و سنت کے کسی حکم پر قیاس کیا جائے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض اپنی عقل سے کسی چیز پر کوئی حکم لگایا
 جائے۔ (۱) (۲) یہ اس ۳۰۰ ملحد و دارالکفر المطلب ج ۱ ص ۱۳۸

حضرت مسعود بن سنان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا آپ نے پوچھا کہ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کتاب اللہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم) کتاب اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا میری رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ

کے لیے حمد ہے جس نے رسول اللہ کے خاتمہ کو توفیق عطا کی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۵۳۶ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۳۳ کتاب الاستغفار للعلیق ج ۱ ص ۲۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم اجتہاد سے کوئی حکم لگائے اور اس کا حکم صحیح ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب اس کو حکم میں خطا ہو تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۱۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۳۹۷ مسند احمد ج ۵ ص ۵۳۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۱)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۳ السنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۵۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۶۰

سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۸۸ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۳۳ السنن للبیہقی ج ۱ ص ۳۳۳ السنن للبیہقی ج ۱ ص ۳۳۳

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ قرآن میں دیکھتے ہو پھر اس نے

عرش پر جلوہ فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کار بند فرمادیا ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے وہی

دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ آسمانوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو

(الرمعہ: ۱۳)

سورج اور چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے وہ برحق ہے اور اس آیت میں

اللہ تعالیٰ اپنے برحق ہونے اور اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرما رہا ہے اور اپنی قدرت پر ایمان پیش فرما رہا ہے اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا کیونکہ یہ مشہور ہے کہ کوئی جہت بغیر ستونوں یا دیواروں کی ٹیک

کے قائم نہیں ہو سکتی تو جس تصور و تصور نے آسمانوں کو بغیر کسی ٹیک اور سارے کے بلند کر دیا تو یقیناً وہ ہستی ممکنات اور

تلقوت سے علاوہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ان کی گردش کا ذکر فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک مخصوص جانب

سے طلوع ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں تو وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص نظام کے تحت

گردش پر کار بند کیا اور وہ کون ہے جس نے ان کو اس مخصوص جانب سے طلوع اور غروب کلا بند کیا ہے اگر اللہ عزوجل کے

سوا کوئی اور خدا ہے تو اس نے ان مخصوص چاندوں کے سوا کسی اور جانب سے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہوتا ان کی

مخصوص گردش کے سوا کوئی اور گردش کرائی ہوتی تو جب ایسا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی خدا ہے جس نے کائنات کا یہ

مربوط نظام قائم کیا ہے اس نظام کی یکسانیت اور طریق کار کی وحدت کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اسی طرح دنیا کے دیگر معاملات ہیں زمین پیداوار کا نظام ہے جس میں ایک ہی طریقہ کار کا تسلسل ہے۔ کبھی انجوری

بیلوں میں سیب نہیں لگتا اور نہ کبھی سیب کے درختوں میں انجور لگتا ہے ایک نرم مٹاؤ کو پودا بیج کو پھاڑتا ہے اور زمین کے

بینہ کو چیر کر باہر نکل آتا ہے اور اس نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے حیوانوں اور انسانوں کے طریقہ قیود اور ان کی

نشوونما کے نظام میں بھی وحدت ہے پھر فصلوں اور پانیوں کے لیے وقت پر پادش نازل فرمایا پھلوں اور غلوں کے قوام کی

چنگی کے لیے سورج کی حرارت میاں کرنا اور نہلت حکمت ہلنے کے ساتھ حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک میاں کرنا یہ کس

کی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے نظام میں بھی یکسانیت اور وحدت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد

ہے

عرش پر استواء اور ایسی دیگر صفات کے متعلق حقد میں اور متاخرین کے نظریات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ آیت قرآن مجید میں چوتھی آئی ہے۔
الاعراف: ۵۴، یونس: ۴۰، الرعد: ۳۰، الفرقان: ۵۵، المائدہ: ۴۳، الذہر: ۳۰، ہم الاعراف: ۵۴ میں اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں اور یہاں بھی اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کو ذکر کریں گے۔

قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات کا ذکر ہے جن سے بظاہر بحیثیت کاشبیا و ہم ہو تا ہے۔
اللہ تعالیٰ، ہم اور بحیثیت کے عوارض سے پاک ہے اور ممکنات اور محالوں میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کے استواء (کاظم ہونے) اس کی آنکھوں، اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں، اس کی پٹلی، اس کے رحم کرنے، اس کے غضب فرمانے، اس کے آنے، اس کے سننے، اس کے دیکھنے، اس کے کام کرنے، اس کے خفیہ مقرر کرنے، اس کے محبت کرنے، اس کے پسند کرنے، اس کے سرگوشی کرنے، اس کے ساتھ رہنے، اور اس کے خدا کرنے کا ذکر ہے اور احادیث مجیدہ میں اس کے خوش ہونے، اس کے قدم رکھنے، عرش کے اوپر ہونے، آسمان میں ہونے، آسمان سے نازل ہونے اور اس کے دوڑ کر آنے کا ذکر ہے۔

یہ تمام صفات مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں بھی یہ صفات ہیں لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کس معنی میں ہیں اور کس اعتبار سے ہیں، اس میں یہ صفات اس کے شایان شان ہیں مثلاً وہ بولا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن ہماری طرح زبان سے نہیں بولتا نہ کانوں سے سنتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کا بولنا سننا اور دیکھنا مخلوق کے بولنے، سننے اور دیکھنے کی مثل نہیں ہے لیکن وہ دیکھے ان صفات سے متصف ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جس طرح ہم کو اللہ کی ذات کی حقیقت کاظم نہیں ہے اسی طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ مخلوق کی مثل نہیں ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ جسم ہے لیکن اس کا جسم مخلوق کی مثل نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں اس کے لیے جسم کا لفظ وارد نہیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہی صفات کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مجیدہ میں مذکور ہے۔ ہم اس کی ان صفات کو بلا تشبیل اور بلا تشبیہ مانتے ہیں یعنی اس کی یہ صفات مخلوق کی صفات کی مثل نہیں ہیں اور نہ ہم کو ان کی کیفیت معلوم ہے مثلاً اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ مخلوق کی آنکھوں کی مثل نہیں ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے وہ کس طرح کی ہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں، اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔

امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، حنفی، رحمہ فرماتے ہیں:

اللہ نہ جو ہر ہے نہ عرش ہے نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی متاع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور یہ توجیہ نہ کی جاسکتی ہے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا صفت ہے کیونکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفت میں سے بلا کیف دو صفات ہیں۔ (الفتح ۱۱، ص ۳۷۲، مطبوعہ مصر ۱۳۷۷ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن حمیر الحارثی ہاشمی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے موصوف کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن صفات سے موصوف کیا ہے ان صفات پر ایمان رکھا جائے، ان صفات کی نفی کی جائے نہ ان صفات کی توحیل کی جائے نہ ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے نہ ان صفات کی کوئی مثل بیان کی جائے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے سب کی باجہ اداسی سے ہوئی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تھمالی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اگر مختلف ان نصوص سے استدلال کرے جو جہت، جمیہ، صورت اور جسمانی اعضاء میں ظاہر ہیں (مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تعرج الملائکۃ والروح علیہ۔ (المائدہ: ۷۰) ”قرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں“ اور فرمایا: یدخلہ لہووق الہیہم۔ (الحج: ۱۷) ”ان کے کھوپڑیاں اللہ کا ہاتھ ہے“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ خلق آدم علی صورہ۔ (صحیح مسلم، البرہان: ۱۶۵) اور رقم السلسل: ۷۵۳۳) ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانیات اور حالت سے خواہ وہ بے دلائل کل تعلیق قائم ہیں، اس لیے ان نصوص کے علم کو اللہ تعالیٰ کے پردہ کرنا چاہیے جیسا کہ حقد میں کا بلا حقیقی دلائل طریقہ ہے اور یا پھر ان کی صحیح توطیات کی جائیں جیسا کہ متاخرین کا طریقہ ہے تاکہ جہلوں کے اعتراضات کو دور کیا جاسکے اور کم فہم لوگوں کو اپنے مسلک پر قرار رکھا جاسکے۔

(شرح حاشیہ سنن ص ۳۲ مطبوعہ مکتبہ علمی، بیادری علی تاجران کتب کراچی)

علامہ شمس الدین احمد بن مونی خیالی حنفی ۷۸۷ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس کی طرف چڑھ کر جانے سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ مخلوقات کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یدخلہ اللہ (اللہ کے ہاتھ) سے مراد اس کی قدرت ہے، اور اللہ کی صورت سے مراد اس کی صفت علیہ صفت قدرت ہے۔

(مابین اقلیاس ص ۷۷ مطبوعہ مطبعہ علی کتب)

اور اس آیت میں حقد میں کے طریقہ پر یہ کہنا ہے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہے یا اپنی شان کے مطابق بیضا ہوا ہے لیکن اس کے قیام اور اس کے بیٹنے کی جھوٹ میں کوئی مثل نہیں ہے نہ ہم کو اس کے قیام اور بیٹنے کی کیفیت کا علم ہے اور متاخرین کے طریقہ پر یہ کہنا ہے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے، اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو، دو جوڑے بنائے وہ رات سے دن کو پھیلایا ہے، ہے شگ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۱۸: ۳)

مشکل الفاظ کے معانی

حد الارض: زمین کو لمبائی اور چوڑائی میں پھیلایا تاکہ انسان اور حیوان اس میں رہ سکیں اور چل پھر سکیں اور اس کے منافع سے استفادہ کر سکیں۔

وجعل فیہا رواسی: اس زمین میں پہاڑ نصب کر دیے۔ رواسی: راہ کی جمع ہے یہ لفظ سو سے بنا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز پر قائم رہنا۔ رواسی کا متحمل ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔

لشہار: یہ نہر کی جمع ہے، بحر کا معنی سمندر ہے اور بحر کا معنی بڑا ہے۔ التقاتل کا معنی شہر ہے، جدول کا معنی چھوٹی نہر ہے، انصار کا مطلب، جنگی پر کیا ہے کیونکہ پناہوں سے جتنے نکلے ہیں جن سے دریا جو دشمن آتے ہیں۔

ذو جہن النہسین: یعنی زمین میں تمام پہلوں کی دودھ نہیں ہیں، بعض پھل پیلے کئے ہوئے ہیں اور پھر پیٹے ہو جاتے ہیں جیسے آم۔ بعض پھل سیاہ اور سفید ہوتے ہیں جیسے شہتوت۔ بعض پھل پھونکے اور بڑے ہوتے ہیں جیسے کدو اور بعض پھل بڑے اور موٹے ہوتے ہیں جیسے کجور۔

بعضی البمل لشہار: یعنی رات کا گزیراؤن کی روشنی کو چھایا ہے اور فضا روشن ہونے کے بعد تاریک ہو جاتی ہے۔

زمینوں، درختوں اور پہلوؤں سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں زمین، پہاڑ اور درختوں اور ان کے پہلوؤں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ حقیقت مسلم اور مشاہدہ ہے کہ زمین گول ہے اور اس کو چھ جہتوں سے آسمان محیط ہے، اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی پیرا کرنے والا ہوتا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ اس کا پیرا کرنے والا واجب الوجود اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت اور پیرا کرنے والے کا محتاج ہو گا اور جو ممکن ہو وہ حلقوں ہو گا غافل نہیں ہو گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ واجب الوجود اور احد ہو کیونکہ اگر وہ واجب الوجود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہو گا اور جو واجب الوجود مشترک ہو گا وہی ہر ایک میں مشترک ہوں گی، ایک امر مشترک اور ایک امر نیز اور جو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہو گا اور جو ممکن ہو وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری ہو گا کہ واجب الوجود واحد ہو۔

دوسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین کی آسمان کے ساتھ ایک مخصوص نسبت اور مخصوص وضع ہے اور اس وضع اور نسبت کے لیے کسی مخصص اور من کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مخصص واجب، قدیم اور واحد ہو۔

جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ زمین سے استدلال کی تیسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اس کی گردش بھی ایک مخصوص جانب میں ہو رہی ہے سو اس گردش کے لیے بھی ایک مخصص کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ من کا واجب، قدیم اور واحد ہو۔

درختوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ جو چیز زمین میں پویا جاتا ہے اس سے جو نخل پھوٹی ہے اس کا ایک حصہ جز کی صورت میں بیجے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ تنے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں۔ جز، تنہ اور شاخیں سب گڑی کی ہیں اور گڑی کی ایک ہی طبیعت ہے اور ایک طبیعت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جز بیجے جاری ہے، تنہ اوپر جا رہا ہے اور شاخیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افضل نہیں ہیں بلکہ ان مختلف افضل کا حاصل کوئی خارجی مرتبہ اور مخصص ہے، وہ جس حصہ کو چاہتا ہے زمین کے نیچے داخل کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے اوپر بلند کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے دائیں بائیں پھیلا دیتا ہے اور دلائل سہلہ کے لحاظ سے اس مخصص اور من کا واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے۔

اور پہلوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ یہ چل اپنے رنگوں، جسموں، خوشبوؤں اور ذائقوں میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر اس اختلاف کے لیے کوئی مخصوص اور سرخ ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ مخصوص واجب قدم اور واحد ہو جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔

اور ایک اور طرز سے درختوں اور پہلوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام درختوں کی نشوونما کا نظام واحد ہے، سب درختوں کا ناکا اور پانا ہے اور جڑیں نیچے جاتی ہیں اور شاخیں مختلف اطراف میں پھیل جاتی ہیں اور اس نظام کی وحدت یہ نقشا کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہو، اسی طرح پہلوں کی پیدائش کا نظام بھی واحد ہے، ام کے بیج سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے اور گجور کے بیج سے گجور پیدا ہوتی ہے، پھر ہر چل کا ایک موسم ہے، وہ اسی موسم میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ چل جس علاقہ اور جس زمین میں پیدا ہو اس کی وہی خوشبو، وہی ذائقہ اور وہی تاثیر ہوگی، فرض اس کی پیدائش اس کی نشوونما اس کے ذائقہ اور اس کی تاثیر کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے، اگر نظام بنانے والے متحد ہوتے تو نظام واحد نہ ہوتا بلکہ متحدہ نظام ہوتے، امریکہ میں معاشی نظام اور ہے، روس میں نظام اور ہے اور چین میں اور نظام ہے۔ یہ نظام اس لیے متحد ہیں کہ نظام کے بنانے والے متحد ہیں۔ جب نظام بنانے والے متحد ہوں تو نظام متحد ہوتے ہیں اور جب نظام بنانے والا واحد ہو تو نظام بھی واحد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں چشموں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، درختوں، پتوں، پھولوں، پہلوں، حیوانوں اور انسانوں کی پیدائش اور نشوونما کا نظام واحد ہے، اس نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں، اور انگوٹوں کے باغ اور کھیت ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے گجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، (حالانکہ) سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پہلوں کو لذت میں بعض دوسرے پہلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور

نشانیں ہیں (الرعد: ۱۳)

مشکل الفاظ کے معانی

وفي الارض قطع مسجودات: یعنی مختلف قسم کی زمینیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہیں، بعض زمینیں زرعی ہیں اور بعض زمینیں تجارت ہیں اور بعض زمینیں نرم ہیں، بعض پہاڑی زمینیں ہیں اور بعض میدانی زمینیں ہیں، بعض پتھری اور بکری والی زمینیں ہیں اور بعض ریتی زمینیں ہیں، بعض ریگستان ہیں اور بعض نکلستان ہیں۔ بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف فصلیں اور کھیت اگائے جاسکتے ہیں اور بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف نباتات اور درخت اگائے جاسکتے ہیں، بعض زمینوں میں صرف انناس، چائے، پان، پت من، پھول اور باس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں صرف گجور پیدا ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف سیب، کنو، مانا اور آم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض زمینوں میں ہادام، چانوزہ، اخروٹ اور کھجور پیدا ہوتا ہے، اور بھی زمین کی اقسام ہیں جن کی پیدائش اور مصلحت الگ الگ ہے۔

صنوان: یہ صنوبر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ایک جڑ سے گجور کے متحدہ درخت پیدا ہوں اور غیر صنوان کا معنی ہے متحدہ جڑوں سے متحدہ درخت پیدا ہوں۔

يسفي بها، واحداً بمصل بمصها على بعض الاكل: ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا۔

ہے، اور ہم بعض پہلوں کو لذت میں بعض دوسرے پہلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھل خوشبو، جسامت، رنگ اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض پھل جیسے ہیں اور بعض کھٹے ہیں، پھر مٹاس کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ کیلے کی مٹاس اور ہے، کھجور کی مٹاس اور ہے اور آم کی مٹاس اور ہے۔ پھر آم کی مختلف قسموں کی مٹاس الگ الگ ہے: سونلی، دوسری، انور، رنول، فضلی اور جے نہر، یہ سب ٹھنڈے آم ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی مٹاس کا فرق بیان نہیں کر سکتے، کیلے اور کھجور کی مٹاس کا فرق نہیں بیان کر سکتے۔ اناس، آڑو اور قلہ یہ سب ترش پھل ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی ترشی کا فرق بیان نہیں کر سکتے۔ پس ممکن ہے وہ ذات جس نے ایسے متعدد اور مختلف ذائقے پیدا کیے کہ زبان ان کے اختلاف کی تعبیر کرنے سے عاجز ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: بعض کھجوریں رقل ہیں، بعض غاری ہیں۔ (یہ کھجوروں کی قسموں کے نام ہیں جیسے ہم نے آم کی قسموں کے نام رکھے ہوئے ہیں) بعض کھجوریں کھنی ہیں اور بعض کھجوریں شلی ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحديث ۳۵۸۸، الکامل للبخاری ج ۳ ص ۷۲۷، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۲۴)

زمین کے مختلف طبقات سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں کے احوال سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں پہلوں کے مختلف ذائقوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے، اور زمینوں کے مختلف انواع اور باہم متصل قطعات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی مابینت اور حقیقت ایک ہے، پھر اس کے قطعات مختلف ہیں۔ بعض قطعات زرخیز ہیں اور بعض قطعات خیر ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے کھار پانی نکلتا ہے اور بعض کے نیچے سے مٹی پانی نکلتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ایک فٹ کھود تو پانی نکل آتا ہے اور بعض زمینوں کو سینکڑوں فٹ کھود تو پھر پانی نکلتا ہے، پس اس اختلاف کا کوئی سبب اور کوئی شخص اور مرجع ہونا چاہیے اور اس مرجع کو واجب مقدم اور واحد ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ص ۱۵۷ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ حسن بھری نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثل دی ہے، تمام روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک جسم کی مثل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھا دیا تو یہ مختلف جسم کے قطعات بن گئے۔ پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے بعض قطعات سے اس کی ترو تازی، اس کے پھل اور اس کے درخت اور اس کا بنو نمودار ہوا اور اس بارش سے مرودہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور بعض زمینیں شور و آواز، کھاری اور بخر جھریں، ان پر بھی بارش ہوئی اور وہ خش و خشاک کے سوا کچھ نہ آکا گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسمان سے ان پر وحی نازل کی اور مواضع نازل کیے۔ بعض دل میں مواضع کو سن کر اللہ سے ڈرے اور اس کے سامنے جھک گئے اور بعض دل سخت تھے وہ اسی طرح نمود و لعب اور عیاشیوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رقت پیدا نہیں ہوئی۔ حسن بھری نے کہا اللہ کی قسم! جو شخص بھی قرآن کو سن کر اعتقادے تو اس کی نیکیوں میں مصنفہ ہوتا ہے یا اس کی بُرائیوں میں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

اور قرآن میں ہم ایسی آیتیں نازل فرماتے ہیں جو مومنوں

لَسْمُؤْمِرِينَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ عَسَاوًا
 (فی اسرا ئیل: ۸۲) کے اور کوئی منافذ نہیں کرتیں۔
 (جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مختلف ذائقوں سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اور پھلوں کے مختلف ذائقوں سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے، تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی اور سورج کی حرارت ہیں۔ ان میں کوئی خلوت اور فرق نہیں ہے، پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں، ضرور اس اختلاف کا کوئی سبب ہو سورج ہے اور اس میں کلو اجنب قدم اور واحد ہو یا ضروری ہے اور ذوات جو واجب الوجود ہو، قدم ہو اور واحد لا شریک ہو ہی اللہ بزرگ و تر ہے، آپ اس کائنات کو نور سے دیکھیں، پتوں کی مختلف تراش و خراش میں، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں، ان کی مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف ذائقوں میں یہ نظر آئے گا کہ ان کا پیداکرنے والا وہی ہے جو قدم اور واجب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی اس کا سقی ہے کہ صرف اسی کی جلوت کی پہلے۔

ان درختوں کا ان کے پھول اور پھولوں اور پھلوں کا خالق، حضرت عیسیٰ اور عزیر نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی طرح سبز پھول سے آراستہ اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، اور ان کے بعد بھی موجود ہیں، پھر اس سے تراشی ہوئی سواریں بھی ان کی خالق نہیں ہیں کیونکہ ان کو بننے سے پہلے اور ان کے ٹوٹ کر بکھر جانے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے خوب ہونے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح ہمارے کھاتے رہتے ہیں اور آگ بھی ان کی خالق نہیں ہے کیونکہ آگ بجلی اور بجلی راتی ہے اور یہ درخت بوجہ نمی لپکتے رہتے ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی پرستش کی گئی ہے کسی کو بھی ہٹا دوام حاصل نہیں ہوئی، ان کے وجود اور عدم سے ان درختوں کے وجود اور عدم پر کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا یہ درخت، ان کے چنے ان کے پھول اور ان کے پھل یہ گواہی نہیں دیتے کہ ان کی پیدائش اور ان کے وجود میں ان خود ساختہ خداؤں کا کوئی دخل نہیں ہے جن کی شریکین نے پرستش کی اور ان کو جو داسی کی ایک بو سے قائم ہوا ہے جس نے ان کو، ان کے خود ساختہ خداؤں کو اور ساری کائنات کو پیدایا ہے، وہ جو ممکن نہیں ہے واجب الوجود ہے، مخلوق نہیں ہے قدم ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو واحد ہے اور وہی اللہ بزرگ و تر ہے؟

صنوان اور صنوی کے معنی

اس آیت میں درختوں کے متعلق فرمایا وہ صنوان اور غیر صنوان ہیں۔ حضرت برادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو متعدد کجور کے درخت ایک جڑ سے ہوں وہ صنوان ہیں اور جو حفرتی جڑوں سے ہوں وہ غیر صنوان ہیں۔

(الملاحم لادکام القرآن ج ۷ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان مناجات ہو گیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو خنک ملت کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ وسلم کی اس گئے اور کہا یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عباس نے مجھے کیا کیا کیا ہے۔ میں نے ان کو جو اسب دینے کا راہ کیا تھا لیکن میں نے ان

بکرا ہوا ہے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، یہی طوق کو حقیقت پر محمول کرنے سے کیا چیز مانا ہے جبکہ طوق کے حقیقی معنی مرد ہونے پر یہ آیت دلیل ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَعْيُنُ وَإِنَّ مَجْلَدَ اللَّهِ فِي يَوْمٍ يُصْعَقُونَ
الْعَمِيمِ ثُمَّ لَمَّا فُسِخَتْ الْأَشْيَاءُ فَنُصْرَبُونَ

جسبان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو
کوٹے ہوئے پٹلی میں کھینچا جائے گا پھر وہ (بھڑکی ہوئی) آگ
(المومن: ۷۲-۷۱) میں جھونک دیے جائیں گے۔

اور ان پر تیسرا حکم یہ لگایا ہے کہ وہ دو ذمی ہیں اور وہ اس میں پیشہ ور ہیں گے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دوزخ کا
دائمی عذاب صرف کافروں کو ہو گا اور اس میں خواہ مخواہ اور معزولہ کا رو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گنہگار کے مرتکب کو بھی دوزخ
میں دائمی عذاب ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں اور سب شک ان سے پہلے عذاب یافتہ
لوگ مگر رکے ہیں اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے بل وجود ان کو بخشے والا ہے اور بے شک آپ کا رب
ضرور سخت عذاب دینے والا ہے (الرعد: ۲۱)

مشکل الفاظ کے معانی

المشكلات: یہ مشكلہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے عبرت انگیز مثالیں۔ مشكلہ اس سزا کو کہتے ہیں جو دو مردوں کو
اور تکاب جرم سے باز رکھنے کے لیے مثل بن جائے۔ سزا اور جرم میں مماثلت اور مشكلت کی وجہ سے بھی اس جرم کی سزا کو
مشكلہ کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً لِّتُنْذِرَ (التورہ: ۴۰)

بڑے کام کا بدلہ اسی کی مثل بنائی ہے
جو شخص ظہر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو
جیسی اس نے ظہر زیادتی کی ہے۔

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرہ: ۱۹۳)

کسی شخص کے اعصاب کاٹنے اور کسی شخص کے قتل کرنے کی سزا کو بھی اس کے قصاص کہتے ہیں کہ اس نے جیسا جرم
کیا ہے اس کو اسی کی مثل سزا دی جاتی ہے کیونکہ قصاص کا معنی ہے بدلہ، قرآن مجید میں ہے:

وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ لِيُبَيِّنَ أَنْ تَقُتَلَ

اور ہم نے ان پر قورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ
جان ہے اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے اور ناک کا بدلہ ناک ہے اور
کھن کا بدلہ کھن ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں
(بھی) بدلہ ہے۔

بِالْقَتْلِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالشَّوْشَ وَالشَّوْشَ وَالْمُحْرَوْنَ
فِي حَصَائِرِهِ (المائدہ: ۴۵)

مغفرت: غفور اور مغفوت کا معنی ہے سزا اور پردہ، مغفوت کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہ
دے اور عذاب کو آخرت تک کے لیے موخر کر دے یا عذاب میں تخفیف کر دے یا باطل عذاب کو ساقط کر دے۔

مع ظلمهم: یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے بل وجود ان کو عذاب نہیں دیتا اور اگر اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کو عذاب
دیتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا۔

کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عذاب اور عذاب کو طلب کرنا

نہی مصلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور بھی ان کو دنیا کے عذاب

کہتے ہیں۔ اس پر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد کتابوں کو صحاف کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا بصر مطلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کتاب علم کے وقت صحاف فرما دیتا ہے اور کتاب علم کے وقت توبہ کا حضور نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس آیت سے سب سے زیادہ امید وابستہ ہے وہ یہ آیت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۶۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشک ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نفعی نہیں نہ نازل ہوئی، آپ تو حرف زور دے دے والے ہیں اور ہر قوم کو بدعت دے دے والے ہیں (الترغیب ص ۷۷)
مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی مجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟

الترغیب ص ۷۷ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد بھڑاندہ کیا جائے گا اور الہد ص ۷۷ میں مشرکین کے اس اعتراض کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے انکار کی بنا پر یہ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آتا اور الہد ص ۷۷ میں ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ آپ پر کوئی مجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا وہ صحت عظیم و شان مجزہ ہے، مجزہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پر کوئی مجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے فرائض مجزے کیوں نہیں پیش کیے گئے، سورہ بنی اسرائیل میں ان کے فرائض مجزوں کا ذکر ہے نہ کہتے تھے ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے عجولوں اور انگوڑوں کا کوئی بلبل بن جائے، پھر آپ اس بلبل کے درمیان پتے ہونے دیا جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو کھلے کھلے ہمارے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے صرف چڑھنے پر ہی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دیں جس کو ہم خود چاہیں۔ (بنی اسرائیل ص ۱۰۰-۱۰۱)

مشرکین کے فرائض مجزہ پیش نہ کرنے کی وجوہ
 اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کہنے کے فرائض مجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکا میں فرمائے، اس کی حسب ذیل وجوہات تھیں:

(۱) مشرکین کے ادبی تفسیر اور طریقہ کے لیے مجزہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اگر حق اور صدق کو پہچاننا کا مطلوب ہوتا تو صرف قرآن مجید کا مجزہ ہوتا، ان کے انطباق کے لیے کافی تھا۔ وہ جملہ سرکشی، کثرت جہلی اور مشدود حری کے طور پر آپ سے فرائض مجزہ کو طلب کرتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ (البقرہ ص ۱۰۵)

(۲) اگر باقرض ان کی ان فرائض کو چر بھی کر دیا جاتا تو وہ مجزہ اور مجزہ کی فرائض کرتے اور ان کے لیے سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اگر باقرض ان کے مطلوبہ اور فرائض مجزہ پیش بھی کر دیئے گئے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ لِمُنَافِقٍ خَيْرًا لَأَسْتَعْتَبَهُمْ وَكَلَّوْهُ
 أَسْتَعْتَبَهُمْ لَكُفْلًا وَهُمْ أَغْفِرُ عَنْهُمْ ○
 اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی ایسا نہ ہو تو وہ ان کو دلائی ہوئی توفیق ان کو
 ضرور ستانے والا اور اگر بغرض اودان کو ستانے توفیق ضرور اعراض
 کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے ○ (انفال: ۳۳)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو ان میں کسی خیر کا علم ہو تا تو وہ ان کو دین حق کے دلائل اور آخرت کے منتقل
 صحیح ستانے والا اور ان کے جنوں اور دماغوں میں اس کی تمہید کر دیتا اور اگر وہ چاہتے کہ بلو جو کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے
 اور وہ دلائل اور نصائح سے کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے پھر بھی ان کو دلائل اور نصائح ستانے والا ضرور اعراض کرتے
 ہوئے چٹہ پھیر لیتے۔ اسی نوح پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ان فراموشی مجربات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلوبہ اور فراموشی مجربات پیش نہیں فرمائے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی عجیبی اقسام میں یہ نکتہ رہی ہے کہ جب کفار کی قوم کسی مجبور کی فراموشی کرتی اور اس کو وہ مجبور دے دیا
 جاتا اور پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو ایک عالم خطاب آتا اور ان کافروں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا جیسے حضرت صلح علیہ
 السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پہلے سے اونٹنی نکال کر کھائی جائے اور جب ان کے اس مطالبہ کے موافق اس پہلے
 سے اونٹنی نکال گئی اور پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ایک ہمد گیر خطاب آیا اور کافروں کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا
 کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شرکین کہ پر خطاب آئیں مسکا تھا تو نگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہے اللہ تعالیٰ کی
 یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو خطا دے۔ (انفال: ۳۳) اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی مجربات کا
 مطالبہ پورا نہیں کیا۔

آپ کو قرآن مجید کا مجروحہ کیوں دیا گیا

اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کا مجروحہ کیوں عطا
 فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کی قوم کے مخصوص حالات تھے جن کی بناء پر ان حالات کے مناسب ان کو
 مجروحہ عطا فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بحر اور چلو گری کا چرچا تھا اس لیے ان کو حصا کا مجروحہ عطا فرمایا جس
 کے سامنے تمام چلو گری کا گھمے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ چلو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہاں ہے اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کثرت شربا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جنس سے مجروحہ عطا فرمایا، وہ شروں کو اللہ
 کے اذان سے زندہ کر دیتے، بلور زلزلہ انہوں کو اللہ کے اذان سے زندہ کر دیتے اور برص میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذان سے
 تندرست کر دیتے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زبان بولی کا لقب تھا تو اس زمانہ میں فصاحت اور بلاغت کی
 جنس سے مجروحہ ہو چکا ہے تو اس لیے آپ کو فصاحت و بلاغت کی جنس سے مجروحہ عطا کیا گیا اور وہ قرآن کریم ہے جس کی
 فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ تمام جن اور انسان مل کر بھی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تفسیر نہیں لائے گا اور اب
 چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، علوم و فنون میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور اسلام کے حاکمین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے
 باوجود اب تک کوئی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تفسیر نہیں لایا۔

آپ کے دیگر چند مشہور مجربات

بعض لوگوں کا یہ لگن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن مجید ہی کا مجروحہ دیا گیا ہے، جین ہی نہیں ہے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مجربات عطا کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ لامعراۃ میں ان کی تفسیر

میں ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ پچاس سے زیادہ احادیث ضعیفین کی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں ہیں اور ہر غیب کی خبر آپ کا منجھو ہے، اب ہم سیرۃ نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات مستند کتب حدیث کے حوالوں سے بیان کر رہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھال (پانی کا گول) تھی، آپ نے اس سے وضو کیا۔ لوگ آپ کے پاس فریاد کرتے ہوئے آئے، آپ نے پوچھا: تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، آپ نے فرمایا: اس چھال میں سے پانی نکالو، جس سے تمہیں وضو کر سکیں سو اس پانی کے جو آپ کے پاس اس چھال میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھال میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح جوش اور تیزی سے پانی نکلنے لگا جس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے، ہم سب نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا: تمہاری اس وقت کتنی قدر ہو تھی، حضرت جابر نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں ملنا ہو جاتا، ہم اس وقت چند سو سفر تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۷۷، مسند احمد رقم الحدیث ۳۳۳۳، عالم الکتاب بیروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جارہی تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوک کے آثار دیکھے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک چری تھمیا نکالا جس میں ایک صلح (چار کلوگرام) بکرتے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور میری اہلیہ نے بکریچہ۔ وہ میرے فارغ ہونے تک اپنے کام سے فارغ ہوئی اور میں نے گوشت کی دو ٹیالیں دیکھی میں ڈالیں، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا، میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ کر کے میں آپ کے پاس پہنچا اور میں نے بچے کے کلیا رسول اللہ! ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے سے بکرتے، ہم نے ان کو چیں لیا ہے، آپ آئیے اور جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا: اے اہل خندق! جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، چلو اس کے گھر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دیکھی چیز لے کر آنا اور میرے پیچھے تک تم اپنے آٹے سے روٹی پکاتے شروع کرے میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کلیہ تمہیں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گندھاوا آج پیش کیا ہے آپ نے اس آٹے میں پانی ملا کر دہن ڈالا اور رکت کی دعا دی، پھر آپ نے ہماری دیکھی کھانہ کھائی اور اس میں اپنا صلب دہن ڈالا اور رکت کی دعا دی، پھر آپ نے فرمایا روٹی پکاتے والی کو لٹاؤ وہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور اپنی دیکھی چیز لے کر آنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹیاں پکائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کتابوں کے ان سب نے کھانا کھلیا اور رکت کھانچو درپٹے گئے اور ہماری دیکھی اسی طرح جوش میں تھی اور ہمارے گندھے ہوئے آٹے سے اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۳، مسند احمد رقم الحدیث ۳۳۳۳، سنن دارقطنی رقم الحدیث ۱۳۳۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کعبہ کے درخت کے تنکے لگا کر خطبہ دیتے تھے، انصاری ایک عورت یا مرنے کلیا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لیے مہربان بنائیں۔ آپ نے

فرمایا اگر تم چاہو، انہوں نے آپ کے لیے منبر بنوایا۔ اگلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، مجبور کا وہ تاج اس طرح نیچے نیچے چکر کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس تے کو اپنے ساتھ لے لیا، تو وہ اس طرح دو ہاتھ جس طرح پچھ سکھیلے کر دیا ہے جب اس کو چھکیل دی جاتی ہیں۔ حضرت جابر نے کہلواس لے لے رو رہا تھا کہ وہ اس ذکر کو مستحق تھا اس کے پاس کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عہدہ میں قضا پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ! اگلے، تیل اور موسیٰ ہلاک ہو گئے، بکریاں ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ہاتھ بھیلانے اور دعا کی۔ حضرت انس نے کہا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا پھر ایک دم ہوا بول اور بادل اٹھ آئے پھر بارش ہونے لگی پھر ہم پانی میں چبے ہوئے اپنے کھروں کو پیئے اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوئی رہی اور جمعہ کے دو دن وہی شخص تھا۔ کوئی اور شخص تھا اس نے کھڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ! مگر منہ دم ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک لے۔ آپ نے فرمایا (بارش) اٹھارے گرو درویش ہو اور ہم پر نہ ہو پھر میں نے پانچوں کی طرف دیکھا تو وہ بندے کے گرد سے چھٹ گئے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ کے قریب ایک اعرابی آیا، آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی خبر ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو کسی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کے اس قول کی کون شہادت دے گا؟ آپ نے فرمایا درخت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا وہ درخت داؤدی کے ایک کنارے پر تھا وہ زمین کو چیر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے میں مرتبہ اسی طرح کلمہ شہادت پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا پھر وہ اپنی اپنی جگہ چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ میری قوم نے میری بہت ساری قومیں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور وہ میں خود آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔

(المکرم اکبر رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ میں جا رہا تھا، ہم اس کی بعض جاتوں کے پاس سے گزرے، راستہ میں جو ہاڑیا جو درخت آپ کے سامنے آتا وہ کہتا تھا سلام علیک یا رسول اللہ!

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں کن دلیل سے یہ پچھاؤں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں مجبور کے درخت کے اس خوشہ کو ہلاؤں اور وہ میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کے اس خوشہ کو ہلا دیا تو وہ خوشہ درخت سے اتر

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر گزریا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ وہ خوش لوٹ گئیں وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۱، المستدرک، النکبوتی، ج ۱ ص ۹۹۸ مسند احمد، ج ۳ ص ۲۳۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳، المعجم الکبیر، رقم
الحدیث: ۳۳۳۳ مسند رک ج ۲ ص ۳۰۰، دلائل نبوتہ، المصطفیٰ، ج ۱ ص ۱۲۰ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۳۳، دلائل النبوت، کفای، ج ۱ ص ۱۵۳ رقم الحدیث: ۱۴۷۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق یہ چند مشہور احادیث ہیں جن کا نام نے یہاں ذکر کیا ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام بیہقی متوفی ۴۵۸ھ نے پانچ جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوة جس میں انہوں نے آپ کے معجزات کو جمع کیا ہے۔ امام ابو نعیم متوفی ۴۳۰ھ نے دو جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام بھی دلائل النبوة ہے۔ علامہ یوسف ابوالجلیلی متوفی ۳۵۰ھ نے جنت اللہ علی العالمین کے نام سے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے ۲۴ موضوع پر اور بہت کتابیں ہیں۔

مہجور کی تعریف، مہجور کی شرائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہجور نہ ہونے کی انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے امتیاز، معجزہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہونا وغیرہ اور مہجور کے دیگر اہم مباحث کو ہم نے اعراف ۱۴ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بیان القرآن ج ۳ ص ۲۳۶-۲۳۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ولکل قوم ہادی میں ہادی کے متعدد محال

اس کے بعد اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: آپ کو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دیتے والے ہیں۔
آیت کے اس حصہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جو قرآن مجید اور آپ کے دیگر معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے
آپ اپنے دل میں رنج محسوس نہ کریں آپ کو صرف ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور ان کے سینوں میں ایمان
کا پیداکرنا آپ کا منصب نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت میں ہے اور ہر قوم میں ہدایت کو پیداکرنے والا اللہ عزوجل ہے،
آپ کا کام صرف عذاب سے ڈرانے اور ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ حادی کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:
(۱) حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، عمرہ، مجملہ، خضاک، عجمی وغیرہم نے کہا آپ کا کام ایمان نہ لانے پر مشرکین کو
صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے اور ان میں ہدایت کو پیداکرنے کا کام ہے۔

(۲) حسن، قنود، عطا اور ابن زبیر نے کھلم کھلا سے مروی ہے اسلام کی دعوت دینے والا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آیت کا معنی ہے ہر قوم کا ایک نبی ہوتا ہے جو ان کو ظالم سے ڈراتا ہے۔

(۳) مکرم اور ابراہیمؑ نے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدی میں اور معنی یہ ہے: آپؐ کے انصاف والے ہیں اور راستہ دیکھنے والے ہیں۔

(۳) اسماعیل بن ابی خالد، ابو صلح، ابو العلیہ اور ابو رافع نے کہا کہ عہادی سے مراد قاضی اور امام ہے یعنی آپ صرف مذہب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک قاضی اور امام ہو جائے، ابو العلیہ نے عہادی کی تفسیر محل کے ساتھ کی ہے۔

(۵) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما الٰہ المستعبد
 لکل قوم ہاد تو تمہاری علی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اے علی! تم ہادی ہو،
 ہر قوم کے ہادی ہو۔

(جامع البیان ۷ ص ۳۳-۳۰ تفسیر امام ابن کثیر علی ما تفرع عنہ ص ۳۳۶-۳۳۴ زلزال المسیح ج ۲ ص ۳۰۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینے کی تحقیق

یہ آخری روایت غایت درجہ کی ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی حسن بن حسین انصاری کوئی ہے، حافظ مشی الدین محمد بن احمد الذہبی المتوفی ۳۸۸ھ اس کے حلقی لکھتے ہیں:

امام ابو حاتم نے کہا: الحسن بن الحسن ان کے نزدیک سچائیں ہے، یہ رؤساء شیعوں میں سے تھا۔ امام ابن عدی نے کہا اس کی حدیث ثقات کی احادیث کے مشابہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا یہ اثبات (ثقات) سے طرقات (مشہات) کو روایت کرتا تھا اور مظلومیت کو روایت کرتا تھا، حسن اور سند کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ المسعودی نے کہا اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ (ایضاً الاحوال ج ۲ ص ۲۳۱-۲۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۲۷ھ)

امام عبد الرحمن بن محمد جوزی متوفی ۵۹۹ھ نے لکھا ہے یہ حدیث راویوں کی موضوعات میں سے ہے۔

(ازاد المسرج ج ۳ ص ۳۰۷ مطبوعہ مکتب الاسلامیہ بیروت ۱۳۸۰ھ)

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۲ھ نے اس حدیث کو امام ابن جریر کی سند سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں شدید نکات ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

علامہ ابو الفیاض محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

ایک فرقہ نے کہا ہے کہ ہادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب یہ روایت صحیح ہو تو اس کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء اور دین کی طرف ہدایت دینے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمونہ قرار دیا ہے، گو یا کہ آپ نے یوں فرمایا اے علی! تمہاری یہ صفت ہے تاکہ ہادی کے عہد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور قاسم علماء صحابہ رضی اللہ عنہم داخل ہو جائیں اور اسی طرح ہر زمانہ کے علماء داخل ہو جائیں اور اس صورت میں آیت کا معنی اس طرح ہو گا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے خواہ وہ مقدم ہو یا موخر، خیر کی طرف ہدایت دینے والے ہوتے ہیں۔ (المعراج ج ۲ ص ۳۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ روایت ثابت ہو تو لیکل قوم ہادیوں قوم سے مخصوص قوم مراد ہے یعنی بنو ہاشم، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مراد ہے۔ (تفسیر امام ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۵۲) اور اس کے بعض راویوں نے کہا اس مراد سے مراد حضرت علی ہیں، اور ان دونوں روایتوں کی اسناد میں بعض شبہ ہیں، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس کے راویوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ (غنیۃ لمباری ج ۸ ص ۷۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کی دلیل کا جواب

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام عبد اللہ بن احمد نے زوائد سند میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، مساکم نے المستدرک میں، صحت اسناد کے ساتھ اور امام ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور میں ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مراد ہے یعنی وہ خود۔

اس روایت سے شیعہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے اور اہل علم کے نزدیک حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے، اور اس آیت میں اس مطلق پر کسی وجہ سے دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہدایت پائیں گے اور یہ مرتبہ اثر شاہ ہے اور یہ چیز اور ہے اور خلافت اور خلیفہ ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ خلفاء خلافت کی صحت پر دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور ہدایت کا نمونہ اور معیار قرار پائے اور انہوں نے جس کام کو کیا اور جس کام کو ترک کیا اس سب میں ہدایت اور حق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان خلفاء کی بیعت کی اور ان کی تعریف و تحسین فرمائی اور ان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا اور اس معاملہ میں ان کے طریقہ کی پیروی کرنا لازم ہے، اور اس کے خلاف کو ثابت کرنا اپنے آپ کو کائناتوں سے زخمی کرنا ہے، اس کے بعد علامہ آلوسی نے علامہ ابوالمہین اندلسی کی عبارت نقل کی ہے۔ علامہ ابوالمہین اندلسی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمدانی کو حضرت علی میں منحصر نہیں کیا بلکہ اس کو عام قرار دیا ہے اور اس کے عموم کی تائید میں یہ حدیث ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (از خود) نہیں جانتا کہ میری جگہ میں کب تک ہے، پس تم ان لوگوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد ہیں، آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا۔

(سنن، ترمذی، رقم الحدیث: ۳۶۳۳، البیہقی، تکریری ج ۳ ص ۳۳۴، سند احمد ج ۵ ص ۳۹۸، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۶۶۴۴) اور اس کے علاوہ اور احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے اصحاب کو بھی ہمدانی فرمایا ہے مثلاً: (حدیثیں ہیں)!

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! معلویہ کو ہادی اور ممدی بنانا اور اس کے سب سے ہدایت دے۔

۱ (سنن، ترمذی، رقم الحدیث: ۳۸۴۲، البیہقی، تکریری ج ۳ ص ۳۶۸، سند احمد ج ۳ ص ۶۶۱، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۰، طبعہ دار الایمان ج ۸ ص ۱۳۵۸، معجم الاسماء، رقم الحدیث: ۶۶۳۰، الاسطرلاب، رقم الحدیث: ۱۳۰۸۸)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے میرے بعد میرے اصحاب کے اختلاف کے حلق سوال کیا تو میری طرف یہ وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے بعض بعض دوسروں سے قوی ہیں، اور ان میں ہر ایک کے لیے نور ہے، پس جس شخص نے ان کے باہمی اختلاف کے باوجود جس کے قول پر بھی عمل کیا وہ ہدایت پر ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت پاؤ گے اس حدیث کو زین نے روایت کیا ہے۔ (مسند امام احمد ج ۲ ص ۶۶۸، طبعہ دار الفکر ج ۲ ص ۲۰۲)

اس بحث کے اخیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں: اور میرا گمان یہ ہے کہ تم حضرت ابن عباس کی طرف منسوب اس روایت کی تاویل کرنے میں اپنے ذہن کو مشقت میں نہیں ڈالو گے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرو گے اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس روایت کی کوئی تائید نہیں ہے۔

(روح الباقی ج ۳ ص ۵۵۵-۵۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

علماء شیعہ نے اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا ہونا ضروری ہے اس کا تفصیلی بیان
البتہ: ۳۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا

ہر مادہ کے حمل کو اشرہ ہی جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کئی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی

تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ ۱۰ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

وہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے ۱۰ وہ ہر قریب اور ہر دُور کو جاننے والا ہے

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۚ ۱۱ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَعَ الْقَوْلُ وَمَنْ

سب سے بڑا نہایت بلند ہے ۱۱ تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے

جَهْرًا ۖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۱۲

وہ رات کو چھپ جاتے یا دن میں چھپنے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے ۱۲

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اشر کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں نہ کہ اشر کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ

بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ

اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اشر کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو نہ بدلتا ہے اور اس

مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ ذَٰلِكَ ۚ ۱۳ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَكُمْ خُوفًا

کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۱۳ وہی ہے جو تم کو اگلی آواز کے لیے اور اگلی ایامِ بے امنی کے لیے بے

وَطْمَعًا ۚ وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۴ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے ۱۴ بادل ہر زمین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے

وَالْمَلِكُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

اور باقی فرشتے ہیں اس کے خوف سے ہر آدمی کو تھمے والی عیدیں بھیجتے ہیں جس پر چاہتا ہے ان کی عیدیں کر دیتا

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُ

ہے وہاں جا لیکر وہ اللہ کے متعلق جھگڑا ہے کہ جس میں اللہ وہ سخت گرفت کرنے والا ہے ○ (بطور حق مامت دروگہ)

دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

اسی کو پکارنا حق ہے اور جو ان کی دعا کرتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب

لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٌ كَقَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ فَإِذَا هُمْ

پہنچتے ہیں ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرف ہے جو دھڑلے والی کی طرف پہنچے اور ان کا پکارنا صرف ان کی طرف ہے

بِالْغَيْهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ

تہیج جلتے والا نہ کہہ دانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے ○ اور جو بھی اس کے سامنے اور زمین

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ

میں ہیں وہ سب کو حق اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں انسانی کے سامنے بھی صبح اور

وَالْأَصَالِ ﴿١٥﴾

شام کو ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر جگہ کے محل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رحم میں جو کی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی

جانتا ہے اور ہر چیز کو اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے ○ (۱۸: ۱۸)

مشکل الفاظ کے معانی

وما حاصل کل نفس: ہر ملکہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے اس کے

اعضاء کامل اور سلامت ہیں یا وہ ناقص و الفتق ہے، وہ کدے یا مونت ہے، وہ ایک ہے یا متعدد اس کی صفات کسی میں وہ

خوب صورت ہے یا بد صورت۔ الزا اس کو نور دیکر آکات سے بھی آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے لیکن اللہ

تعالیٰ کا علم بغیر آکات کے ہے بلکہ اس طرح ہے، قدیم اور دانا ہے، غیر ممکن انزوال ہے، انبیاء کی اور سرودی ہے، غیر متغی

ہے اور انتہائی کامل ہے۔

وما تشبھس الارحام وما تدریلا: عورت کے پیٹ کو وہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچہ دانی اور رحم کہتے

ہیں۔ عیص کے متنی ہیں کسی چیز کی جسامت یا اس کے زمانہ کا کم ہو یا یعنی بیٹ میں کچھ کی جسامت کم ہے یا زیادہ ہے یا وہ کم مدت بیٹ میں رہا یا زیادہ مدت، یا بیٹ میں ایک کچھ سے یا کئی گنے ہیں۔

وکل شئ عہدہمقدار: یعنی ہر چیز کا اللہ کے نزدیک ایک اندازہ ہے اس کی مدت حیات کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے اور وہ اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گلیا بڑے کام کرے گا۔

آیات سابقہ سے مناسبت

اس آیت کی سابقہ آیتوں سے دو طرح مناسبت ہو سکتی ہے:

(۱) اس سے پہلے اربعہ میں یہ فرمایا تھا کہ کافروں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی مجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر جملہ کے بیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، وہ ہر جگہ ہوتی اور ظاہر جزو جاتا ہے اس کو کفار کے دلوں اور ان کی بیٹوں کے حال کا بھی علم ہے، وہ جانتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کے علاوہ یہ اپنے دیگر فریادگی معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں آیا وہ واقعی ہدایت کے طلب گار ہیں اور اپنے اطمینان کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں یا محض خد، مخلو اور کٹ جتنی کے طور پر ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں، اور آیا ان معجزات سے ان کو ہدایت حاصل ہوگی یا ان کے انکار اور کفر پر اصرار میں اور اضافہ ہوگا پس اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو تاکہ انہوں نے صدق دل سے طلب ہدایت کے لیے ان معجزات کو طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے فریادگی معجزات نازل کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ محض مخلو اور سرکشی کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں اور ان کی نیت صحیح اور صلوٰۃ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو نازل نہیں فرمایا بلکہ ان کو نازل کرنے سے منع فرمایا۔

(۲) اس سے پہلے اربعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ کافروں نے یہ جانے کا انکار کرتے ہیں اور ان کو اس میں یہ شک ہو تا ہے کہ مرنے کے بعد جب ان کا جسم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گا اور مٹی مٹی میں مل کر بکھر جائے گی، اور ان کی مٹی دوسرے مردہ اجسام کی مٹی سے مل کر خلط خلط ہو جائے گی اور فضا میں ذرات کیسے سے کیسے پہنچ جائیں گے تو تمام دنیا میں بکھرے ہوئے یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور کیسے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس شبہ کا زائل فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضاء بیٹ میں بکھرے ہوئے ان خلط خلط ذرات کو باہم ممتاز اور جیتز کر دیا اور یہ جانا کہ یہ فضاں ان کے جسم کا کدوہ ہے اور یہ فضاں ان کے جسم کا کدوہ ہے اس شخص کے لیے دشوار ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو، جو غیب اور شلوٰۃ کا لہنے و لٹانہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر غیب اور ہر شلوٰۃ کا عالم ہے، ہر اس کے بیٹ میں کچھ جن اور اور اس حال اور کیفیات سے گزر تا ہے اس کے ہر د اور ہر حال اور ہر کیفیت کا علم ہو تا ہے تو اس کے لیے ان مردہ اجسام کے ذرات کو بچا نکا شکل ہے اور یہ اس کے لیے کو کھر متبہ ہے!

رحم میں کمی اور زیادتی کے محال

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) خشاک، سید بن جبیر، مقاتل، ابن قتیہ اور زجاج نے کہا ہے اور حضرت عباس سے بھی ایک تفسیر اسی طرح منقول

ہے کہ جو پھر رحم میں نو مہینہ سے کم رہتا ہے یا نو ماہ سے زیادہ رہتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس کی دوسری روایت اور حسن بصری کا قول یہ ہے کہ کسی سے مراد باتمام اور ناقص پچہ اور زیادتی سے مراد ہے کامل اور تمام پچہ۔

(۳) جملہ نے کہا کہ کسی سے مراد ہے ایام حمل میں جو خون بہہ جاتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے اور زیادتی سے مراد ہے جب خون حمل میں ٹھہر جائے اور گوشت اور پوست سے پچہ کھل ہو جائے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸-۳۹ مستطیع زادہ المصنوع ج ۳ ص ۳۰۸)

حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت میں فقہاء

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی ص ۳۵۴ لکھتے ہیں:

فقہاء احناف کے نزدیک حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت دو سال ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو بکر محمد بن حسین بیہقی حنفی ص ۳۵۸ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن الاسود الدمشقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں ایک عورت سلائی مکی جس سے چھ ماہ کے بعد پچہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا اشارہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس کو سنگسار نہیں کیا جائے پچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے اس کی دلیل پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں پڑھیں:

وَالْوَلَدَاتُ لَكُمْ حَبْلٌ مِّنْ حَبْلٍ وَآلَاؤُهُنَّ كَوَلَدِهِنَّ حَبْلٌ مِّنْ حَبْلٍ
کَمَا یَسْتَبِیْ لَیْسَ اَرَادَ اَنْ یُّحِیْمَ الزَّوْجَۃَ؟
اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلانے میں ہے اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔

(البقرہ: ۲۳۳)

وَحَمْلُهُ وَحَمْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا۔ اور (ماں کا) حمل اور دودھ پھڑکانا تیس ماہ ہے۔

(الاحکام: ۱۵)

پس چھ ماہ اس کا حمل ہے اور دو سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے لہذا اس عورت پر رجم نہیں ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۷ ص ۳۴۲ مطبوعہ نشر المکتب)

اور امام علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورت کے حمل کی مدت دو سال سے جس اتنی زائد ہے جتنا چھنے کی ککڑی کا سایہ ہو تا ہے۔ (یعنی بہت کم) سنن دار قطنی ج ۳ ص ۲۲۲ رقم الحدیث ۳۲۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اور نامہ حاشا کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ہے ان کے دلائل یہ ہیں:

امام علی بن عماد دار قطنی متوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ عورت کے حمل کی مدت دو سال سے جس اتنی زائد ہے جتنا چھنے کی ککڑی کا سایہ ہو تا ہے، امام مالک نے کہا: یسکن اللہ! یہ کون کہہ سکتا ہے! محمد بن عجلان کی بیوی اناری بیویوں سے وہ تھی عورت ہے اس کا خولہ محمد بن عجلان بھی سچا

ہے اس کو بارہ سال میں تین حمل ہوئے اور ہر حمل کی مدت چار سال تھی۔

(نسخہ دار تحفہ ج ۳ ص ۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۳۳)

علامہ شامی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول امام مالک کے قول پر مقدم ہے، کیونکہ اس حدیث کو قیاس سے نہیں جانا جاسکتا ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا نیز امام مالک تک اس قول کی نسبت صحت سے ثابت نہیں ہے، اور اس قول میں خطائی گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو سال یا اس سے زیادہ تک اس پر طمرہ کاغذ رہا ہو اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو اور اس نے یہ گمان کر لیا ہو کہ یہ چار سال کا حمل ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۵۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ وہ چرخ غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے سب سے بڑا غفلت بلند ہے (الرد: ۱۹)

غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ حسین بن محمد رافعی اصفہانی حنفی ص ۲۲۲ لکھتے ہیں:

جب کوئی چیز آنکھوں سے چھپ جائے تو اس کو غیب اور غائب کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَتَقَعِدُ الْعُقَبُ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ لَا تُبْصِرُ الْغَیْبَ ۚ وَتَنْظُرُ فِي الْغَيْبِ ۚ (المائدہ: ۲۰)

آپ کتاب میں اللہ تعالیٰ کے غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے جو انسان کے علم اور اس کے خواص سے غائب ہو، قرآن مجید میں

ہے:

وَمَا يَرَوْا غَیْبًا إِلَّا فِي السَّحَابِ ۚ وَالْأَنْبِیَاءُ لَا یَرَوْنَ الْغَیْبَ ۚ (النمل: ۷۵)

کتاب میں غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے جو انسان کے علم اور اس کے خواص سے غائب ہو، قرآن مجید میں

کوئی ذرہ اللہ سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عَلَمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ (الانعام: ۷۳) یعنی جو چیزیں تم سے غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں وہ ان سب کا جاننے والا ہے۔

اور یونہی منوں بل غیب۔ (البقرہ: ۳) میں غیب کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اور وہ یہ ہے جو چیز خواص غیب اور ہر اہمیت محض سے معلوم نہ ہو وہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف انبیاء و عظیم السلام کے خیر دینے اور ان کے بتانے سے ہو سکتا ہے۔

(المفردات ج ۵ ص ۵۵۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات

امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ص ۲۶۶ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات واجب، ممکنہ اور معدومات ممکنہ اور امتداد کا علم ہے، اور امام الحرمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیر متناہی چیزوں کا علم ہے اور ان غیر متناہی چیزوں میں سے ہر چیز کا غیر متناہی وجود ہے۔ علم ہے۔ (تفسیر کبرج ص ۵۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۲ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل دہلوی حنفی ص ۳۳۰ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق لکھتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ کسی علم کی حضرت عزوجل سے تخصیص اور اس کی ذات پاک میں حصر اور اس کے غیر سے مطلقاً نفی چند وجہ پر ہے: اول علم کا ذاتی ہونا کہ بذات خود ہے عطا ہے غیر ہو۔ دوم علم کا فنا کا جسمی آلودہ جادو و تدبیر و نظروں والیقات و

افضل کا اصل محتاج نہ ہو۔ سوم علم کا سرمدی ہونا کہ ازلا ابد اہو۔ چہارم علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن نہ ہو۔ پنجم علم کا ثابت و استمرار کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر نہ دہل، فرق، منقطع و امکان نہ ہو۔ ششم علم کا حقیقی ثابت کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذات، ذاتیات، اعراض، احوال لازمہ، مفارقت، نزات، اضافی، منہی، آتیہ، موجودہ، ممکنہ سے کوئی ذرہ کسی وجہ پر متغلی نہ ہو سکے، ان چھ وجہ پر مطلق علم حضرت احدیت، جل و علا سے خاص اور اس کے غیر سے قطعاً مطلقاً منتفی یعنی کسی کو کسی ذرہ کا یا علم جو ان چھ وجہوں میں سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں جو کسی غیر الہی کے لیے عقول مفارقتہ ہوں خواہ نفوس یا عقول ایک ذرہ کا یا علم ثابت کرے بغیر غرض جملہ کائنات شرک ہے۔ (الصمام ص ۷۶، ۷۷) ہر مانتھن صحتی (۱۰۹۰ھ) (۱۶۷۸ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کر تا ہے یا زور سے بولا ہے، وہ رات کو چھپ جاسے یا دن میں چلے والا وہ اس کے علم میں رہا ہے۔ (الرحمن ص ۱۱۱)

مستحق کے معنی ہیں چمپا ہوا اور سلاہ کے معنی ہیں: بگیوں میں بھرنے والا، راستہ میں چٹنے والا، یہاں مراد ہے جو راستہ میں غائب ہو اور کھلم کھلا چٹنے والا ہو۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت اور عقل اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس آیت میں فرمایا خود کوئی شخص آہستہ سے بات کہے یا زور سے بولے سو وہ رات کو چھپا ہوا ہو گا جس میں سب کے سامنے اپنے راستہ پر جا رہا ہو اللہ کے علم میں سب برابر ہے اور اس کی پہلی پہلی آیت میں بیان فرمادی کہ گو وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جاننے والا ہے۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوگ کسی بات کو اپنے دلوں میں چھپائیں یا زبان سے اس کا اظہار کریں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ مجاہد نے کہا کوئی شخص رات کے اندھ چروں میں چھپ کر برے کام کرے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے برے کام کرے اللہ تعالیٰ کے علم میں براہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کے لیے ہماری ہمدی آنے والے مخلوق فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ﴿۱۰۰﴾ (ملک: ۱۰۰)

عقبات کے متعدد محال

عقبات کے معنی ہیں: ایک دو سرے کے پیچھے آنے والے اور جس کو مفسرین کے نزدیک اس سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن رشتوں نے تمہارے پاس رات گزار لی تھی وہ اوپر جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۲۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۸۶۳، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۳۳۰) اس آیت کی دو سری تفسیر یہ ہے کہ معصیت سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے دائرہ نیکیاں ہوتے ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

”کتابہ عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن عقیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ ہندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک فرشتہ تمہاری دائیں جانب تمہاری نیکیوں پر مقرر ہوتا ہے اور یہ بائیں جانب والے فرشتے پر ایمان (حاکم) ہوتا ہے، جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب تم ایک برائی کرتے ہو تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے: میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے: نہیں! ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور توبہ کر لے! جب وہ تین مرتبہ پوچھتا ہے تو وہ کتابت ہے بلکہ نو! ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے راحت میں رکھے! یہ کیا برائیاں تھیں یہ اللہ کے حقیق کتابت کو سچا ہے! اور یہ اللہ سے کس قدر کم حیا کر رہا ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: معا بللفظ من قول الالہیہ رقیب عسید۔ (ن: ۱۸) ”وہ زبان سے جو بات بھی کہتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔“ اور دو فرشتے تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لہ معصیت من یمس یمیم من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ (الرعد: ۱۸) ”اس کے لیے باری باری آنے والے حفاظہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“ اور ایک فرشتہ ہے جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے جب تم اللہ کے لیے کوئی نفع کرتے ہو تو وہ تمہیں سر بلند کرتا ہے اور جب تم اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے! اور دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پر ہیں وہ تمہارے لیے صرف غم پر صلوات کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے وہ تمہارے منہ میں سانپ کو داخل ہونے نہیں دیتا اور دو فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں، ہر آدمی پر یہ دس فرشتے مقرر ہیں، رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں، ہر آدمی پر یہ بیس فرشتے مقرر ہیں اور ان بیس دن میں ہوتا ہے اور اس کی اولاد رات میں ہوتی ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۳۲۲ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۸-۵۵۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۶-۲۱۷)

نیز امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

”جلال بیان کرتے ہیں کہ ہر ہندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو خیمہ اور بیہ اری میں اس کی جنات، انسانوں اور حشرات الارض سے حفاظت کرتا ہے سو اس چیز کے جو اللہ کے اذن سے اس کو پہنچتی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۳۲۶) اور جلال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مراد (ایک جگہ) سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا آپ اپنی حفاظت کر لیں کیونکہ مراد کے لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو ان مصائب سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں جو تمہارے لیے قدر نہیں کیے گئے اور جب تقدیر آجاتی ہے تو وہ مصائب کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور سوت مست مضبوط داخل ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۳۱۷)

امام ابن ابی حاتم نے عطاسے روایت کیا ہے کہ یہ کرنا کاتبین ہیں جو اللہ کی طرف سے ابن آدم کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۷۱۸۸)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حوالی ۳۳۰ھ، امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم حوالی ۳۴۲ھ، امام الحسن بن مسعود بغوی حوالی ۵۵۲ھ اور حافظ جلیل الدین سیوطی حوالی ۸۹۹ھ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ معقبات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن میں تفصیل پہنچانے والوں سے حفاظت کرتے ہیں پھر انہوں نے دو سو دویختون عامر بن العقیل اور ارد بن ربیعہ کا قصہ بیان کیا ہے جنہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کو ہم نے تفصیل سے اس سورت کے تعارف میں ذکر کر دیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۷۷ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۷۷۷۳ مسلم الصحیح ج ۳ ص ۷۷-۷۸ الدر المنثور ج ۳ ص ۷۷-۷۸)

میں امر اللہ کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے اور اس کی اعانت سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں از خود یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی آفات اور مصائب سے حفاظت کریں اور نہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی مصائب سے حفاظت کر سکے مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائے۔

فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات اور حکمتیں

فرشتوں کو جو انسانوں پر مقرر کیا گیا ہے اس کی متعدد وجوہات اور حکمتیں ہیں:

(۱) شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور یہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۷ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ امام الکلبی، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۷۳۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۸۳۳ صحیح ابن جریر رقم الحدیث: ۶۵۸)

(۳) ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں کبھی بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے اور پھر انجام کار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے نیکی اور خیر ہے اور کبھی انجام کار اس پر مکشوف ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے آفت اور مصیبت ہے اور یہ کام فی نفسہ مصیبت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کام کا محرک اس کے حق میں خیر اور نیکی کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی فرشتہ ہے اور وہ دوسرے کام کا محرک اس کے حق میں برائی اور گناہ کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی گمراہ کرنے والا اور شیطاں ہے۔

(۴) انسان کو جب یہ علم ہو گا کہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیتے ہیں تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ڈرے گا۔

(۵) فرشتے جن نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں ان کے رجسٹروں کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھگیا ہو گا اس کی آسمانی سے نجات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وَتَصْعَقُ الْمَوْتَانِ الْبَشَرُ لِيَوْمِ الْيَقِينِ
اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو (میں اعمال ناموں کو) رکھیں گے، ہمیں کسی شخص پر بالکل علم نہیں ہو گا اور

قَسَّ حَرَجًا لِّیْهِمْ وَتَغْفِیْ سَاخِیْبِیْنَ ۝
(الانبیاء: ۷۷)

وَالْقَوْدَرُ یَوْمَیْذِیْنِ الْحَقِّ ۚ قَعَسَ لَقَلَّتْ
مَوَارِئُهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ
حَفَّتْ مَوَازِئُهُ فَأُولَئِکَ الْوَبَرُ حَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ سَمَا کَانُوا بِأَهْوَاؤِهِمْ یَطْلُمُونَ ۝
(الاعراف: ۹-۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر (پڑھنے میں) لگے ہیں اور میزان میں ہماری ہیں، سبحان اللہ، حمد و ثناء اللہ، سبحان اللہ العظیم۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۳۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۴۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۰۶ سند احمد رقم الحدیث: ۵۷۳۳، عالم الکتب، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۸۸، مجمع کنز ج ۱ رقم الحدیث: ۸۴۱۸، شرح ابن جریر رقم الحدیث: ۱۳۶۴)

(۶) جب انسان کو مسلسل یہ تجربہ ہو گا کہ اس کے دل میں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی زبردست تحریک پیدا ہوتی ہے پھر اچانک اس پر شوش کا ظہور ہو جائے اور اس کا سارا منصوبہ دھڑے کا دھڑکا جاتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر یہ محسوس ہو جائے کہ فرشتے اس کے دل میں نیکی کے دواغی اور محرکات پیدا کرتے ہیں لیکن تقدیر کے آگے ان کا بس نہیں چلتا اور جب فرشتے قصاص و قدر کے آگے مجبور ہیں، مسلمانین، حکام اور سربراہین دار لوگ جو اپنی جان و مال کی حفاظت کے قوی انتظامات کرتے ہیں لیکن اگر تقدیر میں ان کی جان و مال کا نقصان ہو جائے تو سارے انتظام دھڑے رہ جاتے ہیں اور تقدیر غالب آجاتی ہے۔ امریکہ کے صدر کی حفاظت سے بڑھ کر اور دنیاوی انتظام کیا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اندرا گاندھی کو اس کے معتد محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور نگل دیویش کے صدر رشیج جیپ ار ضن کو اس کے حفاظتی حصار سے نکل کر گولی مار دی گئی۔ اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاِذَا ارَادَ اللّٰهُ يَهْلِكُمْ سُبُوَةً اَوْ قَلِيلًا مَّرَدًّا فَهَلْ يُمْرِئُكُمْ ۝
اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہے ۝ (الرعد: ۱۱)

تقدیر قوتل ہے لیکن ہمارے فساد نہیں ہے کہ حفاظت کے اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان اسباب پر بھیغ نہیں کرنا چاہیے۔

نعمت کی مانند ری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت واپس لینا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ لوگ اللہ کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو آزادی، سلامتی، احترام، خوش حالی اور رعایت کی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ نعمت ان سے اس وقت تک سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ان قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں کسی قوت دہی تھی جو ہم کو نہیں دی اور ہم نے ان پر موساٰ و ہارونؑ کی اور ہم نے دریائے عمان کے پانیوں کے انچھے سے پتے تھے، پس ہم نے ان کو ان کے کتابوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی ۵

اَلَمْ يَرَوْا كَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ قَوْمٌ هُمْ فِي الْاٰخِرِ مَا لَمْ يَمُوتْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قِطْرًا وَاَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ يَوْمَ يُغْرَبُ عَنْهُمْ وَاَتَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا اٰخِرِيْنَ ۝ (الاحقاف: ۶)

آپ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا، ایک وقت تھا جب ایشیاء، افریقہ اور یورپ تین براعظموں کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی باطنی سے ان حکومتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو گنوا دیا، اچانک میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی، لیکن انہوں نے اپنی رنگارنگ عیاشیوں، رقص و سرود کی محفلوں اور شراب و کھلب کی مجلسوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو فریق کر دیا۔ انہوں نے اپنے قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے مفادات پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا اور اب پورا ایشیاء، افریقہ اور یورپ میں ذلیل چکا ہے اور وہیں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ غریب اور قریب نے بڑے نامور اسلام کے اسکار پیدا کیے۔ قاضی عیاضؒ نے لکھی، امام ابن عبد البرؒ، علامہ ابو العباس قرطبیؒ، علامہ ابو حامد غزالیؒ، علامہ سنوسیؒ، قاضی ابوبکر ابن العربیؒ اور علامہ ابنیؒ یہ سب سچے سچے تھے۔ تفسیر حدیث اور فقہ میں ان کی عظیم اور عظیم تحقیقات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچانک میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہا تھا۔ میں جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ سوچ کر میرا دل خون کے آنسو رو تا ہے کہ آج ان کے مقابر، ان کے مکاتب، ان کے مدارس اور ان کی مساجد ویران ہو چکی ہیں۔

قاضی عیاضؒ کی تاریخ مکتبہ محمدیوں، قریب کے حالات کو دیکھیں۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی، سلامتی اور استحکام کے ساتھ اقتدار عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآَتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْهُم بِالصَّالِحٰتِ وَنَهَوْهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِیْلُوْا عَاِلٰتِ الْاَنْصٰرِ ۝ (الحج: ۴۱)

چاہے تم کو اللہ تعالیٰ نے جس وعدہ اور جس نعمت سے یہ ملک عطا کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرتے اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے لیکن جب چوبیس سال تک انہوں نے اس وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اسلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدھا ملک لے لیا، اب بقیہ آدھا ملک بھی اندرونی اور بیرونی فطرت کی زد میں ہے، لوٹ کھسوٹ، قتل اور عارت گری کا بازار گرم ہے، دشمن ہماری سرحدوں پر اپنی فوج کی تعداد بڑھا رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور ہماری اور لا قانونیت کا دور دو رہے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر بجالانے کی توفیق دے، ہمارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھیں، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اسلامی حدود اور دیگر احکام کو جاری کریں اور اللہ اس بانی کا شکر پاکستان کو

سلامت رکھے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: وہی ہے جو تم کو (بھی) ڈرانے کے لیے اور (بھی) امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور ہماری بادل پیدا کرتا ہے ۱۵ (الرعد: ۱۴)

بجلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ وہ انعام بھی عطا فرماتا ہے اور اگر اس کے انعام کی قدرت نہ کی جائے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ اس انعام کو واپس لے لیتا ہے اور معاصی میں جھکا کر تباہی اور اس کو عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلیل ہے اور اس میں بعض اظہار سے نعمت اور احسان کا ذکر ہے اور اس میں بعض لحاظ سے اس کے قہر اور عذاب کا بھی بیان ہے۔

برقی اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے اور برق کے ظہور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاء اور آواز ہوائیہ سے مرکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برق پیدا کرتا ہے جو اجزاء ثنائیہ پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی سرد اور مرطوب ہے اور آگ گرم اور خشک ہے اور سرد اور مرطوب گرم اور خشک کی ضد ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار ہے اور اس کے سوا اور کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد کو وجود میں لے آئے۔

جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرہتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ان پر بجلی نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاکستر نہ کر دے اس طرح بھی بارش سے لوگوں کو اپنی فصول کی نشرو نماور نفع کی امید ہوتی ہے اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ ہر حادثہ ہونے والی چیز کا بھی حال ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو اس سے کسی ضرر کا خطرہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بادل پر زمین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور اپنی فرشتہ (بھی) اس کے خوف سے (حمد اور تسبیح کرتے ہیں) اور وہی کہتے والی جلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان جلیلوں کو گرتا ہے اور ان کا ایک وہ اللہ کے متعلق جھڑپے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے ۱۶ (الرعد: ۱۵)

الرعد اور الصواعق کے معنی اور جھنکار کرنے والوں کا بیان

رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو اجسام صلب کی رگڑ کی وجہ سے بادل کے درمیان سے سنائی دیتی ہے، یعنی جب دو بادل ٹکراتے ہیں اور ان کی رگڑ سے ہوا ابل جاتی ہے تو اس سے گرج اور چمک پیدا ہوتی ہے۔

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی حوالہ ۱۷۷۷ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم! ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے وہ اس سے جہنم اللہ چاہتا ہے بادل کو بھگاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ کوڑا جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اللہ ص ۳۷۷ حدیث حسن غریب ہے۔

(اسنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۷۷ سند حسن صحیح ۳۷۷۷ اسنن الکبیری فی التفسیر رقم الحدیث ۱۵۳۳۵۷۳۷ صحیح بخاری رقم الحدیث ۷۳۲۹)

طیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۴۳

الصواعق الصاعقة کی جمع ہے۔ صاعق فضاء آسمان کی گڑگڑاہٹ کو کہتے ہیں اور کبھی اس عظیم آگ کو صاعقہ کہتے ہیں جو بارش اور بجلی جھپکے کے دوران زمین کی طرف نازل ہوتی ہے، عرف میں اس کو بجلی کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں، جس چیز پر یہ آگ گرتی ہے اس کو جلاؤ لیتی ہے۔

علامہ واحدی نے اس آیت کے شان نزول میں عاصم بن الطفیل اور اربد بن ربیعہ کلاؤ قہ ذکر کیا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس کا ہم نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے۔ (سبب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۴۱۵۴ علامہ قرطبی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اربد بن ربیعہ پر بجلی گرائی گئی تھی۔

(المصباح للحکم القرآن ج ۲ ص ۲۵۸)

اس آیت میں فرمایا ہے وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی متوفی ۳۸۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرب کے مخبرین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی بھیجا اور فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، اس نے کلمار رسول اللہ ﷺ اس سے کبیر کرے گا، آپ نے فرمایا تم جلاؤ اس کو بلا کر لاؤ، وہ شخص اس کے پاس گیا اور کلمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا وہ چاندی کا ہے یا وہ پتیل کا ہے؟ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ کو بتایا اس نے کیا کہا ہے اور کہا میں نے تو پہلے عرض کیا تھا وہ کبیر کرے گا، آپ نے فرمایا جلاؤ اس کو دوبارہ بلاؤ۔ وہ دوبارہ گیا۔ اس مخبر شخص نے پھر اسی طرح کہا وہ پھر لوٹ آیا اور آپ کو بتایا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے اس کو پھر تیسری بار بھیجا اس نے پھر اسی طرح کہا اور جس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر بجلی گرا دی اور پھر یہ آیت نازل فرمائی: اور وہی مگر بنے دانی، کلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بھلیوں کو گمراہ کرتا ہے اور آں حاکم وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔

(سبب النزول للواحدی ص ۵۳۸، جامع البیان رقم الحدیث: ۵۳۸۸۸، مسند البزار رقم الحدیث: ۴۴۴۱۱، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۷۷۹)

مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳۱ انس بن مالک بن النضر رقم الحدیث: ۵۵۵۵۵

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (انہو حقیقی حاکمیت روا کے) اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو (حقیقی حاکمیت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کو پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے، جو (اور سے) اپنی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ اپنی اس کے منہ تک پہنچ جائے مگر وہ اپنی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے) (الرعد: ۱۳)

پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے محال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثل اس شخص سے دی ہے جو پانی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے مگر نہ پانی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مفسرین نے اس تمثیل کے حسب ذیل تین عمل بیان کیے ہیں:

(۱) مجاہد نے بیان کیا کہ جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پینے پر تھوڑا ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی

طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی از خود اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک بیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے، پھر خارج میں اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی کو اپنے منہ تک پہنچائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پانی کو اپنے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۳) فراء نے کہا پانی سے مراد اس آیت میں کوئی ہے اب اگر کوئی شخص بغیر ری اور ذرول کے اپنے ہاتھ کنویں کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے اس طرح پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(الاصحاح ۱۱۱۱ القرآن ۱۱۱: ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس تمثیل کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں سننے، دیکھنے، جاننے اور کسی کی فریاد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، پانی پیاسے کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کی فریاد کو سن سکتا ہے نہ از خود پیاسے کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح نبوت کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد سن سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد پہنچ سکتے ہیں۔ سو جس طرح پانی کسی پیاسے کی پکار پر نہیں پہنچ سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کافر جن جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی فریاد ہی نہیں کر سکتے، پھر یہ کس قدر شریعت کی ہدایت ہے کہ پانی کے ساتھ پیاسے کے اس عمل کو ٹھنڈا اور مشرکین بھی خلاف عمل گردانتے ہیں تو پکار اپنے ہاتھوں سے جانتے ہوئے ان بے جان جنوں کو تو یہ اپنی حاجات میں پکار رہے ہیں اور ان سے مدد کے طلب ہوئے ہیں اس کو یہ خلاف عمل کیوں نہیں قرار دیتے۔

غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے ورنہ نہیں

ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں تو حتمی طور حقیقی حاجت روا کی قید لگائی ہے جس کا مغلو یہ ہے کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے اور اگر ان کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ غیر مستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور باطل اور شرک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے: امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی حمزہ حنفی ۳۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اکابرین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو سڑ میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے: اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المصنوع ۲۵ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شافعی حنفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظرنے آتے ہوں، جیسے فرشتے اور صلح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جب سواری گناؤں پھسل جائے یا وہ ہماگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ (تحفہ المذاکرین ص ۲۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

دیوبند کے مشہور عالم شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۲۳۳ھ لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ عدا غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب تو آپ کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرمادے گا یا پھر تعالیٰ ان کو آشکارا کرے کہ وہ جالوسے گلیا پڑنے تعالیٰ مانگے، پچا پڑیں گے، جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے یا شخص شوقیہ کہتا ہو محبت میں یا عرض حال محل تحمد و حمد میں ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات غلطیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسلحا ہو تا ہے نہ عقیدہ میں ان ہی اقسام سے کلمات متبادلو اشعار بزرگمان کے ہوتے ہیں کسی حد ذاتہ نہ شرک ہیں نہ معصیت۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ محمد سعید انڈسٹریز کراچی)

شیخ محمود الحسن دیوبندی حنفیؒ ۳۳۳ھ ایک نکتہ صمیمین کی تصریح فرماتے ہیں:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد یا نفعی بالکل ناجائز ہے بلکہ اگر کسی مقبول بندہ کو محل واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل کچھ کراستحانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استغاثت درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استغاثت ہے۔

افضل اور اوئی یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے

ہرچند کہ اس عقیدہ کے ساتھ انبیاء کرام اور اولیاء مقام سے مدد مانگنا اور ان کو پکارنا جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں اور اس کے لفظ سے مدد کرتے ہیں اور یہ ان تصرفات کی بناء پر شرک نہیں ہے، لیکن افضل اور اوئی یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

يَا ذَا مَسَلَتِ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَذَا امْتَحَنَتْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔
جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۱ سے احمد ج ۳ ص ۱۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۸۸۸، عمل الیوم والایمیز رقم الحدیث: ۴۷۵۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۷۰۶، کتاب الفضلہ للعلیق ج ۳ ص ۵۵، ترمذیہ الشریعہ للابری رقم الحدیث: ۴۸۸۸، المستدرک ج ۳ ص ۵۳، صلیب الاولیاء ج ۳ ص ۳۳، کتاب الادب للسیوطی رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

طاوہد ازین انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے لفظ سے مدد کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کا لفظ دیا ہے یا نہیں، تو پھر افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور جو بھی آسمانوں بلور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور غم خوشی سے اللہ ہی کے لیے مجبور کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو (اللہ: ۱۵)

مجبورہ کافور اور اصطلاحی معنی

مجبورہ کا معنی ہے تو اذیع اور تزلزل اختیار کرنا کسی کے سامنے جھکنا اور ہجر کا اہتمام کرنا اور عرف میں اللہ کے سامنے تزلزل اختیار کرنے اور اللہ کی مہلوت کرنے کو مجبورہ کہتے ہیں۔ انسان، حیوانات اور مخلوقات سب کے لیے مجبورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجبورہ کی دو قسمیں ہیں: ایک مجبورہ اختیاری ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور اسی پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاسْتَجِبْ دُعَاءَ الْمَلِكِ وَاعْبُدْهُ۔ (البقرہ: ۶۲)

اور مجبورہ کی دوسری قسم ہے اضطراری مجبورہ اس کو مجبورہ تغیری بھی کہتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے:

وَالْتَجَنُّمُ وَالْإِسْتِجَارُ مَسْجُودًا۔ (الرعد: ۱۶)

نہیں پہنچنے والے پوسے اور اپنے غول پر کھڑے ہونے اور اللہ کے لیے مجبورہ کرتے ہیں۔

یہ مجبورہ کافور معنی ہے اور مجبورہ اصطلاحی معنی ہے زمین پر اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے مجبورہ کرنا اور تواضع حضور نہیں ہے۔ (المناہج ج ۳ ص ۵۵، معجم دارالکتب للطبوعہ ۱۳۸۸ھ)

اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا لفظ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اس آیت میں سجدہ کا معنی یا لغوی ہو گا یعنی اطاعت اور تواضع اور یا اصطلاحی ہو گا یعنی خضوع و تسلیم کو زمین پر رکھنا اور اس لحاظ سے آیت کے متعدد محمل ہیں:

(۱) سجدہ کا معنی اصطلاحی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد نہ ہو بلکہ خصوصاً مسلمان مراد ہوں اب اس آیت کا معنی ہے کہ بعض مسلمان فرحت، تائبہ سلام اور خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور بعض مسلمان تنگ دلی یا بوجھل دل اور ناگواری سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل خوش و آرام، دنیا کی رنگینوں یا اور کاموں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ کے مذاب کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول ہوں پھر بھی ان کا دل نماز میں پڑا رہتا ہے اور جیسے پرندہ غصہ سے نکلے سی اپنی طبیعت خوشی سے لغزش پڑا کر تباہ ہو بھی موقع ملے ہی خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔

(۲) سجدہ سے مراد اصطلاحی معنی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد ہو تو پھر اس آیت پر یہ اشکال ہو گا کہ فرشتے اور جنت اور انسانوں میں سے مومن تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں اور اس اشکال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس مقدمہ پر سجدہ سے مراد ہے تعظیم اور اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ خوشی یا غرضی سے اللہ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے رب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اور کافر بھی اسی کو خالق مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ فِرْعَانَ أَن يَخْرُجُوا فِرْعَانِیَ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ أَلْفُ مِائَةٍ مِنْهُ لَخَافَتُوا بِهِ وَاتَّخَذُوا آلَ فِرْعَانَ آلِیًّا ۚ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ (احسان: ۲۵)

لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا لفظ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اور اگر سجدہ سے مراد لغوی معنی ہے یعنی اطاعت اور تواضع تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کا طوق اور غروب، میاؤں کی گردش، پھانوں کا چرچا، دریاؤں اور سمندر ریلوں کی روانی، غرض کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اللہ کے ہیائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر کر رہی ہے، انسان کے نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، اعضاء انضمام کی کارکردگی یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلِّغْ لَهُ سَلَامِی السَّخْمِیْنَ وَالْأَرْضِیْنَ سَلَامٌ ۚ (البقرہ: ۱۲۶)

وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ فِرْعَانَ أَن يَخْرُجُوا فِرْعَانِیَ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ أَلْفُ مِائَةٍ مِنْهُ لَخَافَتُوا بِهِ وَاتَّخَذُوا آلَ فِرْعَانَ آلِیًّا ۚ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ (احسان: ۲۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: طلوع و غروب، میاؤں کی گردش، پھانوں کا چرچا، دریاؤں اور سمندر ریلوں کی روانی، غرض کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اللہ کے ہیائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر کر رہی ہے، انسان کے نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، اعضاء انضمام کی کارکردگی یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلِّغْ لَهُ سَلَامِی السَّخْمِیْنَ وَالْأَرْضِیْنَ سَلَامٌ ۚ (البقرہ: ۱۲۶)

کرنا ہے کوئی ناخوشی سے عبادت کرتا ہے۔

سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ

اور فرمایا ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہر شخص خواہ مومن ہو یا کافر اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ زبان نے کہا کافر خود تو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور ابن الانباری نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایوں میں عقل و فہم پیدا کر دی ہو اور وہ مخصوص اور خشوع سے اللہ کو سجدہ کریں، جیسے بعض پتھر اللہ کے خوف اور خشیت سے نوٹ کر گر پڑتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سایہ ایک جانب سے دوسری جگہ میلان کرتا ہے اور سورج کے بلند ہونے اور نیچے ہونے کی وجہ سے سامنے لپے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں تو ان کا ایک جانب سے دوسری جانب مڑنا اور ان کی مقدار کا کم اور زیادہ ہونا ہی ان کا سجدہ کرنا ہے اور صبح اور شام کے وقت کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ ان دو وقتوں میں سایوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا نمایاں نظر آتا ہے۔

سجدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث

قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، سجدہ تلاوت کی تعداد اور اس کے حکم کے متعلق مذاہب فقہاء ہم نے وہاں بیان کر دیے ہیں، یہاں ہم سجدہ کرنے کی فضیلت کے متعلق احادیث پیش کر رہے ہیں:

امام مسلم بن حجاج قشیری حنفی ص ۱۳۷۳ احادیث سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو جس قدر کہ سجدہ میں ہمت دعا کیا کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۷۷ سنن اسحاق رقم الحدیث: ۸۳۷)

اس حدیث کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ (العلق: ۱۹)

اور سجدہ کر اور (میں سے) قریب ہو جا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے یا میں نے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدہ کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گنا مٹا دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۸۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۳ سنن اسحاق رقم الحدیث: ۸۳۷)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۹۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۹۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۹۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۹۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۹۶

حضرت ربیعہ بن کعب امسلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قہ میں آپ کے دو خوار و ملات کے لیے پانی لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: سوال کرو، میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کسی چیز کا؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت

سے جبرے کر کے اپنے نفس کے لوہے میری مدد کرو۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ۳۸۸ سنن ابوداؤد رقم القاعدہ ۳۲۰ سنن ابوالقیس رقم القاعدہ ۷۳۷)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم مجبورہ تلاوت کی آیت تلاوت کرے مجبور کہ ہے تو شیطان الگ جا کر رونے لگے اور کہتا ہے ہائے میرا ظاہر! میں آدم کو مجبورہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے مجبورہ کیا سو اس کو جنت ملے گی اور مجھے مجبورہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا سو مجھے دوزخ ملے گی۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ۸۷۰ سنن ابن ماجہ رقم القاعدہ ۴۵۴ سے احمد ج ۲ ص ۳۲۳ صحیح ابن خزیمہ رقم القاعدہ ۵۳۹ صحیح ابن حبان رقم القاعدہ ۵۵۵ ج ۲ ص ۱۰۷ رقم القاعدہ ۶۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء مجبورہ کے جلائے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں حرام کر دیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم القاعدہ ۸۰۶ صحیح مسلم رقم القاعدہ ۸۸۵ سنن ابوالقیس رقم القاعدہ ۳۳۰ سنن ابن ماجہ رقم القاعدہ ۴۳۶ سنن ابوالکبریٰ الشافعی رقم القاعدہ ۳۸۸ مسند احمد رقم القاعدہ ۷۷۳ مصنف عبد الرزاق رقم القاعدہ ۳۰۸۵۶)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجبورہ کا جو حال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجبورہ کو مجبورہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں تھمڑا ہوا ہو۔

(المسلم الاوسط رقم القاعدہ ۷۳۷ ج ۲ ص ۴۳۳ مسند مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۱۵۰)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں انا ملتی ہمارا ایک غلام تھا جب وہ مجبورہ کرتا تو مٹی کو پھونکنا کر کراؤ کرتا آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو۔

(سنن الترمذی رقم القاعدہ ۳۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۳ مسند ابویعلیٰ رقم القاعدہ ۶۵۵۳ صحیح ابن حبان رقم القاعدہ ۱۳۷۳۰ المسند الکبیر رقم القاعدہ ۷۳۷ سنن کبریٰ البیہقی ج ۲ ص ۱۲۵۲)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُم

آپ! ان سے انہی کے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہیے اللہ! آپ کہیے کیا تم نے اشر کے سرا

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

ایسے مددگار بنائے ہیں جو خود اپنے لیے بھی انکی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے،

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں یا اندھیرا اور

الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

دوستی برابر ہیں؟ یا انہوں نے اشر کے سوا ایسے شریک خود سے لیے ہیں جنہوں نے اشر کی طرح کئی مخلوق پیدا کی

فَتَسَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُوبُ اللَّهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

ہے قریب صفت خلق ان پر مشتبہ ہو گئی، آپ کیلئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے

الْقَهَّارُ ۱۷ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْدَرُهَا

سب پر غالب ہے ۱۷ اسی نے آسمان سے پانی اتار کر زمین سے اپنی دوست کے مطابق ندیوں کو جاری کر دیا

فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا امْرًا اَبْيَا وَمَتَا يُوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

کھنے پھر پانی کے زور سے پہلے دالے جھاگ جتا دیتے اور جس دھات کو زور دیا کسی اور چیز سے (کی شکل) میں

اِبْتِغَاءَ حُلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدًا مِّثْلَهُ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ

دھانسنے کے لیے آگ میں بجھاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ پڑتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال

وَالْبَاطِلُ هُفَا مِمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَبْتَغِعُ

بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاگ تو وہ ہے فائدہ پہنچنے کی وجہ سے ناکارہ ہوتا ہے اور وہی وہ چیز جو لوگوں کو

النَّاسُ فَيَمَكْتُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ ۱۸

فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ بالی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے ۱۸

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْاِحْسٰنُ ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِیْبُوْا

جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اللہ ان لوگوں کے اس کے دین کو قبول

لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّثْلَ مَعَاذِ قُتَيْبَةَ

نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام دوسرے زمین کی چیزیں اور آسمانی ہی اور زمینی ہی ہر چیز تو وہ اپنے آپ کو مضبوط ہے

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ۚ هُوَ مَا رَزَقْنٰهُمْ جَهَنَّمَ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۱۹

جو لوگوں کے لیے ان کو دینے میں نے چاہے، ان کی عقل کا نقص عذاب ہو گا اور ان کا شکار اللہ ہے اور وہ تمہارے لیے کسی بھی چیز پر مکر ہے ۱۹

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (ان سے) پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہئے اللہ! آپ کہئے کیا تم نے اللہ کے سوا اور کوئی رب مان لیا ہے جو خدا اپنے لیے (بھی) کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے، آپ کہئے کیا

انہو اور دیکھئے وہاں پر ہیں یا انہو اور روشنی پر یا نہیں؟ یا انہو نے اللہ کے سوا اپنے لیے شریک قرار دے لیے ہیں، جنہوں

نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو صفت خلقِ ان پر شبہ ہو گئی؟ آپ کہنے لگے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے
سب پر غالب ہے (۱۰/۱۸: ۴۱)

دلائل کے ساتھ بحث پرستوں کا رد اور ابطال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے یعنی ہر چیز
طرش یا غوشی سے اس کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بحث پرستوں کے رد کی طرف متوجہ ہوا۔
اور فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب
ہے۔ پھر کہہ کر اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی
ان کا رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہنے کہ جب تمہارے ہر آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے تو پھر
تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بجوں کو پناہ دے دیا کیوں بنا کر کہا ہے جو خود اپنے لیے بھی
کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ خود اپنی ذات سے کسی ضرر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور جو اپنے لیے کسی نفع اور ضرر
کے مالک نہ ہوں وہ تم کو کب کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم سے کس طرح کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں لہذا ان کی مہلوت کرنا محض
عجیب اور بے فائدہ ہے اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دلیل تو بالکل واضح ہے اور جو شخص اس اکتدروا ضح دلیل
سے بھی جاہل ہو وہ اندھے شخص کی طرح ہے اور اس دلیل کو جاننے والا اپنا شخص کی طرح ہے۔ یا اس دلیل سے جاہل
اندھیرے کی طرح ہے اور اس دلیل کا باندھنا اور دشمنی کی طرح ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ علیحدہ چنانکے برابر نہیں ہے اور
اندھیرا روشنی کے برابر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرز سے بحث پرستوں کا رد فرمایا کہ یہ شکرین جو ان بجوں کو اللہ کا
شریک قرار دیتے ہیں تو کیا ان کے طرہ میں یہ چیز ہے کہ بجوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس وجہ سے ان کو یہ اشتہا ہو گیا
کہ جب بحث بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے مہلوت کا مستحق
ہے تو یہ بحث بھی اس وجہ سے مہلوت کے مستحق ہیں تو وہ بتائیں کہ ان بجوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اور ظاہر ہے بجوں نے
کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود ان بجوں کو مشرکوں نے بنایا ہے سو آپ کہنے لگے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا
ہے تو ہی ایک ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔

افضل انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور معتزلہ کے نظریات

اہلسنت اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کے افضل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق
ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ یہ کہتے تھے کہ انسان خود اپنے افضل کا خالق ہے۔ معتزلہ یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اگر انسان
کے افضل کا خالق اللہ ہو تو برے کاموں پر سزاؤں کا حکم ہو گا کیونکہ برے کام بھی اسی نے پیدا کیے اور پھر سزا بھی وہ خود
دے رہا ہے۔ اور اچھے کاموں پر اجر و ثواب دینا عیب ہو گا کیونکہ وہ نیک کام تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ انسان کا اس میں
کیا کمال ہے؟ اس کو ثواب کس بہت کمال رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عیب نہیں ہے اس لیے بتانے پر ہے کہ اگر انسان اپنے
افضل کا خود خالق ہے۔ اہلسنت یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کرنا ہے اور فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا ہے۔ اس ارادہ کو کب کہتے
ہیں؟ اگر انسان نیک کام کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک فعل پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ برے کام کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ برا
فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے ارادہ کے اعتبار سے جزا اور سزا ملتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ پھر اس ارادہ کو کون
پیدا کرنا ہے تو اس کا جواب مشکل ہے۔ بعض حکمین نے یہ کہا کہ ارادہ و لذات موجود ہے نہ لذات معدوم ہے۔ اس

کو حال کہتے ہیں اور خلق کا معنی ہے کسی چیز کو باقدرات موجود کرنا۔ ارادہ کو جو جو میں لانا خلق میں ہے بلکہ یہ اعداد اس ہے اور ارادہ کا محدث انسان ہے اور اس کا اس قاعدہ اور عقیدہ سے کوئی تضاد نہیں ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور بعض متکلمین نے یہ کہا کہ اللہ عالق کل شیء میں یہ کل مخصوص عند البعض ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ کے ماسوا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ارادہ کا خالق انسان ہے اور معتزلہ تمام افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں، انسان کے افعال کے متعلق تیسرا مسلک جبریت کا ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور جبریت کے نظریات

جبریت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کا افعال کوئی فعل نہیں ہے اور اس کی حرکت بمنزلہ مخلوقات کی حرکت ہیں، انسان کی کوئی قدرت ہے نہ اختیار، اس کا قصد ہے نہ ارادہ۔ یہ نظریہ قطعاً باطل ہے کیونکہ ہم رشہ کے مریض اور صحت مند انسان کی حرکت میں بد امتیاز فرق کرتے ہیں، صحت مند آدمی اپنے قصد اور اختیار سے حرکت کرتا ہے اور رشہ کے مریض کی حرکت غیر اختیاری ہوتی ہے اور سری دلیل یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو تو اس کو صحت کے بغیر اور اس کے افعال پر جزا اور سزا کا ترتیب صحیح نہ ہوتا اور نہ تحقیق یہ کہنا صحیح ہو تاکہ اس نے مثلاً نماز پڑھی، روزہ رکھا، کھانا کھلایا اور سفر کیا اس کے برخلاف جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکا جو ان ہو گیا جو ان بوڑھا ہو گیا فلاں بیمار ہو گیا فلاں مر گیا تو ہم بد امتیاز بناتے ہیں کہ پہلی قسم کے افعال اختیاری ہیں یعنی اس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اور دوسری قسم کے افعال غیر اختیاری ہیں یعنی لڑکا جو ان ہو گیا جو ان بوڑھا ہو گیا۔ اور پہلی قسم کے افعال میں انسان مختار ہے اور دوسری قسم کے افعال میں انسان مجبور ہے، نیز قرآن مجید کی متعدد آیات جبر کی نفی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

جبریت کے نظریہ کا رد

ان کے لیے جو آنکھوں کی مضحک حقاری رکھی ہو وہ کسی کو معلوم نہیں، یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ وَجَزَاءٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

وہ لوگ جنتی ہیں اس میں بیشک رہنے والے، یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَجَزَاءٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الاحقاف: ۱۳)

یہ ان (نیک) کاموں کی جزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

جَزَاءٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الواقہ: ۲۴)

یہ منافقین یا بے شک ٹپاک ہیں، اور ان کا کھانا جہنم ہے یہ

كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ (الغوبہ: ۹۵)

ان (بڑے) کاموں کی سزا ہے جو وہ (دنیا میں) کرتے تھے۔

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِّنْهُمْ ۖ سَاءَ لَبِئْسَ مَا يَكْسِبُونَ۔ (الحکمت: ۲۹)

جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِّنْهُمْ ۖ سَاءَ لَبِئْسَ مَا يَكْسِبُونَ۔ (الافتقار: ۹۶)

یہ ہے کہ ہر امر پر دو گواہ ۳ کے ساتھ ہونی چاہئے (۱۵) ہر
چیز کا گواہ کرنے والا ہے سو اس کی عیادت کرو۔
اللہ ہر چیز کا گواہ کرنے والا ہے۔
اور تم نہیں چاہتے جب تک اللہ نہ چاہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِهِ لَا تُهَوُّوْا عِلَالِي كَلِمٍ
خَسِيٍّ فَا تَكُونُوا مَمْلُوكًا (الانعام: ۱۰۲)
اَللّٰهُ يَتْلُوْا كَلِمَۃً كَسِيَّةً (الزمر: ۶۲)
وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّسْأَلَ اللّٰهُ.

(الرشد: ۳)

اور تم نہیں چاہتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّسْأَلَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعَالَمِيْنَ (الاحزاب: ۴۹)

نظریہ اہلسنت کی مزید وضاحت

اہلسنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے افضل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب خود انسان ہے، انسان کسب کرنا
ہے اور اللہ خلق کرنا ہے۔ خلق کا معنی ہے کسی چیز کو کھم سے وجود میں لانا اور کسب کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ علامہ محب
اللہ ہماری نے لکھا ہے کہ کسب قصد معمم (بختہ ارادہ) کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عیادت چاہیے ہے کہ وہ قصد معمم کے بعد
افضل پیدا کر دیتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افضل کا خالق ہے اس لیے اہلسنت
نے یہ کہا کہ انسان کے افضل کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا جنہوں نے نیکی کرنے اور
بُرائی سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ نے نیکی پر جزا اور بُرائی پر سزا دینے کا نظام قائم کیا اور جنت اور جہنم کو بنایا اس لیے یہ
ضروری تھا کہ انسان کے لیے قصد اور اختیار کو تسلیم کیا جائے کیونکہ اگر انسان کو نیکی اور بُدی اور اچلتی اور بُرائی پر اختیار نہ
ہو تو رسولوں کو بھیجے اور جزا و سزا کے نظام کا کوئی معنی نہیں ہے۔

معجزہ کے اعترافیات کے جو اہلیت

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قشازانی رحمہ اللہ اس بحث میں لکھتے ہیں:

بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت اور اس کی قضاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں اس پر یہ اعتراض
ہو تا ہے کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہو کیونکہ قضاء سے راضی ہو تو واجب
ہے اور کفر سے راضی ہو تا خود کفر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کفر متعنی ہے، قضاء متعنی ہے اور رضا صرف قضاء سے واجب
ہے نہ کہ متعنی سے اور قضاء اور تقدیر کا معنی ہے کہ بندہ کا جو حسن و قبح خلق اور ضرور وجود میں آئے اور اس کو جو زبان و مقلان
شامل ہو اور اس بندہ پر جو ثواب اور عذاب مرتب ہو اس کی تحدید اور حد بندی کرے اور اس سے قصود اللہ تعالیٰ کے علم اور
اس کی قدرت کا کلام اور شمول بیان کرنا ہے۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر کافر اپنے کفر میں مجبور ہو گا اور قاسق اپنے فسق میں مجبور ہو گا لہذا ان کو ایمان اور
اطاعت کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار سے ان کے کفر اور فسق کا
ارادہ کیا ہے جس کا اس کو یہ علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر اور فسق کریں گے یعنی انہوں نے کفر اور فسق کو اختیار کیا تو اللہ
تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور قدرت سے اسی کو پیدا کر دیا، لہذا عمل کے ساتھ مکلف کرنا لازم نہ آیا۔

اور معجزہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر اور قبیح کا ارادہ نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کافر ایمان لائے اور
قاسق اطاعت کرے وہ کافر سے کفر اور قاسق سے معصیت کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا زمین ہے کہ قبیح کا ارادہ بھی قبیح

ہو تا ہے اسی طرح قبیح کو قبیح کہنا بھی قبیح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ قبیح کا کب کر بخیر سے منع ہو جائے قبیح ہے۔ ان کے نزدیک بندوں کے اکثر بفضل اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ بندوں کے اکثر بفضل کفر اور فسق ہیں اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ نہیں کر سکتا اور یہ بہت زیادہ لائق مذمت ہے۔

حکایت ہے کہ عروین عبید معزلی نے کہا ایک بخوی نے جس طرح مجھ پر الزام قائم کیا اس طرح کسی نے مجھ پر الزام قائم نہیں کیا وہ میرے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے اس نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا جبکہ میرے اسلام لانے کا ارادہ کرے گا میں اسلام لے آؤں گا۔ میں نے اس بخوی سے کہا اللہ تمہارے اسلام لانے کا ارادہ کرنا ہے لیکن شیاطین تم کو نہیں چھوڑتے۔ اس نے کہا پھر میں اس پر ایمان لاناں گدھوں میں زیادہ غلبہ ہے۔

اور حکایت ہے کہ معزلی کا شیخ عبداللہ بن ابی اسحاق بن علی صاحب الدین عیسیٰ کے پاس گیا اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے شیخ استاد ابو اسحاق الانصاری بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیخ معزلی نے استاد کو دیکھا تو کہا بیان ہے وہ جو بڑے کاموں سے منحوس ہے۔ استاد نے فوراً کہا بیان ہے وہ جس کے ملک میں ذی ہو کہ ہے جو وہ چاہتا ہے (یعنی ایسا نہیں ہو گا کہ وہ تندرہ کا بیان چاہے اور وہ کفر کرے یا وہ بندہ کی اطاعت چاہے اور وہ مصیبت کرے یا نہ استدلال ان آیات سے ہے:

مَا تَكُنُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَقْنَأَ اللَّهُ

اللہ کے چاہے بغیر ان کا ایمان لانا ممکن نہیں۔

(الانعام: ۱۱۰)

پس اللہ جس کو چاہے ایمان دے دینے کا ارادہ کرنا ہے اس کا عین اسلام کے لیے کھل دیتا ہے اور وہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے اس کا عین خوب رکاوٹ رکھتا ہے گویا وہ عکف

(الانعام: ۱۱۵)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ۔

(الانعام: ۱۱۵)

خلاصہ یہ ہے کہ ایمان دینا نہیں ہے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفر دینا نہیں ہے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہے۔

معزلی اس قسم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَمَا اللَّهُ بِمُنْظِرٍ غُلَامًا لِّلْجَنَّةِ۔ (المومن: ۳۱)

اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

معزلی یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ خود کفر اور مصیبت کو پیدا کرے اور پھر بندوں کو اس وجہ سے عذاب دے تو یہ بندوں پر ظلم ہو گا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے تیار ہے گا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور مصیبت کو پیدا نہیں کرنا بلکہ خود بندے کفر اور مصیبت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ کفر یا مصیبت کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر اور مصیبت کو پیدا کرنا ہے اور بندہ کے ارادہ کو کفر یا مصیبت کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔

جبریت کے رد پر مزید دلائل

علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں: بندوں کے افضل اختیار ہی ہیں جو اگر اطاعت ہوں تو ان کو ثواب دیا جائے گا اور اگر وہ معصیت ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور جبریت کا یہ قول درست نہیں ہے کہ بندہ کا ہر فعل نہیں ہو تا، اور اس کی حرکات، جمادات کی حرکات کی طرح ہیں اور بندہ کا کوئی قصد اور اختیار نہیں ہے اور ان کا یہ قول باطل ہے کہ یہ بندہ ہم پر ایسا جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت میں اور رد کرنے کی حرکت میں فرق ہے، اور اول الذکر حرکت اختیار ہی ہے اور ثانی الذکر حرکت اضطراری ہے اور اس لیے بھی کہ اگر بندہ کا ہر فعل نہ ہو تو اس کو مکلف کرنا اصلاً صحیح نہیں ہو گا اور اس کے افضل پر ثواب اور عتاب کا ترتیب بھی صحیح نہیں ہو گا اور نہ اس کی طرف افضل کی حقیقت نسبت کرنا صحیح ہو گا مثلاً غلام شخص نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے کھانا کھا، اس کے برخلاف اگر کاروانہ ہو گیا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ اول الذکر نسبت میں اس کا اختیار ہے اور ثانی الذکر نسبت میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور خصوصاً علیہ ان کے عقیدہ کا رد کرتی ہیں مثلاً

قَمْنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَتَمْنُ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔
سورہ چاہے وہ ایمان لائے اور چاہے وہ کفر کرے۔

(۱) لکھت: (۲۹)

خلق اور کسب کی وضاحت

اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم بھی پیدا ہوا جانتے ہیں کہ بعض افضل میں بندے کی قدرت اور اختیار کا دخل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت اور بعض افضل میں اس کا ہر فعل ہو تا جیسے رد کرنے کی حرکت تو اس میں تخلیق دینے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کسب ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی فعل کی طرف بندہ کا اپنی قدرت اور ارادہ کو خرچ کرنا کسب ہے اور اس فعل کو بندہ کے ارادہ کے بعد موجود کرنا خلق ہے، اور ایک مقدور قدرتوں کے تحت داخل ہے لیکن دو مختلف جہتوں سے، پس جہت اول سے فعل اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے اور جہت کسب سے فعل بندہ کا مقدور ہے اور ہم اس کی توجیہ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔

علامہ نے کسب اور خلق میں کئی وجوہ سے فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسب آنک سے واقع ہوتا ہے اور خلق بغیر آنک سے واقع ہوتا ہے اور کسب مقدور ہے جو کسب کے عمل قدرت میں واقع ہوتا ہے اور خلق عمل قدرت میں واقع نہیں ہوتا۔ صرف کسب کی قدرت سے فعل واقع نہیں ہوتا اور صرف خالق کی قدرت سے فعل واقع ہو جاتا ہے اور ایک چیز کی دو چیزوں کی طرف دو مختلف جہتوں سے نسبت ہو سکتی ہے جیسے زمین کا اللہ تعالیٰ اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور بندہ اس کا اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو خرید لیا ہے یا وہ اس کو وراثت میں ملی ہے یا کسی نے اس کو وہ زمین پر اس کی اور اس وجہ سے اس کا اس میں تصرف کرنا صحیح ہے اسی طرح فعل اللہ کی طرف خلق کی جہت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کسب کی جہت سے منسوب ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کسی چیز کا کسب کرنا صحیح ہو تا ہے اور وہ قدرت کا مستحق ہو تا ہے تو پھر قیاس کو خلق کرنا صحیح کیوں نہیں ہو تا اس کا جواب یہ ہے کہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ خالق حکیم ہے وہ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا انجام نیک اور مستحسن ہو تا ہے خواہ ہم اس کے مصلحت پر مطلق ہو سکیں، لہذا ہم کو یقین ہے کہ جن کاموں کو ہم برا سمجھتے ہیں ان میں مصلحتیں اور مستحقیت ہوتی ہیں جیسا کہ معرودہ آور غیبیہ و جسم کو پیدا کرنا اس کے برخلاف کسب بھی اچھا کام

قرآن مجید اخروی حیات کا سبب ہے، اور دانیوں کو بندوں کے دلوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ جس طرح دانیوں میں پانی مستقر ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے دلوں میں انوار قرآن نور مضامین قرآن جگہ پاتے ہیں اور جس طرح بعض دانیوں تک ہوتی ہیں اور بعض کشتیوں اور ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے ان میں پانی ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور ان کی نجاست اور ان کی قوت قسم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن مجید کے مضامین اور انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پانی اور پٹیلے ہوئے معدنیات کی مائع سطح پر خش و خشاک اور ان کا میل کجیل جھاک کی صورت میں ان کی سطح پر آجاتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں جو خشوک و شہادت ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بیانت سے جلد زائل ہو جاتے ہیں اور عقائد اور احکام شریعت کی تصریحات اور ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں یہ اس مثل اور تشبیہ کی تقریر ہے جس کو سب سے پہلے صرف امام رازی نے بیان کیا ہے اور بعد کے مفسرین نے اسی تقریر سے استفادہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مزید وضاحت سے پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر شلو ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اسی جی ہی اور چیزیں بھی ہوتیں تو وہ اپنے آپ کو (غضب سے) چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ میں دے دیتے، ان ہی لوگوں کا سخت حساب ہو گا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ غمزدگی کی کسی بڑی جگہ ہے! (۱۸: ۱۸)

مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال

اس سے پہلے آفاق میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور توحید، رسالت، تقدیر، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لے آئے ان کے لیے نیک انجام ہے، اور نیک انجام سے مراد ہے خالص منفعت جو ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کے خطرات سے خالی ہو، اور وہ منفعت دائمی ہو اور اس کا بھی انتظام نہ ہو، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پہاں: ۲۶)

اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے آخرت میں نیک انجام ہے اور مغرب ہم اے آسمان (۸۸: ۸۸)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا کی تمام چیزیں اور اسی اور بھی اپنے آپ کو غضاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دیں مگر بھی وہ اپنے آپ کو غضاب سے نہیں چھڑا سکیں جیسا کہ ان آیات میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كُنْزُوا كُنْزَهُمْ أَمْوَالَهُمْ يَنْفَعُهُمْ كُنْزُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يَنْفَعُهُمْ كُنْزُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ وَلَا يُصْلَحُونَ (۸۸: ۸۸)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَفَكُونَ ﴿۱۰﴾
 ان کو اللہ (کے عذاب) سے ہرگز نہ بچا سکیں گے اور یہی لوگ
 ذلیل و خوار ہوں گے ۱۰

لَٰنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ لَنُجَسِّسُنَّ فِيْٓنَ اَحَدِهِمْ قِيْلًا ۙ اَلَا نُنْزِلُ دَعْوًا ۙ وَاَلَوْ
 اَقْنَدِيْ بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ وَمَا لَهُمْ
 مِنْ مُّصِيْرٍ ۚ ﴿۱۱﴾ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْيُنٌ ۙ اِذَا يُنْزَلُ ۚ ﴿۱۲﴾
 اے ان کے لیے جو کفر کیا اور کفر کیا اور وہ کفار ہیں۔ ہم ان کے
 میں سے کسی کے اندر جاسوس بھیجیں گے۔ کیا ہم نہ نازل کرنے والے
 ہیں اور اگرچہ ہم ان کے لیے عذاب الیم (بڑا) بھیجیں گے۔ اور ان کے لیے
 کوئی نجات نہیں ہے۔ ۱۱ ۱۲

اس آیت میں فرمایا ان کے لیے جاسوس بھیجیں گے۔ یعنی ان سے سخت حلیب لیا جائے گا۔ سخت حلیب کا معنی یہ ہے
 کہ ان سے ہرجے کا حلیب لیا جائے گا اور کسی چیز کو ترک نہیں کیا جائے گا ان کے ہر گناہ پر مواخذہ ہو گا اور ان کے کسی گناہ کو
 معاف نہیں کیا جائے گا۔

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ
 اَعْيٰ ۙ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿۱۳﴾ اَلَّذِيْنَ يُوقِنُ بِعَهْدِ اللّٰهِ

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

وَذَرْنَهُمْ وَالْبَنِيَكَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

اور ان کی اولاد تم سے نیکو کار اور نیکو ہے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ بتے ہوئے داخل ہوں گے ۝

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ

تم پر سلامتی ہو، یہ تم کو صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے! ۝ اور جو لوگ

يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد پختہ ہوتے ہیں احل و حلال کو توڑتے ہیں جنہیں جہنم کا اشارہ ہے

بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

کلمہ رہا ہے اللہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں)

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ إِنَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا

بما کہہ رہے ۝ اور دیکھ جس کے لیے ہمارا تپ رہا رزق کو کشادہ کر رہا ہے اور جس کے لیے ہمارا تپ تنگ کر رہا ہے اور

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

کافر دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض عسلی نماندہ ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کیونکہ اس شخص کی طرف جو سکتا ہے جو اس کا حق؟ صرف وہی لوگ فصاحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں ۝

(۱۸: رعد)

اس آیت میں بھی پہلی تفسیر اور مثل کی طرف اشارہ ہے کہ کسی چیز کا نام بمنزلہ جمل ہے اور کسی چیز سے جمل بمنزلہ ٹاپٹاپ ہے، اور ٹاپٹاپ وہاں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ٹاپٹاپ کسی رہنما کے بغیر کسی راستہ میں چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئے کہ نہیں مگر جیسے کسی اور طاقت کا شکار ہو جائے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت خزیمہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۝ (۲۰: رعد)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا صرف وہی لوگ فصاحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں اور اس آیت میں ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے لہٰذا اس عہد کی تفسیر میں حسبِ ذیل اقوال ہیں:

جلد ششم

تبیان القرآن

(۱) اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر لیا تھا اور یہ پورا عہد تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ (۱۸: ۱-۲۷)

(۲) ہر انسان کی اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی نبوت کو پہچان سکے۔

(۳) بعض احکام عقلی دلائل سے ثابت ہیں جو ناقابلِ تنقیح ہیں مثلاً قتل کرنا اور زنا کرنا اور بھڑوٹ بولنا حرام ہے اور ہر وہ شخص جو اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔

(۴) جب انسان گنہگار نہ ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس کے تمام فرائض پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے گا اور جس سے اس نے سزا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اس نے یہ التزام کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ وہ آپ کی اطاعت اور اتباع کرے گا۔

سوال نہ کرنے کا عہد

امام ابو داؤد ابی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حنفیہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سلت، آٹھ یا نو نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اس وقت ہم نے آپ سے نئی بیعت کی تھی، ہم نے عرض کیا ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور آپ سے بیعت کر لی، ایک کئے والے نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھو گے اور اس کے احکام سنو گے اور اطاعت کرو گے اور آپ نے پچھلے سے ایک بات کہی کہ تم لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔ حضرت حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس عہد پر اس پابندی سے عمل کیا کہ اگر کسی کاچا بیک بیچے کر جائز ہو کسی سے اس کاچا بیک کو اخذ کر دینے کا بھی سوال نہیں کرتا تھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۲۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۴۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۴۵۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۸۶۷)

سوال کرنے کے جواز کی شرائط

قسمت اسلام کا اس پر اطلاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور ضرورت کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی مالیت نہ ہو جس سے وہ ایک دن کھانا کھا سکے اور وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو کہ کھانا نہ کھا ہو اور جو شخص کھانے اور کسب کرنے پر قادر ہو اس کا سوال کرنا حرام ہے اور جب وہ سوال کرے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اور گڑگڑا کر سوال نہ کرے اور مسئلہ کو اپنے ذمہ نہ دے۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ ابی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قیسہ بن حازم السدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے گیا آپ نے فرمایا تم ہمارے پاس غمزدگی کی بات نہ کرو کہ ہمارے پاس حدیث کا لالہ آجائے پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے پھر آپ نے فرمایا اے قیسہ اسوئل کرنا صرف تین محضوں میں سے ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ قرض بخدا کرے اور پھر سوال کرنے

تبیان القرآن

سے رک جائے اور دوسرا وہ شخص جس پر ایسی آفت یا مصیبت آئے جس سے اس کا تمام مال ضائع ہو جائے اس کے لیے بھی اعتسوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور دوسرا وہ شخص جو فقہ سے ہو اور اس کی قوم کے عین عقائد آدمی کی گواہی دیں کہ یہ شخص فاجر ہے۔ (یہ شرط بطور استیصال ہے ہواؤں کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے وہ فقہ کو دور کر سکے ان شرائط کے بغیر جو شخص سوال کرے کھڑوہ حرام کھائے گا۔

(مجمع مسلم رقم القلم ۵۷۳۳ سنن ابو داؤد رقم القلم ۵۷۳۳ سنن احمد رقم القلم ۵۷۳۳ رقم القلم ۵۷۳۳)

گو ایہوں کی شرط اس شخص کے لیے ہے جس کا مال دار ہو یا مشہور ہو اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مال ضائع ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اور اس کی نسبت فقہ تک پہنچ بھی ہو تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ از کم اس کی قوم کے دو گواہوں کا یہ گواہی دینا ضروری ہے کہ وہ فقہ سے ہے اور عین آدمیوں کی گواہی مستحب ہے۔

توکل کا غلط مفہوم

قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ مالکی المعروف بہ ابن العسلی المتوفی ۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

بغیر اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں ان میں سے ایک عہد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہے گا اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا اور عظیم وعدوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ ابو حمزہ خراسانی بہت بڑے عیوب گزارتے انہوں نے یہ حدیث سنی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال نہیں کریں گے، پھر اگر ان میں سے کسی کا چاہا کہ بھی کر جائے تو وہ کسی شخص سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ چاہا مجھے اٹھا کر دو تو وہ ہونے والا میرے رب! ان لوگوں نے میرے نبی کی زیارت کی تھی تو انہوں نے میرے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ وعدہ کرنے کے لیے شام سے مکہ کمرہ کے لیے روانہ ہوئے وہ کسی سبب سے اپنے اصحاب سے چھڑ گئے اور وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے راستہ کے کنارے میں ایک کنواں تھا وہ اس میں گر گئے۔ جب وہ کنویں کی گرائی میں پہنچے تو ان کو یہ خیال آیا کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں شاید کوئی شخص میری پکار سن کر مجھے کنویں سے نکال دے، پھر سوچا جس ذات سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں پکاروں گا۔ تو ڈیڑھ کے بعد لوگوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جب انہوں نے راستہ کے کنارے میں ایک کھانا ہوا تو ان دیکھا تو انہوں نے کہا اس کنویں کو بند کر دینا چاہیے ورنہ اس میں کوئی گر جائے گا پھر وہ لکڑیوں کے تختے لائے اور ان تختوں کو کنویں کے منہ پر رکھ کر اس کو مٹی کا لپک چڑھا کر پختہ طریقہ سے بند کر دیا۔ جب ابو حمزہ نے یہ دیکھا تو دل میں کہا اب تو بلا کتہ لپک سر پہنچ گئی ہے اور یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو آواز دے کہ اپنی طرف متوجہ کرو! اور وہ میں بھی اس کنویں سے نہیں نکل سکوں گا پھر اس کو یہ خیال آیا کہ جس ذات سے میں نے عہد کیا تھا وہ تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ خاموش ہو گیا اور اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نیابت کے متعلق غور و فکر کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کنویں کی جو چھت بنائی تھی اس سے مٹی گر رہی ہے اور لکڑی کے تختے اپنی جگہ سے اٹھنے جا رہے ہیں اور وہی وقت ایک شخص کی آواز آئی اپنا ہاتھ لادو! انہوں نے اس شخص کو اپنا ہاتھ دیا۔ اس نے ایک ہی بار میں ان کو اوپر اٹھا کر کنویں سے نکال لیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا اور میں نے نافہ بھیجی کی یہ آواز سنی تھی توکل کا شہود کچھ کیا! قاضی ابن العسلی نے کہا اس شخص نے اللہ سے کیے ہوئے

بکارت سلام کریں اور ان سے منکرانے ہوئے ملاقات کریں۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ڈور کریں، اور جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کریں حتیٰ کہ مرنے والی اور بلی کے ساتھ بھی نیکی کریں۔
رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، عرض کیا کیا کسی کی یا رسول اللہ! فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بھلا چاہو، جنت میں داخل نہیں ہوا۔

(صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۵۵)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے۔ (صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۵۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کٹاوتی کی جائے تو اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے۔

(صحیح البخاری رقم القلم صفحہ ۵۸۸، صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے (ایم سے) فرمایا جو تجھ سے ملاپ رکھے گا میں اس سے ملاپ رکھوں گا اور جو تجھ سے منقطع ہو گا میں اس سے منقطع ہوں گا۔ (صحیح البخاری رقم القلم صفحہ ۵۸۸)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم القلم صفحہ ۵۸۸، صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۵۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کے بدلہ نیکی کرے اور رشتہ جوڑے تو وہ ملا نہیں ہے، لیکن رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔

(صحیح البخاری رقم القلم صفحہ ۵۸۸)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اور قطع رحم کے علاوہ اور کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ کو پناہ نہیں چاہی سوائے جلدی سوائے نہیں فرمایا پھر آخرت میں بھی اس کی سزا کو نہ خواہے۔

(سنن ابوداؤد رقم القلم صفحہ ۲۵۵، سنن ابوداؤد رقم القلم صفحہ ۲۵۵)

حضرت ابو اسید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بوسلہ سے ایک شخص نے آکر پوچھا یا رسول اللہ! میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! ان کی نماز جتنا پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم القلم صفحہ ۲۵۵، سنن ابن ماجہ رقم القلم صفحہ ۳۲۳)

حضرت مطہر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں جلا کر کھا چکا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ماں ہے؟ اس نے

کہیں! آپ نے فرمایا تو اس کو لازم رکھو! اس کی خدمت میں رہو! کیونکہ بخت اس کے سیر کے پاس ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۹ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۳۳۳۳ شعب الایمان رقم الحديث: ۷۸۳۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہلا اس کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کا ذکر کیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔

(سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۵۱۳۸)

بخت حلیب کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ بخت حلیب سے ڈرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنیں اور آپ کو اس میں کوئی اشکال ہو تا تو وہ آپ سے دریافت کرتیں حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ لیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حلیب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

فَسَوْفَ يُمْسِكُ بِحَبَابِهَا يَوْمَئِذٍ۔

تو اس سے عقر بہت آسان حلیب لیا جائے گا۔

(الانطلاق: ۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد حلیب کو پیش کرنا ہے لیکن جس سے حلیب میں معتقد کیا گیا کہ تم نے فلاں کام کیا ہے یا فلاں کام ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۸۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں مبر کرتے ہیں اور نواز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور رانی کو اچھلتی سے دور کرتے ہیں ان میں سے لیے آخرت کا پورا پورا اجر ہے (۱۲۷: البقرہ)

مبر کی اقسام

مبر کرنے کے کئی عمل ہیں ایک یہ ہے کہ انسان مہلوات کی مشقت پر مبر کرے اور بیماری، تکلیف اور غم اور پریشانی کے باوجود مہلوات کے بھالانے میں کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ کرے اور مبر کی اس گھائی کے اہم حضرت ابوب علیہ السلام ہیں اور مبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس اور شہوت کے تقاضوں پر مبر کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے اور مبر کی اس وادی کے اہم حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور مبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ رتی اقلات، مصائب اور نقصانات پر مبر کرے اور مبر کے اس میدان کے اہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

مبر کی وجوہ اور جس وجہ سے مبر اللہ کے لیے ہو

نقصانات اور مصائب مبر کرنا کی وجہ سے ہوتا ہے ایک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس شخص کا کتنا حوصلہ ہے اس نے کتنے بڑے غم کو کس قدر آسانی سے برداشت کر لیا، دوسرے اس لیے کہ اگر اس نے بے قراری، شکوہ شکایت اور اذیت کا سے کام لیا تو لوگ اس کی مذمت کریں گے اور اس کی عیب جوئی کریں گے، تیسرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے رب کو اور غم کا اظہار کیا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے، چوتھے اس وجہ سے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر

اس نے اعمار غم کیا اور آدھ لاکھ تو اس کا کیا کاندہ ہے۔ جانے والی چیز تو جا بیکھی اس کے غم کرنے سے دودھ ابس تو نہیں آسکتی۔ ان چار وجوہوں میں سے انسان نے کسی ایک وجہ سے بھی مبر کیا تو یہ اس کا مکمل نہیں ہے اور نہ باعث اُجر و ثواب ہے، مکمل اور اُجر و ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس پر اس لیے مبر کرے کہ اس کی تقدیر میں اسی طرح ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو اودہ اس پر راضی ہے۔ اگر مل کا نقصان ہوا ہے تو مل اسی ٹھیک ہوا تھا۔ اگر اولاد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد اسی کی دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک دن چلی جائے گی۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے کوئی چیز تباہ ہے اور جب چاہتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہو اور وہ اس کے شہد میں مستحق ہو اور جانے والی چیز پر غم نہ کرے، غلام یہ ہے کہ وہ اس لیے مبر کرے کہ وہ اللہ کی تعالیٰ ہوئی تقدیر پر راضی اور شاکر ہے یا اس لیے مبر کرے کہ اللہ مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کیا جائے یا اس وجہ سے مبر کرے کہ اس کی نظر مصیبت پر نہیں ہے بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہے تو یہ وہ مبر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور طلب ثواب کے لیے ہے۔

زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محال

نیز فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر خرچ کرنے سے مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد ہے نقلی صدقات میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ میں بھی افضل یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دی جائے تاکہ زکوٰۃ لینے والے کو عار محسوس نہ ہو اور دینے والے کا اظہار بھی قائم رہے تاہم اگر یہ ظہور ہو کہ اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی حسرت ہوگی تو ظاہر ادا کرے، یا جو زکوٰۃ سوال ظاہر پر ہے جو مال پر اس کے عاقلین کو دی جاتی ہے وہ ظاہر ادا ہے اور جو زکوٰۃ اموال باطن پر ہے جس کو وہ خود ادا کرتا ہے وہ پوشیدہ طور پر دے۔

بڑائی کو اچھائی سے دُور کرنے کے محال

اور اس آیت میں فرمایا ہے اور وہ بڑائی کو اچھائی سے دُور کر سکتے ہیں۔ یعنی جب وہ غواشی شیطان اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان پر خدا امت طاری ہوتی ہے اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس بڑائی کے تدارک اور تلافی کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور بڑائی کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس بڑائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۷، مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۷۳، المستدرک ج ۵ ص ۵۵، طبعہ الادبیات

ج ۳ ص ۷۸، ۸۳)

ابن زید نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شر کو خیر سے دُور کرتے ہیں۔ حسین بن جبیر نے کہا وہ بدی کو نیک سے دُور کرتے ہیں۔ فضاک نے کہا وہ بے حیالی کی باتوں کو سلام کہہ کر دُور کرتے ہیں۔ جوہر نے کہا وہ ظلم کو حقو کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ ابن شبرون نے کہا وہ گنہ گار توبہ کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ قسبی نے کہا وہ جہالت کی باتوں کو حکم اور حوصلہ کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب وہ گنہ گار ادا کرتے ہیں تو اس سے رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شر کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ یہ آٹھ اقوال ہیں اور ان کے معنی متضاد ہیں، حسب ذیل

آنہوں میں ان کی تائید ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُؤْمَرُوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ رَسُولًا
ثُمَّ قَتَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَتْلَ نَبِيِّهِ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارِ خِلَافَ مَن لَّيْسَ بِهَا وَلَهُمْ جَزَاءُ الْعَذَابِ ۝

(آل عمران: ۵۶-۵۷)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَالْمُكَذِّبِينَ أَصْحَابُ الْأَنْفَارِ
الْحَامِيَةِ فِيهَا يُصْرَعُونَ ۝

سب سے بڑے نیکبیل گناہوں کو دُور کر دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے ہمراہ وہ ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے نیکو کار اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا اجر کیا چاہو؟ (۱۲۰) (ابراہیم: ۲۳-۲۴)

جن صفات کی بنا پر جنت عطا کی جاتی ہے

اس سے پہلے آنہوں میں اللہ تعالیٰ نے سونٹوں کی آٹھ صفات بیان فرمائی تھیں: (۱) جو اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور کئے وعدہ کو نہیں توڑتے۔ (۲) جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ (۳) اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (۴) سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (۵) اپنے رب کی رضائی طلب میں صبر کرتے ہیں۔ (۶) نماز قائم کرتے ہیں۔ (۷) ظاہر اور پوشیدہ خیر کرتے ہیں۔ (۸) اپنی کواچھلی سے دُور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ صفات ذکر فرمائیں، پھر اس کے بعد فرمایا جو مسلمان ان آٹھ صفات کے ساتھ موصوف ہوں گے ان کی جزا یہ ہے کہ (۹) اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ (۱۰) ان کے پیپ وادوا ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے جو نیک ہوں گے ان کو بھی دائمی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ (۱۱) فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ (۱۲) اور ان کے صبر کرنے کی تحسین فرمائیں گے۔

جنت الفردوس کو طلب کرنے کی جو عاکرئی چاہیے

اس آیت میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی فوج کا ذکر ہے اور اس کے حلقے کی حدت بھی ہے: حضرت معقون جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے پانچ نمازیں پڑھیں اور بیت اللہ کا حج کیا اور رمضان کے روزے رکھے (مجھے بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کیا تھا نہیں) اللہ کے ذمہ (اکرم پر یہ ہے کہ اس کو بخش دے) خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اس زمین میں ٹھہرا ہو جو جس میں وہ پیدا ہوا تھا حضرت معقون نے عرض کیا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں! آپ نے فرمایا لوگوں کو چھوڑ دو ۱۲۰ صحت میں سو رہے ہیں ہر دروازوں کے درمیان سونٹوں کی مسافت ہے اور الفردوس سب سے بلند جگہ ہے اور یہاں جنت ہے اسی سے جنت کے دروازے ہیں پس جب تمہارے سوال کو تو الفردوس کا سوال کرو۔

تہان الفردوس

و سلم کے پاس بوڑھی ہو گئیں۔ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیں، میرے معاملہ میں آپ کو مکمل اختیار ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر آپ کی ازواج میں ہو اور میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پسہ کر دی، اور میرا وہ ارادہ نہیں ہے جو عورتوں کا ارادہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھا حتیٰ کہ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئی۔ وہ حضرت عمر بن الخطاب کے آخر زمانہ خلافت میں فوت ہوئی تھیں۔

(الاصحاب ج ۳ ص ۳۲۲ و رقم ۳۳۲۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ، سل البدلی دار الشلو ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۴ھ)

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا بچے بل کے ساتھ جنت میں جمع ہونا بھی اسکے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔
جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور فرشتے ہر روز انہ سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے میرا کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فخر و مہاجرین داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے، ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور ہمیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو نہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری مہلت کرتے تھے اور میرے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی، اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں فوت ہو جاتا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہتی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا، یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر روز انہ سے جاتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے میرا کیا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۸، مسند احمد رقم الحدیث ۶۵۷۰، عالم الکتب)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو گا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوتے ہوں گے پھر ایک فرشتہ اس سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۵۴۳۳ مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۰۵ھ)

محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم بما صوبتم فنعیم عقبی الدار۔ "تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے میرا پاس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے!" حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی یہاں کرتے تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۵۴۳۳، معارف مدار الزاخر رقم الحدیث ۶۷۱۰)

مومنوں کے مہربان کرنے کی متعدد تفصیلات

فرشتے جو کہیں گے کیونکہ تم نے میرا کیا اس کی کئی تفصیلات ہیں: (۱) سعید بن جبیر نے کہا تم نے اللہ کے احکام پر عمل

کرنے کی مشقت پر صبر کیا۔ (۴) حسن نے کما تم نے دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا۔ (۵) ابو عمر بن الجونی نے کما تم نے فقر پر صبر کیا۔ (۶) نیز ابو عمران نے کما تم نے دین کی مشکلات پر صبر کیا۔ (۷) ابن زید نے کما تم نے اپنی محبوب چیزوں کے گم ہونے پر صبر کیا۔ (۸) زناد مسیح ص ۳۳ (۷۶) تم نے لانا اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر کیا۔ (۹) تم نے اتباع شہوات پر صبر کیا۔

عبداللہ بن سلام اور علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک متولی ندا کرے گا صبر کرنے والے اللہ کھڑے ہوں۔ پھر کھوکھ کھڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہیں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے صلب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا اور ہم نے اللہ کی محبت سے رکنے پر صبر کیا اور ہم نے آفتوں اور مصیبتوں پر صبر کیا پھر فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کرنے والوں کا کیا چھاجر ہے اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا کھریا چھاپے یعنی جنت دنیا کے مقابلہ میں کیسی اچھی ہے!

(الجامع لاحکام القرآن ص ۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جو لوگ اللہ کے حمد کو اسے بخت کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں) بڑا گھر ہے۔ (المعد: ۲۵)

کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح مومنین کی صفات کھوکھ فرمایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا بیان فرمایا تھا اور چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور فساق کی صفات کھوکھ فرمایا ہے اور ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان فرمایا ہے۔ مومنین صالحین کے حلق فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور کفار کے حلق فرمایا اللہ سے کیے ہوئے بخت و وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی انہوں نے عالم حقیق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور انبیاء عظیم السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے اور مسرود کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، مل پاپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق انہیں نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کر کے ان کی ہمتیوں کو ہتھوڑا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے یعنی دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر دور ہیں اور آخرت میں ان کا گھر جہنم ہے اور وہ بڑا گھر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا

ہے اور کافرو دنیا کی زندگی سے مت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولی خاکہ ہے (۱۰/۱۱: ۳۱) دینا میں کافروں کی ترقی اور خوش حالی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور تنگی کی وجہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہلہ دور ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو کفار دنیا میں ان کو رزق کی تنگی اور سختیوں اور مصائب میں مبتلا ہونا چاہیے تھا مگر انہم دیکھتے ہیں کہ ان پر رزق بہت کشادہ ہے اور وہ بہت عیش و آرام میں ہیں، ان کو بہت زیادہ ملوی ترقی حاصل ہے، امریکا اور کینیڈا میں ان کی غذائی ضرورت سے کئی گنا زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے جس کو وہ دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے ہیں اور فلاح گندم سمندر میں پھینک دیتے ہیں، ان کے ہاں انجی ملکی گھر ہیں، وہ ہر قسم کا سطر پہنتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں بھی وہ بہت ترقی یافتہ ہیں اور صلیک اور پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے لوگ ان کے ملکوں کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اس کے برخلاف مسلمان ممالک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق غلہ پیدا نہیں ہوتا، وہ ان سے غلہ خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہی حال اسطر کا ہے اور یہی حال ملاح ملاح کا ہے، تمام مسلم ممالک امریکا کا مرقعہ طانیہ، فرانس، روس اور چین کے دست گھر اور محتاج ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) آج اگر کافر ممالک زراعت، صنعت و حرفت، دفاعی ساز و سامان، طب اور دیگر سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہیں اور مسلم ممالک پس ماندہ ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عقل اور کام کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے اور مسلمانوں کو عقل اور استعداد کم دی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے محنت اور جفا کشی کی اور علم کے حصول میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی جبکہ مسلمان آرام طلب اور عیاش ہیں، اقبل نے بہت پہلے لکھا تھا۔

تیرے صوفے ہیں، افریقی تیرے قالین ہیں، ایرانی

لو مجھ کو ڈلاتی ہے جو انوں کی تن آسانی

آج ہمارے نوجوان دل لگا کر نہیں پڑتے، نقل کر کے پاس ہوتے ہیں اور بعض اسطر کے زور پر نقل کرتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ وہ مجھے وصول کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ان کا نصب العین سائنسی میدان میں قابلیت پیدا کرنا کسی موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھنا نہیں ہے، وہ فنی رنگینیوں اور تیرے تجزیے میں اپنے آپ کو ڈبو دینے کو حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں زرخیز اور کھل کاشت ذبیحوں کی کمی نہیں ہے، ہماری زمینیں بانجھ نہیں ہیں، اگر ہم محنت اور جفا کشی سے کام لیں تو ہمارے ہاں بھی اتنی گندم پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فاضل گندم کو فروخت کر سکیں۔ کی زمین کی نہیں ہے کہ بدبو اور گھن کی ہے، محنت اور جفا کشی کی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں کمی حال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے طیس للاحسان الاحسان یعنی ۱۰- تجھے ۱۳ انسان کو دی شرم ہے جس کی وہ سخی اور بد وجد کرنا ہے۔ چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا اور آج وہ دنیا کی پانچویں بیشی طاقت ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آج وہ کچھ بڑیکلائی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ہماری جنگ میں اس کے اپنے طے ہوئے جنگی علمبرداروں نے حقہ لیا تھا جن چیزوں کو ہمارے برآمد کرنا ہے ہم ان کو بمشکل درآمد کر پاتے ہیں۔ ملوی ترقی میں وہی ملک آگے نکلے گا جو اس کے لیے گھن اور محنت سے کوشش کرے، کچھ کافروں نے اس میدان میں پیچیدہ کوشش کی وہ آگے نکل گئے اور مسلمانوں نے

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جبر اور تکبر بے انتہا ہے وہ خود رولڈ آرڈر کے ذریعہ تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ اس کی مرضی اور خواہش کے تابع ہے، برطانیہ اور فرانس اس کے حلیف ہیں۔ اس نے ایک عرصہ تک لیبیا کی فضائی پروازوں پر پابندی لگائے رکھی، اب افغانستان کی فضائی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ عراق کا پتا تیل ہے لیکن اس نے اس کے فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ وہ پابندی لگا رہا ہے کہ تھیں ملک تھیں چیز نہ فروخت کرے اور تھیں ملک تھیں چیز نہ خریدے۔ وہ زمین میں مافوق الفطرت کے گروہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کا تھیں وہ آخرت میں جھٹکتے گا اور دنیا میں بھی ان شاء اللہ اس کے غرور کا سرخپو گھ کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہوتا ہے۔ اب سے تھیں سال پہلے روس بھی بدست تھیں کی طرح تھا لیکن آج وہ معاشی طور پر منہدم ہو کر ٹوٹ بھوٹ چکا ہے۔ اس کے خزانے میں ملازمین کو تحفہ نہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسلحہ کھڑا ہے لیکن دیکھو کہ اس کے لالچے ہوئے ہیں۔ سو تھیں اس وقت ہوں یا نہ ہوں لیکن ان شاء اللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ امریکہ کا سرخپو جھک چکا ہوگا۔

(۶) اس اشکال کے حل میں یہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہیے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کافر کا تھیں خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳، مسند احمد ج ۲ ص ۴۲۳، مسند سلیم رقم الحدیث: ۲۵۹۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۶۶، مسند ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۸۷، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۸۳۳، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۵۰، الاکمل للامام بیہقی ج ۳ ص ۸۸۹، شرح السنن رقم الحدیث: ۴۳۴۳)

مسلمان برحق ہونے کے باوجود دیکھیں سستی اور بستی کا مظاہر ہیں اور کافر کا تھیں حقیقہ ہونے کے باوجود دیکھیں مشن و شوکت سے رہتے ہیں، یہ اشکال اکثر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے اس لیے میں نے عقلی دلائل سے بھی اس الجھن کا حل پیش کیا ہے اور قرآن مجید اور احادیث مجیدہ سے بھی اس اشکال کو دور کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے (آمین!)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنْ

اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیا کیوں نہیں نازل کی گئی، آپ کیسے بیشک

اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ اَنْتَابَ ۚ الَّذِينَ اٰمَنُوا

اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی طرف راہروا کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۝ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہیں، سنو! اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ۝

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبٰى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا اَبٰى

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ و خوش حالی اور اچھا حکم نامہ ہے ۝ (س)

تبیان القرآن (جلد ششم)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوْا

طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر

عَلَيْهِنَّ الَّذِيْنَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ

ہجی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں بخوات کر سکیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ وحی کا انکار کرتے ہیں،

هُوَ رَبِّيْ لَأَكْبِرُهُ إِلَهُهُ عَلَيْهِ كَوَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝۵ وَكُوْ

آپ مجھ کو برا لگے گا اس کے سوا کہ ان بات کا شکی نہیں ہے میں نے تم کو اس کیلئے ہی بھیجا ہے تاکہ اس کی طرف سے تم کو

أَنْ قُرْأْنَا سَيِّدَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ

کرنی ایسا قرآن پڑھا جس سے پہاڑ جھٹھ جائیں یا زمین کو مساوات دیا جائے یا اس سے دروں کے ساتھ

الْمَوْتِىْ ذُبُلَ لِلّٰهِ الْاَرْجَمِیْعًا اَفَلَمْ يَأْتِیْسِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ

بائیں کی جانیں زور و پھر میں ایمان نہ لائے، بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، کیا پس ایمان والوں پر عیش

لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهْدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو اپنے کفر و کفر کی وجہ سے

تُصِیْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةً اَوْ تَحُلُّ قَرِیْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰی

بیش کمل نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکالم کے قریب (مصیبت) آگے رہے گی حتیٰ کہ

يَاۤتِیْیْ وَعَدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ۝۶

اللہ کا وعدہ آپ نے سنا ہے، اللہ اور وعدہ اللہ کو نہیں کرتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں کو جو کہ ان کے دلوں کے رب کی طرف سے کوئی نفل کیوں نہیں نازل کی
مگر آپ کہنے سے جب اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۝

(المرعد: ۳۷)

اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت دینے کے محال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے کلمات محمد الاصلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو
آپ ہمارے پاس کوئی زبردست مجبور لے کر آئیں جس کا ہاتھ پائل ظاہر اور بعد کی ہو جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ

تہیان القرآن جلد ششم

طیبا السلام کے مجربات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس جواب کی وضاحت حسب ذیل طریقوں سے ہے:

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے صدق پر ایک تجویز پیش کر دی تو اسے بطور مجربات کو طلب کرنا عمل اور مخلوق ہے۔
 (۲) اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کے صدق پر بکثرت مجربات پیش کیے، لیکن گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان مجربات کو دیکھنے کے باوجود بعض کفار گمراہی پر ڈٹے رہے اور ان ہی مجربات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کا یہ معنی ہے کہ جو کفار خدا اور مخلوق سے کام لیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اختیار کردہ گمراہی پر برقرار رکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ان مجربات اور آیات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا بلکہ جو لوگ حقیقت کی تلاش اور طلب ہدایت کے لیے ان مجربات میں غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت پیدا کرتا تھا اور ان کی اس آیت کا معنی ہے بلور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔

(۳) جب کفار نے مزید آیات بطور مجربات کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ان سے کہنا گیا کہ اور مجربات اور آیات کے نازل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے کیونکہ گمراہی اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر سمت زیادہ مجربات نازل کیے جائیں اور پھر بھی ہدایت حاصل نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ ہو گا اور اگر ایک مجربہ سے ہی ہدایت حاصل ہو جائے تو فائدہ حاصل ہو جائے گا اس لیے مزید آیات اور مجربات کے مطالبہ میں مشغول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو اور خضوع اور خشوع سے ہدایت کو طلب کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، ستوا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں (۱۱۸: ۲۸)

اللہ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تقابلی

اس آیت کا معنی ہے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی ہمت سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو پہچان لیتے ہیں۔ معاملہ لے کر وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور اس کے حکم میں قیامت تک کے کامل مومن و کامل عمل ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانفال میں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں: اَلَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ اَسْفِلُتُ كُفُوهُمْ (۱۱: ۱۲)

پس سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورۃ الانفال میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ کلاموں میں تضاد ہے اس تضاد کو حسب ذیل وجوہ سے دور کیا گیا ہے:

(۱) وہ جب قرآن مجید میں سزا کی امید کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور جب وہ اجر و ثواب کے وعدہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

(۲) جب وہ اپنے ایمان کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور جب وہ اپنی عبادت کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے کہ ان کی مجربات کامل نہیں ہوں گی اور ان میں نقص ہو گا۔

(۳) جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت میں غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہو تا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات قہر و غضب میں غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہو تا ہے۔

(۴) جب وہ اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں تو دل خوف زدہ ہو تا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو دل مطمئن ہو تا ہے۔
مطمئن دلوں کے مصداق

امام ابو اسحاق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے دل مطمئن ہیں) صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے محبت رکھیں۔
امام ابن مردودہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھیں اور مسلمانوں سے محبت رکھیں خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب۔ سنو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔

(اللہ رب المشرق و المغرب ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ (خوش حالی) اور اچھا حال کا ہے۔ (الرعد: ۲۹)

طوبیٰ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث

طوبیٰ طیب کا مصدر ہے اور اس کا معنی مسنون کے لیے پاکیزہ زندگی ہے اور نعمت اور خیر اور سرور ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک سفر کرتا رہے گا اور حسن ثواب کا معنی ہے عزت والا نمکنا۔

عبد بن عبد بن بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا رسول اللہ! کیا جنت میں بچل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے۔ اللہ ع۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۹۸۳ مسند احمد رقم الحديث: ۳۷۷۷۷ عالم الکتاب، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۷۶۳، المعجم الکبیر ج ۵ ص ۳۶ رقم الحديث: ۳۷۳)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اس شخص کے لیے طوبیٰ (خوشی) ہو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہو جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، پھر طوبیٰ ہو، پھر طوبیٰ ہو، پھر طوبیٰ ہو اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے پوچھا طوبیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک درخت ہے اس کی سو سال کی مسافت ہے اور اہل جنت کا لباس اس کے شگوفوں سے نکلتا ہے۔ اللہ ع۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۷۷۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحديث: ۷۶۴، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۷۶۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے گا اور اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو نزل معصود۔ (ابو داؤد: ۳۰)

(مسند احمد ج ۳ ص ۷۷۷ صحیح البخاری رقم الحديث: ۲۷۵۷ صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۸۶۱ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۲۴۳)

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: (جس طرح ہم نے پہلی آیتوں میں رسول بھیجے تھے) اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے اس امت سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ رخصت کا نکاح کرتے ہیں، آپ کہتے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے (۱۱۰/۱۰۰) (۱۳۰)

رخصت کے انکار کا شکیبہ نزول

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ رخصت کا نکاح کرتے ہیں اس کے شکیبہ نزول میں متعدد روایات ہیں: امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ جملہ سے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا تشریف لے کر اہل رخصت کے لئے مکہ میں نہیں جاتے کہ رخصت کیا چیز ہے اور ہم فرضاً جسد اللہ لکھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ رخصت کا نکاح کرتے ہیں آپ کہتے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۵۵۵۵، مسلم، الترمذی ج ۳ ص ۱۳)

معروف یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل نے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکار رہے تھے یا اللہ یا رخصت، وہ مشرکین کے پاس گیا اور اس نے گناہ (سینہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود وہ ان کو پکار رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رخصت، اور ہم رخصت کے سوا اور کسی رخصت کو نہیں جانتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی:

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيُّمَا فِى الدِّیْنِ لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِكٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْۤاَبْصَارَ وَالْۤاَفْۤسَاسَ ۚ اِلَیْهِ یُرْجَعُ کُلُّ شَیْءٍ ۚ فَاَنۢذَرُکَ یَوْمَ لَا تُغْنِیْ عَنْکَ کِبَکَۃُکَ ۚ وَاَنْتَ اِلَیْهِ رَاجِعٌ ۚ

آپ کہتے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رخصت کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

(الاحزاب: ۱۷)

اور ضحاک نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا تشریف لے کر اہل رخصت کو مجبور کروا تو انہوں نے کہا رخصت کیا چیز ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہتے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(مسلم، الترمذی ج ۳ ص ۱۳۰، زاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۹، تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۱۰-۳۱۱، جامع البیان ج ۲ ص ۴۷۸-۴۷۹)

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے وضع کیا گیا ہو مثلاً عربی میں اللہ، فارسی میں خدا اور ترکی میں شکر، اور اس کی صفات پر صرف ان ہی اسماء کا اطلاق جائز ہے جو اسماء قرآن مجید اور احادیث میں آچکے ہیں۔ بعض لوگ اللہ میاں دیتے اور لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ میاں کا لفظ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے علاوہ ازیں اس میں تنقیص کا معنی بھی ہے۔ میاں شوہر کو اور روڑے آدمی کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے اور بھی کئی ایسے معنی ہیں جن میں نقص ہے اور ہر وہ لفظ جس میں نقص کا شائبہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں ہے اس کی عمل تحقیق ہم نے الا عرفہ: ۱۸۰ اور شرح صحیح مسلم جلد سابع میں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو تا جس سے پھاڑ چلائے جائے یا زمین کی مسافت (جلد سابع) کی جاتی یا اس سے خردوں کے ساتھ ہاتھ کی جاتی (تو وہ بھی اعلان نہ لاتے) بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کیسے ایمان

والوں پر یہ منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکلوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آجائے گا بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (۱۲: ۴۱)۔

کفار کے فراموشی معجزات اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ کے علم میں وہ ایمان لائے والے نہ تھے

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین کدے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اسے بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ تشریف لے آئے۔ عبد اللہ بن ابی اسے نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ کدے کے پیازوں کو اپنی جگہ سے کھٹاکر ڈور ڈور کر دیں حتیٰ کہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے، یہ زمین بہت تنگ ہے، اور ہمارے لیے اس زمین میں خشے اور دریا بنالیں تاکہ ہم اس زمین میں فصل لگائیں اور بارش لگائیں۔ آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت داؤد سے کم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو پہاڑ مسخر کر دیئے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتے تھے، اور ہمارے لیے ہوا کو مسخر کر دیجئے تاکہ ہم اس پر سوار ہو کر ملک شام میں جائیں اور اپنی ضروریات پوری کریں، پھر اسی دن ہم اس کے دوش پر سفر کرتے ہوئے واپس آجائیں، آخر آپ کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو مسخر کر دیا تھا اور آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، اور آپ ہمارے لیے اپنے دادا قوسی کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہمارے غروں میں سے کسی کو زندہ کر دیجئے، ہم اس سے یہ تحقیق کریں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام غروں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں لیکن اگر ان کی یہ فرمائش پوری کر دی جاتی تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ (المائدہ: ۱۷، النور: ۲۷، ص ۴۸، تفسیر کبیر، ج ۲، ص ۳۲، جامع البیان، ج ۳، ص ۳۷، المیزان، ج ۳، ص ۳۸۸)

اس اشکل کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے مایوس تو نہ تھے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الطلمیہ یا ہنس الذہب اصنوا ان لوہبشاہ اللہ لہدی الساس جمبعہا۔ اس آیت کا تفسیری ترجمہ اس طرح ہے: کیا ایسا ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں تھے بلکہ ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ کیا ایسا ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اس سے مایوس تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے مایوس ہونا کفر ہے اور اس آیت میں اس کفر سے معنی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے اس اشکل کا یہ جواب دیا ہے کہ الطلمیہ یا ہنس کا معنی الطلمیہ یا ہنس کا معنی اللہ تعالیٰ سے نفی کیا مومنوں کو یہ علم نہیں ہوا یا ان پر یہ واضح اور منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنس کی ایک قرأت اللہ تعالیٰ سے ہے اور حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کرمہ، علیہ السلام اور متقی وغیرہم نے اس لفظ کو اسی طرح پڑھا ہے، دو مراجع اب یہ ہے کہ النسخہ کی لغت میں ہنس کا معنی ہنس ہے یعنی کیا ایسا انہوں نے نہیں جاننا تھا۔ ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی

طرح روایت کیا ہے اور حسن بصریؒ، قتادہ، ابن زید اور ابن حبیب کا یہی قول ہے۔ خاصی بیطلوی اور بعض دیگر مفسرین نے اس اشکال کا یہ جواب بھی دے کر کیا ہے کہ علم سبب ہے اور ایسی سبب ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ علم ہو گا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے تب ہی وہ ان کافروں کے ایمان لانے سے باز رہیں گے سو اس آیت میں ذکر سبب کا ہے اور اس سے مراد سبب ہے اور ایسی ہی سے مراد علم ہے یعنی کیسی مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، علامہ ابوالحسن المکوری المتوفی ۳۵۵ھ، علامہ ابن کثیر بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۸ھ، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ، خاصی بیطلوی متوفی ۶۸۵ھ، علامہ نظام الدین عیسیٰ چشتی متوفی ۶۴۸ھ، علامہ ابوالعین اندلسی متوفی ۷۵۳ھ، علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۷۹۸ھ، علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۸۰۶ھ، علامہ محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ اور تقریباً تمام معتد مفسرین نے ان جوابات کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے چند مفسرین کے اساتذہ ذکر کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(جامع البیان ج ۲ ص ۶۰۰، انکسار المؤمنین ج ۳ ص ۳۳۰، معجم المفسرین ج ۲ ص ۹۵، زاد المسیر ج ۲ ص ۳۳۰، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۲، البیان ج ۱۰، کام القرآن ج ۷ ص ۱۲۹، انوار المفسرین ج ۳ ص ۳۳۰، خزائن القرآن ج ۳ ص ۲۹۸، المحرر المیسر ج ۲ ص ۳۸۹، کام القرآن ج ۳ ص ۶۵۱، عنایت التفسیر ج ۵ ص ۳۸۸، روح المعانی ج ۳ ص ۱۴۴)

بیشس کا ترجمہ علم اور اطمینان کے ساتھ کرنے والے علماء

اس آیت کے ترجمہ میں اکثر حرمین نے فلسفہ بیشس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے اور بعض حرمین نے علم بیشس کا ترجمہ ایسی ہی کیا ہے، جن علماء نے اس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے وہ یہ ہیں:

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی متوفی ۷۴۸ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

آپا میں خدا مستند آنا کہ گرویدہ آنا کہ اگر خواہ خدا کے ہر آندہ نمایاں مومل راہمہ را۔ ان۔

شادولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۲۷۶ھ لکھتے ہیں:

آپا نہ راستہ اند مسلمان کہ اگر خواہی خدا راہ نمودے مومل راہمہ را۔ ان۔

شہ عبد القادر متوفی ۷۴۳ھ لکھتے ہیں:

کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ راہ پر لا دے سب لوگ۔

علامہ بحر محمد کریم شاہ الاذہری المتوفی ۱۳۷۸ھ لکھتے ہیں:

کیا نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

اور ہم نے اس آیت کا اس طرح ترجمہ کیا ہے:

کیا میں ایمان والوں پر مشکف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

بیشس کا ترجمہ نامیدری کرنے والے علماء

اور جن علماء نے بیشس کا ترجمہ ایسی ہی کیا ہے ان کے تراجم اس طرح ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قاضی بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تو کیا مسلمان اس سے ٹامہ نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔

محدث اعظم ہند سید محمد کھجوی متوفی ۱۱۶۹ھ لکھتے ہیں:
 تو کیا تائید نہ ہوئے جو ایمان لائیکے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہِ راستہ دیتا۔
 غزالی زہل علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۳۰۰ھ لکھتے ہیں:
 تو کیا مسلمان اس بات سے تائید نہ ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔

بعض عصاة مومنین کا آیات و عید کے عوم سے مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بیش کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی۔ آیت کے اس حصہ کے حسب ذیل دو عمل ہیں:

(۱) کفار کٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت رکھتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور بڑے اہمل کرتے تھے اس کی وجہ سے اُن کے ان پر آفتیں اور مصائب آتے رہتے تھے اور ان کی جان، مال اور اولاد کا نقصان ہوتا رہتا تھا یا مقرر یہ ان پر مصائب آئیں گے جن سے یہ خوف اور وحشت میں مبتلا ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ آجائے گا اس سے مراد ان کی موت سے یا قیامت ہے۔

(۲) کفار کٹر عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتے رہتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے کٹر کٹر دوافع لشکر بھیجتے رہتے تھے، اور ان کے گھروں کے قریب مسلمانوں کے لشکر حملہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا وقت آجائے گا اور آپ کٹر فتح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح کٹر وعدہ فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس سے قصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کوڑھارس اور تکی دہی ہے اور آپ کے دل سے غم کا زائل کرنا ہے۔

بعض علماء نے ان آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف نہیں کرتا خواہ وہ وعید کفار سے متعلق ہو یا فاسق مومنین سے۔ اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاسق مومنین کو عذاب کی جو وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا اور کٹر کیرہ کے مرتکبین سے عذاب ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمان کٹر گاروں سے عذاب ساتھ کر دے گا اور اس آیت کے عوم سے وہ مخصوص ہیں اور اس شخص سے پر وہ آیات دلیل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کٹر گاروں کو معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ

اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا دھم، مذاق اڑایا گیا، پس میں نے کافروں کو

كُفَرُوا ثُمَّ اخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ اَفَمِنْ هُوَ قَائِمٌ

تھمیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو کیسا تھا میرا عذاب ۵ کیا جو ہر شخص کے

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

اعمال کا بخوانا ہے (وہ تمہیں کیا بتاؤ جو تمہارے) اللہ کو گنہگار (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنائے، آپ

أَمْ تَتْلُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْطَأُ هَرَمٌ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ

کیجئے تم ان کے نام کرتاؤ، یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو کوہر میں نہیں جانتا یا پھر بے مڑا بات کر رہے ہو؟

بَلْ نُرِيْنَ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اٰمَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيْلِ ۚ

بلکہ کافروں کے لیے ان کا زہیہ خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا

وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ

اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۝ ان کے لیے دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۙ

میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں،

اُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَىٰ

اس کا چل اور اس کا سایہ ہمیشہ ہے گا، یہ متقین کا انجام ہے اور کافروں کا

الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا

انہیں دیا گیا ہے ۝ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو

اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ اِنَّمَا

آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان کو پہل میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں

اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكَ بِهٖ ۚ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ

آپ کیجیے کہ مجھ کو صرف یہ علم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف دعا

مٰبٍ ۙ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا وَلٰكِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاٰهُمْ

جہاں اور اسی کی طرف مجھے ڈھانپے ۝ اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دھرتی کا تھا اور آپ

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَلِّهِ

(یعنی) اس علم کے آنے کے بعد اب ان پر اس کی خواہشوں کی قید رہی کہ جس کو اللہ کے مقابل میں آپ کا ذکر کی حد گذار

وَلَا وَاقِ

ہرگز نہ پہچانے والا ۵

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی لفظ حق ادا کیا یہ پس میں نے کافروں کو ذلیل کر دیا
پھر میں نے ان کو بکڑا دیا سو کہ تم بھی ان کا پیرو ہو (۳۷: ۱۰۱) (الرعد: ۳۷)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دینا

شریکین مکہ نے بطور راستہ اور تسخیری صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کو طلب کیا تھا کہ ان کا پہلا سترہ وہ آپ پر
بست و شوار گزار تھا اور آپ کو ان باتوں سے بہت تکلیف اور فزع پہنچ چکی تھی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے
یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ اپنی قوم کے اس جہلانہ مطالبہ پر صبر کریں اس لیے فرمایا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام کا بھی ان کی
قوموں نے اسی طرح مذاق اڑایا تھا جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہے پھر میں نے ان کو ذلیل کر دیا یعنی ان پر
اپنے خدا کو موخر کر دیا پھر میں نے ان کو اپنا چاہنے والی گرفت میں لے لیا یعنی میں نے جس طرح پچھلی امتوں سے انتقام لیا تھا
ان سے بھی انتقام لوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے شرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے اور ان کو ذر و قبح کرنے کے لیے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے (وہ انہوں کی مانند ہو سکتا ہے!) اور لوگوں نے (اس کے
بلوے اور) اللہ کے شریک بنائے آپ کہنے کے تم ان کے تمام قوت و قیام اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں
جانتا یا پھر یہی ہے سر و پایات کر رہے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راد حق سے روک
دیا گیا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے (الرعد: ۳۸)

شرکین کے خود ساختہ شرک کا رد

فرمایا کیا جو ہر شخص کے کیے ہوئے کاموں پر قائم ہے اس قائم سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو قاعدہ کی ضد ہو تا ہے یعنی
کھڑا ہو جو بیضا ہو اندہ ہو بلکہ اس سے مراد ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کا متولی ہے ان کو پیدا کرتا ہے ان کو روزق دیتا ہے ان
کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ان کے کاموں کی جزا اور سزا دیتا ہے، یعنی وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا حامل
ہے، اور وہ تمام انسانوں کے احوال کا جاننے والا ہے اور ان کے تمام مطالب کی تکمیل پر قادر ہے مگر وہ دنیا میں ان کو قطع پہنچانے
اور ان سے ضرر کو دور کرنے پر قادر ہے اور آخرت میں اطاعت گزاروں کو ثواب عطا کرنے اور فاجرانوں کو عذاب دینے پر
قادر ہے اور یہی معنی ہے اس آیت تاکہ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کیا
اس کی مثل اور کوئی ہو سکتا ہے اور کیا یہ بحث جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں یا اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو ہر
شخص کے اعمال کا نگران ہے اور جو ہر شخص کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے!

اس کے بعد فرمایا اور لوگوں نے (اس کے بلوے اور) اللہ کے شریک بنائے! یعنی جس کی یہ صفت ہے کہ جو ہر شخص کے
اعمال کا نگران ہے انہوں نے اس کی وحدانیت کو نہیں بلکہ اور اس کی تعظیم اور حکم اور اس کی عبادت میں اس کی اور اس کے

شریک قرار دے دیئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خود ساختہ شرکاء کے حلقہ قریبا ان کے تمام قوتوں یعنی یہ اس قدر حقیر اور سہل ہیں کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا ان کا کوئی نام رکھا جائے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان شرکاء کے نام لات، منات، عزری اور ہبل ہیں تو فرمایا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتے اور زمین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ شرکین لات اور منات وغیرہ کو صرف زمین میں خدا کا شرک سمجھتے تھے اور جس چیز کے زمین میں ہونے کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو وہ زمین میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو چیز بھی زمین میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کے ہونے کا علم نہیں ہے تو یہ اس کو مستحکم ہے کہ زمین میں ان شرکاء کا کوئی وجود نہیں ہے۔

جب اللہ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟

اس کے بعد فرمایا کفاروں کے لیے ان کا قریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

کافروں کے گمراہ قریب سے مراد ان کا قریب، شیطان نے ان کے لیے ان کے کفر کو مزین کر دیا تھا کافرا کا ایک دوسرے کے سامنے کفر کی تحریف اور تحمین کر سکتے تھے، یا وہ خود اپنے کفر کو اچھا اور عقلی تحریف جانتے تھے کیونکہ ان کا کفر ان کے باپ دادا کی تقلید پر مبنی تھا ان کو راہ حق سے روکنے والی ان کی یہی باپ دادا کی تقلید تھی، نیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے اکثر راستے تھے اور اپنے جیسے ایک شخص کو اپنا رہنما اور مقتدین بن لے کر ان کے لیے باعث عار تھا اور ان کا یہی حکمران کو راہ حق سے روکنے والا تھا اور جو تکبہ انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اس لیے فرمایا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ہماری اس تقریر سے یہ اعتراض وارد نہیں ہو گا کہ جب اللہ نے ہی ان کو گمراہ کر دیا پھر ان کی دنیا میں کیوں مذمت کی جارہی ہے اور آخرت میں ان کو کیوں عذاب ہو گا؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے (۱۱۰ الرحمہ: ۳۴)

کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہو گا اور آخرت میں بھی عذاب ہو گا۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو قید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا لیل و نعل اور جنگی ساز و سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمانوں پر بھی مصائب آتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ گنہ گاروں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفار دین جاتے ہیں، اور نیکو گاروں پر جو مصائب آتے ہیں اور وہ ان پر صبر کر سکتے ہیں تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے برخلاف کفار پر جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان کے حق میں سزا کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہو گا وہ زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس کا پھل اور اس کا سلیب پیشہ رہے گا یہ متقین کا انجام ہے اور کافروں کا انجام دوزخ ہے (۱۰۷: لحد: ۳۵)

جنت کی صفات

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے کہ نیک ہرچیز اپنی خدمت سے پہچانی جاتی ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) جنت کے پھل دائمی ہیں۔ دنیا کے پھل کے پھل، پتے اور مٹاؤ عارضی ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے پھل کے پھل اور مٹاؤ قائم ہوتے۔ (۳) جنت کا سلیب بھی دائمی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں گمری ہوگی نہ سردی ہوگی نہ دہل سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہل نہ میرا ہوگا۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا ظِلًّا (۱۰۸: لحد: ۱۳)

وہ اس جنت میں اونچے تختوں پر بٹکے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی

ٹھنڈ

جنت نہ بیٹھے جانے کے متعلق معززہ کے دلائل اور ان کے جوابات

جنت کے متعلق معززہ کا یہ سبب ہے کہ اس وقت تو آسمانوں میں سی دی جنت ہیں، جن میں فرشتے رہتے ہیں اور جو انبیاء عظیم السلام ابھی تک زندہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت ایلیاس عظیم السلام وہ بھی ان جنتوں میں ہیں لیکن جو جنت اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور خلود ہو گا وہ جنت ابھی نہیں بنائی گئی، وہ جنت اس وقت بنائی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی اور وہ قیامت اور حشر اسلام کے بعد بنائی جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس وقت موجود ہو تو قرآن مجید کی آیات میں تضاد لازم آئے گا کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھل اور اس کا سلیب دائمی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جنت قائم ہوگی حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیات کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہرچیز فنا ہوگی اور ہرچیز جنت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا (۱: قصص: ۸۸)

اس کی ذات کے سوا ہرچیز ناک ہونے والی ہے۔

ان کی اس دلیل کے دو جواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ ہرچیز کے عموم سے جنت مستثنیٰ ہے یعنی جنت کے سوا ہرچیز ہلاک ہو جائے گی اور اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حلق فرمایا ہے کہ وہ متقین کے لیے بنائی جا چکی ہے:

وَحَقَّقَ عَرَضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۱۳۳)

اور انکی بہت آیات ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھل دائمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پھل دائمی ہے، کیونکہ جب جنتی ایک پھل تو ذکر کئے گا تو وہ شخص پھل بنی نہیں رہے گا اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا لہذا جنت کے پھلوں کے دوام کا

تبیان القرآن

معنی یہ ہے کہ ان پھلوں کی نوع دائمی رہے گی اور مخصوص پھل نکال دیتے رہیں گے اور اب ان آیات میں تطبیق واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہوگی اور ان مخصوص پھلوں پر نکال دیا اور ہلاکت طاری ہوگی اور ان کی نوع کو دوام رہے گا جیسا جو اب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا میں فرق ہے، کسی چیز کی فنا نہ ہوتی ہے نہ رہے تو کمالا جاے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ہلاکت کلیہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز فنا ہو جائے یا معدوم ہو جائے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جنت فنا ہو اور وہ ہلاک ہو جائے اور اس کا چرچا تھا جو اب یہ ہے کہ دوام کی دو قسمیں ہیں دوام ثابت اور دوام تجدیدی۔ دوام ثابت کا معنی یہ ہے اس میں بالکل فنا نہ ہو اور ایک آن کے لیے بھی وہ منقطع نہ ہو اور اس طرح کا دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ہے، اور دوام تجدیدی یہ ہے کہ کسی چیز میں وہ فقد و قسٹ سے اعتکاف آتا رہے لیکن وہ چیز دائمی ہو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیشہ بچ بچا ہوا ہے یا ہمیشہ نماز پڑھتا ہے حلالہ کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے بچ بچا ہوا ہے کیونکہ بعض اوقات تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے، سو یہ دوام تجدیدی ہے اور وہ فقد و قسٹ سے اعتکاف اس دوام کے متعلق نہیں ہے، موجب قیامت کا ہم ہوگی تو ایک آن کے لیے جنت فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر پیدا کر دے گا اور ایک آن کا اعتکاف جنت کے دوام تجدیدی کے متعلق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، آپ کہنے کے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عہدت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف جاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے (۱۱۱: ۱۷)۔

مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی۔ اس آیت میں کتب کی دو تفسیریں ہیں: ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کتب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔

اگر اس سے مراد مسلمان ہوں تو وہ سینہ نامہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ توحید، رسالت، قصص، احکام، فقہ، قیامت اور جزا اور سزا سے متعلق جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ احکام پر عمل کر کے نیکیاں کماتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۳۳ رقم الحديث: ۴۵۵۷)

اور اگر اس کتب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ نالی کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مثلاً حضرت عبد اللہ بن سلام اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما اور وہ لوگ مراد ہیں جو نصاریٰ میں سے مسلمان ہو گئے اور وہ اسی (۸۰) سے کچھ زائد افراد تھے پچاس (۳۰) شخص نجران کے تھے، آٹھ (۸) یمن کے اور بیس (۳۲) حبشہ کے تھے۔ یہ لوگ قرآن مجید سے خوش ہوئے، کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی تھی، اور یہ جو فرمایا ہے اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد شریکین ہیں۔

اور دو سراقول یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتب دی ہے اس سے مراد یہود ہیں جن کو تورات دی گئی اور نصاریٰ ہیں جن کو انجیل دی گئی، اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن تورات اور انجیل کا صدق ہے، اور گروہوں سے مراد یہی انکار ہیں جو قرآن مجید کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کا مراد نبی سے ملکوت ہو بخود عصمت کی تعریف

نیز فرمایا: آپ کئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی جلالت کو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو احکام دیئے گئے ہیں جو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام ادا و مردوئوں کو بحال اللہ تعالیٰ کی جلالت ہے اور جلالت انتہائی تعظیم کا نام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کرنے کا ملکوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جلالت اسی وقت شرح صدر سے ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو دلالت سے جانے، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اس کا ملکوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم دلالت سے حاصل کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کرنے کا ملکوت ہے، اس آیت میں چونکہ خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ کئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی جلالت کو اس لئے آپ اللہ کے ادا و مردوئوں کی ملکوت ہیں، اور بعض منہاج نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کو ہوا ملک کسی گنہ پر گھر نہیں اسی لئے یہ حضرات ہر کثرت نبی میں ملکوت نہیں اور کسی نبی کے خطاب میں داخل نہیں، پہلی اہلیت امر میں ملکوت ہیں یعنی ان پاک و ستیزہ ستیزوں سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مت کرو۔ (اصطلاح احمدیہ دینی فقہی ص ۳۳)

اس منہج نے انبیاء علیہم السلام کو نبی کا ملکوت اس لئے نہیں ملنا کہ تکلیف میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے منع کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ گنہ مت کرو تو ان کے لئے گنہ کرنا ممکن ہو گا اور اس کے نزدیک انبیاء کا گنہ کرنا ممکن ہی نہیں ورنہ وہ مصوم نہیں رہیں گے اس لئے اس نے کہا انبیاء علیہم السلام نبی کے ملکوت نہیں ہیں امر کے ملکوت ہیں، مگر اس منہج نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب اس نے انبیاء علیہم السلام کو امر کا ملکوت نہیں لیا تو اس سے لازم آیا کہ ان میں اس امر پر عمل کرنے کا اختیار ہے، امر پر عمل کریں یا نہ کریں اور امر پر عمل نہ کرنا گنہ ہے اور امر پر عمل نہ کرنے کی قدرت گنہ پر قدرت ہے تو اس کے زعم کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو امر کا ملکوت ملنے سے بھی وہ مصوم نہیں رہے اور یہ خرابی اس لئے لازم آئی کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ قدرت نہ ہو مگر حالانکہ عصمت کا معنی یہ ہے:

علاء سعد الدین مسعودی عمر شکار زانی متوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی گنہ پر قدرت نہ اور اس کے اختیار کے بلکہ جو اس میں گنہ پیدا نہ کرے اور حکمین کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے۔ عصمت اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے جو بندہ کو نیک کام پر ابھارتا ہے اور بڑے کام سے روکتا ہے، بلکہ جو اختیار کی بناء کے تاکر ملکوت ہونے کا معنی پیدا جائے، اس لئے شیخ ابو منصور تاریخی نے کہا عصمت ملکوت ہونے کو زائل نہیں کرتی اور اس حقیقت سے ان لوگوں کے قول کا غلط ظاہر ہو گیا جنہوں نے کہا عصمت شخص کے نفس میں یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کے سبب سے اس سے گنہ کا صدور و فعل ہو جاتا ہے اور یہ قول کیوں نہ غلط ہو گا کیونکہ اگر بندہ سے گنہ کا صدور متنبع ہو تو اس کو گنہ کے ترک کا ملکوت کرنا صحیح نہ ہو گا ورنہ اس کو گنہ کے ترک پر ثواب ہو گا۔ (شرح مقامہ نفسی ص ۳۷ ملحدہ کر پڑی)

اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ (موسیٰ) اس علم کے آنے کے بعد (مخبر) ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہو گا

نہ بھانے والا (الرعد: ۳۷)

قرآن مجید کو حکم علی فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا

بعض مشرکین کو یہ شبہ ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید علیؑ میں کیوں نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو زائل فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے وہ ان کی زبانوں میں تھے اس لیے فرمایا اس لیے ہم نے آپؐ پر علیؑ زبان میں حکم نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو حکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نازل کرنے کا سبب ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مصلحتیں کو قرآن مجید کے بقول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا۔

معزلہ یہ کہتے ہیں کہ علیؑ زبانِ حلوٹ ہے اور قرآن مجید جو کہ علیؑ زبان میں ہے اس لیے یہ بھی حلوٹ قرار پایا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے لازم آیا کہ کلام لفظی حلوٹ ہے اور ہم بھی اس کو حلوٹ مانتے ہیں، ہم جو قرآن مجید کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد کلام فنی ہے۔

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال کے دین کی پیروی کی اطلاع کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض آپؐ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلہ میں آپؐ کتنی کمزور و گار ہو گئے ہجرت والا۔

اس آیت میں بطور تفریض آپؐ کی امت مراد ہے، تفریض کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کی نسبت مراد کسی ایک شخص کی طرف کی جائے اور مراد دوسرا ہو، سو اس آیت میں ذکر آپؐ کا ہے اور مراد امت ہے کہ اگر امت نے مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں اس کا کوئی حائل ہو گا نہ بھانے والا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ آيَاتٍ وَأَجَاوُ

اودبے شک ہم نے آپؐ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی

ذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

بنائے، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی امانت کے بغیر کوئی سمجھوتہ پیش کرے،

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ

ہر چیز کی مدت کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز چاہے خدا مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے،

أَمْرُ الْكِتَابِ ۖ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِّيَنَّكَ

اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، اور اگر ہم ان سے کچھ بولنے کی وجہ کی تمہاری آپؐ کو دکھائیں یا اس سے پہلے آپؐ کو لاٹ

قَاتِمًا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

دے دیتے تو آپؐ کے دوزخ میں پہنچانا ہمارے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم

عن المشايخين - (المجلد ۷)

ان کے خیال میں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس لیے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آپ کی ازواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا ہے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی تھی سو جب ان کزشتہ رسولوں کے حق میں تعدد ازواج اور اولاد ان کی رسالت کے متعلق نہیں تھی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعدد ازواج اور اولاد ان کی رسالت کے متعلق کیوں ہوگی!

اس اعتراض کا جواب کہ انبیاء سابقین نے تو بہت شہادیاں ہی تھیں!

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں تھیں۔

امام ابو القاسم علی بن الحسن صابر حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:-

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں تھیں۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۸ ص ۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ، الہدایہ والنبیہ ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ)

اس حدیث کی تصدیق موجودہ تورات میں بھی ہے:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موقبل، عمنی، ادوی، صیداہی اور حتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بہت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بچے نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بچے آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دلچسپیوں کی طرف منکسر کر لیں گی۔ سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو خاتون تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پیچھڑایا اور ان کے اعتراض کا دور تو گزر گیا اب مستشرقین کو دیدہ و عبرت سے تورات کی ان آیات کو پڑھنا

چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو باندیاں تھیں جو ان کے حرم میں داخل تھیں یہ تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ عورتوں سے نکاح کرنا آپ کی نبوت کے لیے کیسے قابل اعتراض ہوگا۔

مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے بہت شہادیاں ہی تھیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گیارہ ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت نوا ازواج مطہرات حیات تھیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازواج کو مشرف فرماتے تھے، اور وہ گیارہ ازواج تھیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا آپ اس کی خلعت رکھتے تھے۔ حضرت انس نے کہا ہم بائیس کرتے تھے کہ آپ کو خیموں مرووں کی خلعت دی گئی تھی۔

(مجمع البحار ج ۲۸ ص ۳۸۸ مجمع مسلم رحمہ اللہ ص ۱۳۰)

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں سے نکاح کیا
اور گیارہ عورتوں سے رخصتی ہوئی اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو نو ازواج مطہرات تھیں۔ اسی سبب کی روایت میں ہے
کہ آپ چالیس مردوں کی طلاق رکھتے تھے اور طبع میں ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی طلاق تھی اور امام احمد امام
نسائی اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت زید بن ارقم سے مروی روایت کیا ہے کہ ایک جنتی مرد کو کھانے پر بلایا، دعوت
کرنے اور شہوت میں ایک سودنیوی مردوں کی طلاق رکھتا ہے۔ اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ہزار
مردوں کی طلاق رکھتے تھے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۷ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۲ھ)

ایک دنیاوی مرد چار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار ہزار مردوں کی
طلاق تھی اس حساب سے آپ سولہ ہزار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے حرم میں صرف گیارہ
ازواج مطہرات کو داخل کیا سو ان مستحقین اور دیگر معترضین کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گیارہ ازواج
کو رکھنا آپ میں شہوت کی بہتات تھی یا آپ کا اپنے نفس پر مکمل ضبط تھا۔
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تفصیل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ازواج مطہرات کو اپنے حرم میں داخل کیا چار بی بی زوجہ خواتین ہیں جن سے آپ نے
نکاح کیا اور رخصتی کا شرف نہیں بخشا اور چار آپ کی بی بیائیں تھیں۔ علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن الصمیم جوزیہ متوفی
۵۸۷ھ نے ان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔

وہ ازواج مطہرات جن کو آپ نے حرم میں داخل کیا ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۰) آپ کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد القریشیہ الاسدیہ ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ان سے
عقد کیا تھا اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی (وہ بیوہ خاتون تھیں) آپ نے ان کی موجودگی میں دو سری شادی نہیں کی
تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد ان ہی سے ہوئی۔ ہجرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال
ہوا تھا وہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور فرائض نبوت میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور اسلام کے لیے اپنا مال خرچ
کیا۔

۲) ان کی وفات کے چند ایام بعد آپ نے حضرت سوروہ بنت زعد القریشیہ سے نکاح کیا انہوں نے اپنی باری حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بخش دی تھی۔ حضرت سوروہ نے حضرت عمر کی خلافت کے آخری ایام میں وفات پائی۔

(الاشیاط پر رقم ۳۳۲۸)

۳) اس کے بعد آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ بنت العدی سے نکاح کیا ان سے جب نکاح ہوا تو ان کی عمر چھ
سال تھی اور ہجرت کے پہلے سال ان کی رخصتی ہوئی ۲۲ اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۰ صحیح
مسلم رقم الحدیث: ۳۳۲۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کا کسی کواری عورت سے نکاح نہیں ہوا اور تمام ازواج
میں سے صرف حضرت عائشہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی برأت میں سورہ نور کی دس
آیتیں (۲۰-۱۸) نازل ہوئیں۔ آپ بہت فقیہ اور عالمہ تھیں اور اکابر صحابہ آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ نے
سترہ رمضان ۵۸ھ میں منگی کی شب وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی رات قحط میں دفن کر دی

گئیں۔ (۱۱) تیلپ ر قم ۳۳۳

(۴) اس کے بعد آپ نے حضرت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عقد کیا کہ ان کو آپ نے طلاق دی تھی پھر رجوع فرمایا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۸۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۵۵۳) تین ہجری میں آپ سے نکاح ہوا تھا اور آنکس بیست تیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ (الاصاب: ۵۰۵۳)

(۵) اس کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت خویسمہ بن الحارث سے نکاح کیا۔ یہ رخصتی کے دو دن بعد فوت ہو گئی تھیں۔ (۶) پھر آپ نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ القرظیہ الخزومیہ سے نکاح کیا۔ یہ آپ کی ازواج میں سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت صفیہ سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۵۳ھ میں فوت ہوئیں۔ (الاصاب: رقم ۵۰۵۵)

(۷) پھر آپ نے حضرت زینب بنت عجل سے نکاح کیا۔ یہ بنو اسد سے تھیں۔ یہ آپ کی چوتھی یا سیم کی بیٹی تھیں۔ ان کے مطلق یہ آیت مائل ہوئی تھی۔

فَلَمَّا قَسَىٰ رَيْدًا يُفِثْنَهَا وَكَرَّاءَ وَجْنَهَا۔
پھر جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اس سے اپنی غرض
چوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر
دیا۔ (الاصاب: ۴۷)

اسی وجہ سے حضرت زینب بنت عجل باقی ازواج پر فکر کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھروالوں نے کیا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی دور میں فوت ہو گئی تھیں۔ واقعہ یہ کہ آپ کے نکاح کے وقت ان کی عمر ۳۵ سال تھی، آپ میں ہجری میں فوت ہوئیں اور انہوں نے ۵۱۰ھ میل مہربانی۔

(۸) پھر حضرت جبرہ بنت الحارث سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ بنو المصطلق کے قبیلوں میں آئی تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاحیت کی رقم کی ادائیگی میں مدد کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ان کی طرف سے رقم ادا کی پھر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے ان سے پانچ یا چھ ہجری میں نکاح کیا تھا اور آپ ربیع الاول ۵۶ھ میں فوت ہو گئیں۔ (۱۱) تیلپ ر قم ۳۳۸

(۹) پھر آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا کہ ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ یہ حبشہ کے ملک میں ہجرت کر کے گئی تھیں۔ نبیؐ نے آپ کی طرف سے وکیل ہو کر ان سے آپ کا نکاح کیا اور چار سو دینار مرہ رکھا پھر آپ کے پاس بھجوا دیا۔ یہ اپنے بھائی حضرت معلوہ کے ایام میں دولت چاکنی تھیں۔ چھ یا سات ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور یہ ۴۳ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی تھیں۔

(۱۰) پھر آپ نے حضرت صفیہ بنت حبیبہ بن اخطب سے نکاح کیا جو بنو قصیر کے سردار تھے۔ یہ حضرت ہارون بن عمران کے نسب سے تھیں۔ یہ نبیؐ کی بیٹی اور نبیؐ کی زوجہ تھیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھیں۔ یہ بھی قید ہو کر آئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ۷ ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور واقعہ یہ کہ تحقیق کے مطابق ۵۶ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (الاصاب: رقم ۵۳۰)

(۱۱) پھر آپ نے حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا سب سے آخر میں ان سے نکاح کیا۔ جب آپ عمرہ القضاء کرنے گئے تھے تو آپ نے مکہ میں ان سے نکاح کیا۔ یہ حضرت معلوہ کے ایام حکومت میں فوت ہوئیں، ان کی قبر مقام

سرف میں ہے۔ آپ نے سات جبری میں ان سے نکاح کیا تھا اور یہ ۳۳ یا ۳۴ میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (مسند ابراہیم رقیہ ص ۴۴)
نیز علامہ ابن قیم جو زیہ متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

جن خواہن کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان سے نکاح نہیں کیا اور جن خواتین نے اپنے آپ کو آپ کے لیے بربہ کیا اور آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان کی تعداد چار ملین ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی تعداد تیس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال جاننے والوں کے نزدیک یہ تعداد معروف نہیں بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک معروف یہ ہے کہ آپ نے الجونیہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پٹہ چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو پٹہ دے دی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۳) اسی طرح آپ نے املیہ کو نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح نہیں کیا اور بنو غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اس کے پہلو میں سفید لکھی، آپ نے اس کو اس کے اہل کی طرف سوا نہیں بھیج دیا۔ (المستدرک) یہ تفصیل حدیث اور مستند ہے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آپ کھڑے ہو اس وقت آپ کی نوازاواج حیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت عجل، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت یمنہ، حضرت سودہ اور حضرت جبرہ رضی اللہ عنہن۔ آپ کے بعد جن کی سب سے پہلے وفات ہوئی وہ حضرت زینب بنت عجل رضی اللہ عنہا ہیں یہ ۴۰ھ میں فوت ہوئیں اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بن حواہیہ کے دور حکومت میں ۴۳ھ میں وفات ہوئی۔ (حافظ ابن جبر کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۳۳ھ میں فوت ہوئی تھیں)

(ازاد الملح ص ۲۶-۵۸، مطبوعہ مطبوعہ دار الفکر ص ۳۳۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازواج جبر اعتراض کے جوابات

بعض صحابی اور سوشلسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے اور خود آپ نے ایک وقت میں نوازاواج سے شادیاں کی ہیں، کیا آپ میں اشتہاء زیادہ تھی اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال تک زندگی تجرد میں گزاری، حالانکہ شب کی استغوا کا اصل زمانہ بھی ایام ہوتے ہیں۔ پھر اقرباء کے اصرار اور دوسری جانب سے درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد کیا جن کی عمر داخل پہلی تھی اور دوسرے مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پچاس سال کی عمر تک پورے سکون اور کمال اطمینان کے ساتھ اسی پاکیزہ رفیقہ حیات کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب آپ دنیاوی مٹھائل کو ترک کر کے عماروں اور پھاڑوں میں جا کر مسلسل کئی کئی دن تک خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی یہ نیک بندی آپ کے لیے توجہ تیار کرتی اور آپ کی عبادت میں لہو اور مہلوت کرتی تھیں۔ زندگی کا یہ دور عموماً نفسانی خواہشوں اور شرعاً جذبات کی ہنگامہ خیزوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن بڑے سے بڑا معاند اور کڑے کڑے مخالف اور متعصب بھی آپ کی زندگی کے اس حصہ میں آپ کی عفت اور پاکبازی کے خلاف ایک حرف بھی نقل نہیں کر سکا اور یہ ان کی سیرت کا ذکر ہے جن کی جسمانی قوت چالیس جتنی مردوں کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ امح المطابع) اور ایک جتنی مرد کی طاقت دنیا کے سومردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد گویا آپ کی طاقت چار ہزار مردوں کے برابر تھی اس حساب سے چاہے تھا کہ چار ہزار بلکہ سولہ ہزار صحابی آپ کے نکاح میں ہو تھے! پھر آپ کی شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا حکما ہے

کہ پچاس سال کی عمر تک ایک سو دو کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارا۔

حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سوہدہ اور پھر حضرت عائشہ سے عقد کیا جو آپ کی ازواج میں تھیں کنواری خاتون تھیں، ان کے علاوہ جس قدر ازواج آپ کے نکاح میں آئیں وہ سب جوہرہ صاف تھیں، وصال کے وقت آپ کی نو ازواج تھیں، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سوہدہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جبرہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن وارضائہن، دنیا کا سب سے بے مثل انسان جو چار ہزار ازواج کا شائق ہو، اس کے عقد میں صرف نو ازواج دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا الزام لگا سکتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تین سال سے چھوڑ ہو چکی ہے۔ عظیم الشان فتوحات کا تہ بندھا ہوا ہے، اسوہ غیبت کی ریل تیل ہے، اس کے بلوغت آپ کسی ایک دن بھی بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، کبھی ایسے مسلسل دو دن نہیں آتے جب دونوں دن آپ کے گھر میں چو لہا جلا ہو، جو کچھ آنا اللہ کے راستے میں دے دیجئے۔ اختیاری فقر و غارت سے بچتے، پھر جانتے، میٹھی ازواج مسکرات کے جھروں سے دھواں بندھا افتار صرف پانی اور گھوڑ پر گزارہ چلے، روزے پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن اظہار نہ کرتے۔ رات بھر قیام کی وجہ سے پاؤں پر درم آجاتا۔ عیش و عشرت کا ملال نہ ہو، نکاح ازواج سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو وہ ہمارے ساتھ رہے اور جسے دنیا کا عیش عزیز ہو وہ چلی جائے، ان تمام حالات کے باوجود تمام ازواج کے حقوق ایسے احسن طریقے سے ادا کیے جن کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ میں جب کفار کے لشکر کے مقابلہ میں بڑے بڑے بہادر اور قوی جوان حوصلہ ہار جاتے تو آپ چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ازواج سے تعلق خاطر محبت اور فرائض رسالت میں کبھی حائل نہیں ہوا، کبھی وجہ قہر کی کفار اور مشرکین کو آپ کے دعویٰ نبوت سے اختلاف تھا وہ دینی الٹی کفار کرتے تھے لیکن آپ کی محبت اور پاک سیرت کدوہ بر ملا اعتراف کرتے تھے، چاند کے شق ہونے اور دُوبے ہونے سورج کے لوٹ آنے سے بڑا تجزیہ یہ ہے کہ آپ نے خاک اڑانے اور گلابیں دینے والوں سے اچھا سلوک کیا، پتھروں سے گھما کر کٹے والوں کو دعائیں دیں۔ ابن ابی کی نماز پڑھنا پڑھائی اور فتح مکہ کے بعد قلعہ پاکر تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایسی بے نظیر سیرت اور کردار کے مالک شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے نفسانی خواہش کی وجہ سے متعدد شادیوں کیں، عدل و انصاف سے کس قدر بعید ہے!

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ متعدد شادیوں کی وجہ نفسانی خواہش نہیں تھی تو پھر سوال پیدا ہو گا کہ آخر اس کی حکمت کیا تھی سو ہم اس کی مختصر بیان کر رہے ہیں:

نئی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج کی حکمتیں

(۱) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج کی سب سے بڑی حکمت اسلام کی تبلیغ تھی۔ بنو مطلق کا قبیلہ اسلام دشمنی میں بہت مشہور تھا۔ غزوہ بنو مطلق میں اس کو شکست ہوئی اور اس قبیلہ کے بہت سے افراد مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ان قیدیوں میں بنو مطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جوہرہ بنت حارث بھی تھیں وہ حضرت ثابت بن قیس کے عقد میں آئی تھیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے بدلہ کی حاجت کا صلہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمرہ کی حاجت میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کی حاجت کی رقم ادا کر دیں اور اس کے عوض آپ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کی رقم ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا، جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوہرہ سے نکاح کر لیا ہے تو

ہوں اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے میں بھی ایک تحریری مقدمہ کو پورا کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھیں۔ نہایت سے ۷۰ سو بار کے عوض حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ (المسود ج ۵ ص ۱۸۸) اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لڑکی مثلاً پاکستان میں ہو اور لڑکا امریکہ میں ہو اور لڑکا پاکستان میں کسی شخص کو خط یا ٹیلی فون کے ذریعہ اپنا ولی یا وکیل بنلاوے تو وہ ولی اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ نکاح اسی طرح ہو جائے گا جس طرح حضرت ام حبیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔

(۳) آپ کی متعدد شادیوں کی تیسری حکمت مسائل وغیرہ کی تعلیم ہے، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مرد عورتوں کے سامنے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور عمل ازدواج سے متعلق مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل اپنی ازواج مطہرات سے بیان کرتے اور دوسری عورتوں کو بیان کرتیں۔

(۴) چوتھی وجہ احادیث کی اشاعت اور دین کی تبلیغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر سے باہر مردوں میں گزرتے تھے اور ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ جس طرح مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے معمولات کو دیکھنے والے تھے اسی طرح گھر میں بھی آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے افعال کو دیکھنے والے بہت عورتیں ہوتی چاہئیں تاکہ آپ کی خارجی اور داخلی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے آجائیں اور جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی باہر کی زندگی میں نمونہ ہے اسی طرح مسلمانوں کو آپ کی گھر کی زندگی سے بھی اپنی خارجی اور داخلی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہو جائے۔ ازواج مطہرات سے بہت احادیث روایت کی گئی ہیں۔

مسند احمد میں نمبر ۲۴۳۳ سے لے کر نمبر ۲۴۳۴ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی، بولی احادیث ہیں، ان کی کل تعداد ۲۴۳۳ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ۱۳۸ احادیث ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ۱۲۸۲ احادیث ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کی چار روایات ہیں۔ حضرت جویریہ بنت الحارث کی بھی چار روایات ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کی ۲۶ روایات ہیں۔ حضرت یمنہ بنت الحارث کی ۳۳ روایات ہیں۔ حضرت صفیہ کی نو روایات ہیں اور حضرت سودہ کی چار روایات ہیں اور یہ کل ۲۸۳۳ روایات ہیں۔ خود فرمائیے تقریباً تین ہزار روایات ازواج مطہرات سے مروی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ یا پھر حضرت سودہ کے بعد اور شادی نہ کی ہوتی تو دین کا کتنا بڑا نقصان ہوتا؟

(۵) بعض ازواج سے آپ نے بعض صحابہ کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، یہ بڑی صحابی تھے اور مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ کے لیے بہت پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور ان کی محبت اور خدمات کا صلہ عطا کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خنیس بن حذافہ سحی کے فوت ہو جانے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ

ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، حضرت عثمان نے کہا میں اس مسئلہ میں غور کروں گا۔ مگر چند دن کے بعد ان کی بچہ حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے دوبارہ ان سے کہا۔ حضرت عثمان نے کہا میری رائے یہ ہوئی ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خاموشی سے مجھے حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج ہوا، میں چند دن صبراً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کشمکش میری خاموشی سے حسیں رنج ہوا ہو گا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں، حضرت ابو بکر نے کہا جب تم نے مجھے رشتہ کی پیشکش کی تھی تو مجھے اس رشتہ کو قبول کرنے سے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھی کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کریمانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء نہیں کرنا چاہا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ کو ترک کر دیتے تو میں اس رشتہ کو ضرور قبول کر لیتا۔ امام محمد بن سعد نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس رشتہ سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو عثمان سے بہتر دہلاؤں کی طرف رہنمائی نہ کروں اور عثمان کو تم سے بہتر سرسری طرف رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کہیں نہیں یا رسول اللہ! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحب زادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا، اس سے پہلے حضرت رقیہ فرتوت ہو چکی تھیں۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۶۶-۶۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ، ۱۳۸۷ھ ص ۸۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)
حضرت حفصہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں جن سے آپ کو بہت محبت تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کو امیر اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپ اپنے محبوب صلیق اور اسلام کے بطل جلیل اور عظیم صلیبی کی دل جوئی اور ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا چاہتے تھے۔

(۶) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہوا ہے، آپ نے مسلمانوں کو پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور آپ خود ان فرائض کے علاوہ تہجد بھی پڑھنے کی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طلع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود آپ نے صلا کے روزے بھی رکھے جن میں انظار کی تھی نہ حرمی، آپ نے مسلمانوں کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا رکھنا اور آپ اپنے پاس بالکل مال نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ اس کو تقسیم فرما دیتے۔ مسلمان فوت ہو جائیں تو ان کا ترکہ ان کے وارثوں کو ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو چار بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا اور خود فراوانی میں عدل کر کے دکھایا۔ سلام ہو اس نبی پر جس کا عمل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہے۔

ہم نے حدود عقلی اور عقلی شراہد سے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور آپ کی ازواج سب سے کم تھیں۔ آپ نے یکبارہ شادیایں کیں اور یہ محض جنسی تسکین کے لیے نہ تھیں بلکہ تبلیغ اسلام، احکام شریعت کے بیان، خواتین کی تعلیم، اصلاح کی تبلیغ اپنے رشتہ کی دل جوئی اور قوت عمل میں فراوانی کے لیے تھیں۔

آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں پیش کیے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو سرے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہوئے تو ہم ان سے جس معجزہ کو بھی طلب کرتے یہ اس کو پیش کر دیتے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے لیکن جب یہ ہمارے مطلوبہ معجزات نہ پیش کر سکے تو واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے اور اس جواب کی وضاحت اس طرح ہے کہ نبوت کی دلیل کے اعتبار اور قوم کے اطمینان اور ان کی تسلی کے لیے ایک معجزہ کو پیش کرنا کافی ہے اور اس سے زیادہ معجزات کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف مغضوب ہے، وہ چاہے تو وہ معجزات دکھائے اور وہ چاہے تو نہ دکھائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی اس کی نظیر لا سکا ہو تو آئے، یعنی قرآن حکیم کی طرح فصیح و بلیغ کلام ہو اور اس میں غیب کی خبریں ہوں اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوں جو بعد کے زمانوں میں صلوٰۃ ہو رہی ہوں، اور آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لاسکا اور نہ قیامت تک لاسکے گا۔ حضرت صلح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کیے ہوئے مڑے ہوئے، بلاشبہ بہت عظیم معجزات تھے، لیکن وہ معجزات ان نبیوں کے جانے کے ساتھ رخصت ہو گئے اور آج ان کے سامنے والوں کے پاس اپنے نبیوں کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ کی نبوت پر ایسا معجزہ عطا فرمایا جو آپ کے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا! یہ کفار قریش کی کم عقلی اور خواہ مخواہ کی ضد تھی کہ ایسے عظیم معجزہ کو ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معجزات طلب کرتے تھے۔

کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا پھر کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کے کفر پر اصرار کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس وجہ سے بھی آپ پر طعن اور اعتراض کیا اور کہا کہ اگر آپ نبی تھے تو ہم پر عذاب آچکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا: ہر چیز کی مدت تک کتب اللہ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کفار پر عذاب کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے لیے فتح اور نصرت کا تصور، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص وقت میں مقرر ہے اور ہر حادثہ اور رونما ہونے والی چیز کو وقت لوج محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو وقت آنے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبد الوہاب بن سلیم سے کہا کیا تم جانتے ہو ام الکلب کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کتب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل بدویش میں سے ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن الصامت نے کہا کچھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے حکم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کلمہ، اس نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھو اور اب تک جو کچھ

ہوئے والا بدہ لکھو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۱)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور (جس چیز کو چاہے) ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے (۱۰: ۱۰۰) (تفسیر: ۳۹)

محو اور اثبات کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت عمرؓ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابو داؤد، شحاک اور ابن جریج نے کہا یہ آیت رزق، اجل، سعادت اور شقاوت میں عام ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن جبیر، قتادہ قرطبی اور ابن زید نے کہا اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کو مٹا دیتا ہے اور ناسخ کو ثابت رکھتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور وہ آیت حکم ہوتی ہے۔

(۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شقاوت، سعادت اور موت اور حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نطفہ چالیس دن کے بعد رحم میں مشرق ہو جائے تو اس پر فرشتہ داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے: اے رب! یہ شقی ہے یا سعید ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے: اے رب! یہ لڑکے یا عورت ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کا قلم اس کا اثر اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے پھر جحفہ پھینک دیا جاتا ہے، اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۳)

(۴) مجاہد نے کہا شقاوت اور سعادت کے سوا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔

(۵) حسن نے کہا جس کی موت آئے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کی موت نہ آئے اس کو ثابت رکھتا ہے۔

(۶) سعید بن جبیر نے کہا اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہے مٹا دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس کے گناہ ثابت رکھتا ہے اور اس کو نہیں بخشتا۔

(۷) مکرر نے کہا جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ توبہ سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں ثابت کر دیتا ہے۔

(۸) شحاک اور ابو صالح نے کہا کہ فرشتوں کے جھینوں یا نوشتوں سے ان کلاموں کو مٹا دیتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عتاب اور ان کی جگہ ان کلاموں کو ثابت رکھتا ہے جن میں ثواب یا عتاب ہے اور ابن السائب نے کہا ہر بات لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ جب جمعات کا دن آتا ہے تو ان تمام کلاموں کو مٹا دیا جاتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عتاب ہے، جیسے کہ انبیاء آجائو قیوم اور ان کلاموں کو ثابت رکھا جاتا ہے جن میں ثواب اور عتاب ہو۔ (ازالہ السیرج ص ۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے اے اللہ! اگر تھو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا تمام نیک لوگوں میں ثابت رکھ کر کہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رات میں تین

ساتھیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ام الکتاب کو کھول دے، پہلی ساعت میں اس کتاب کی طرف نظر فرماتے جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکا پس وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، پھر آپ نے باقی دو ساعتوں کا ذکر فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۵۳۸)

قضاء معلق اور قضاء مبرم

اس آیت کی غناء نے ایک اور تقریر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق میں محو اور ثابت ہو تا رہتا ہے اور تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو تا مثلاً ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور تقدیر معلق ہے لیکن کسی مرد خدا کی دعا سے اس کے لیے اولاد مقدر کر دی جاتی ہے، پہلے اس کی قسمت میں اولاد لکھا تھا اگر کسی مرد خدا نے دعا کر دی تو اولاد کو مٹا کر صاحب اولاد لکھ دیا جاتا ہے اور اگر کسی نے دعا نہیں کی تو وہ اولاد اسی طرح ثابت رہتا ہے اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف بسم اللہ صابستلو بہشت میں اشارہ ہے اور تقدیر مبرم کا مرتبہ جس کی طرف عبد اللہ صالح کعبہ سے اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہو تا ہے کہ وہ اولاد یا صاحب اولاد ہے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اسی طرح انسان اگر مل باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ ٹکلی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور اگر ان کے ساتھ ٹکلی نہ کرے تو پھر عمر میں یا رزق میں اضافہ نہیں ہو تا مثلاً اس کی عمر پچاس سال لکھی ہوئی ہے اس نے ان کے ساتھ ٹکلی کی تو پچاس سال لکھی ہوئی ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ ٹکلی نہ کرے تو اس کی عمر اسی طرح پچاس سال لکھی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہو تا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ ٹکلی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور انجام کار اس کی عمر پچاس سال ہو گی یا ساٹھ سال اور ام الکتاب میں اس کی وہ عمر لکھی ہوئی ہے اور یہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حسب احوال احادیث اس تقریر پر اہل ترقی ہیں:

رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۵۵، سنن بیہقی، رقم الحدیث: ۱۳۳۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۵۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہو، کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے، اہل میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہو تا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۹۷، مسند احمد بن حنبلہ رقم الحدیث: ۱۳۸۷۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملائمت سے اس کا قصہ دیا گیا اور آخرت کی خبر سے قصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنے اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۵۹، قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۴۵۵۷، جامع الکتاب مسند عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۱۵۳۲)

ایم حاکم اور امام بیہقی کی روایت میں اس میں اضافہ بھی ہے کہ اس سے بڑی موت دُور ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صلوٰۃ کرنے اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ عمریں اضافہ کرتا ہے اور اس سے بڑی موت دُور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندہ اور خطرناک چیزوں کو دُور کرتا ہے۔

(مسند ابویعلیٰ رحمہ اللہ: ۳۰۳ مجمع خروا: ج ۸ ص ۸۵۵ المطاب العالیہ رقم الحديث: ۸۵۵۰)

ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلوٰۃ سے عمریں اضافہ ہوتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:

لَيَكُنَّ امَّوَجَلٌ ۖ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتُمْرِئُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۝
ہرگز وہ ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو سکیں گے اور نہ ایک

(پہلے: ۳۹) ساعت مقدم ہو سکیں گے

ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کے جوابات

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کو ذکر فرمایا ہے یہ وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ قضاء مبرم ہے اس میں کوئی کیا زیادتی نہیں ہو سکتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے یہ عرفیہ معلق میں ہے مثلاً اگر کسی شخص نے صلوٰۃ کی عمر سو سال ہے اور اگر قطع رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے، پس اگر اس نے صلوٰۃ کر لیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کو کم کر سو سال لگھ دی جائے گی اور اگر قطع رحم کیا تو وہی ساٹھ سال نکلیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلوٰۃ کرنا ہے یا قطع رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سو سال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی اس آیت اور ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی جاتی ہے، عمریں اضافہ سے مراد عمریں برکت اور عبادت کی توفیق ہے جیسا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ آیتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی عمریں کم دیکھیں تو آپ کو ایسا اللہ کے دے دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صلوٰۃ سے عبادت کی توفیق ملے گی اور انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد دنیا میں اس کا نیک اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا وہ علی اور رضی کا مکرے گا جس سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جائے گا اور وہ صلوٰۃ جاری رکھے گا اور نیک اولاد چھوڑ جائے گا اور اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ اس کا نام نیک کے ساتھ زندہ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان سے کہے ہوئے کسی وعدہ کی تکمیل آپ کو دکھادیں یا (اس سے پہلے) آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پانچواں ہے اور حسب لینا ہمارے ذمہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو روک نہ سکا انہیں ہے اور وہ بہت جلد حسب لینے والا ہے (الرعد: ۳۱-۳۰)

اطراف زمین کو کم کرنے کے محال

پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم کھاد کہ بر عذاب نازل کرنے سے پہلے آپ کی مَدوح قبض کر لیں یا آپ کو ان کا کچھ عذاب دکھادیں تو اس سے آپ کے مشن کو دُور کیا تو فریق بڑے گا آپ کا فریضہ تو قرآن مجید کا پانچواں اور احکام شرعیہ کی تبلیغ

کرتا ہے اور کافروں سے حساب لے کر توبہ دیا کرتا ہے۔

پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ کفار پر عذاب نازل ہونے کی چند علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جن علاقوں پر کفار کا قبضہ اور اقتدار تھا وہ کم ہو کر سینے جارہے ہیں اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کرتے جارہے ہیں۔

اس دوسری آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں خربہ اور حقیر کا عمل مسلسل جاری ہے، موت کے بعد حیات ہے اور ذلت کے بعد عزت ہے اور نقص کے بعد کمال ہے اور بیماری کے بعد صحت ہے، غرض دنیا میں تغیرات اور حوادث مسلسل ٹو بھل رہے ہیں تو کفار کو یہ خوف اور خطو کیوں نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے احوال پلٹ دے گا اور ان کو عزت کے بعد ذلت میں مبتلا کر دے گا۔

زمین کی اطراف میں کسی کی ایکسہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ زمین میں جو معتد، معزز اور حکمران لوگ تھے وہ مرتے رہے اور زمین ان سے خالی ہوتی رہی ہے تو اس وقت جو کافر حکمران و مغرور ہیں وہ کس وجہ سے مطمئن اور بے خوف ہیں جیسے کھجلی امتوں کے جاہل اور حکمران لوگ مثلاً فرعون، بلان اور غرودہ قیود زمین کو خالی کر کے دنیا سے گزر چکے ہیں سو یہ بھی اسی طرح دنیا سے گزر کر زمین کو خالی کر جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ فرماتا ہے، اور اس کے احکام سے محاذ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لے گا اور کافروں کو ان کے جرائم کی قراور واقعی سزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کفار شلو ہے، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ تدبیریں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے، اور مغرب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کافر کس کے لیے ہے ۵

(الرہ: ۴۲)

یعنی اس سے پہلے امتوں کے کافروں نے بھی اپنے نہیں اور رسولوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی سازش کا علم ہوتا ہے، جب کوئی سازش کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہونے والی کارروائی کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہی خالق ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان سازشوں کی سزا دے گا اور مغرب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا گھر اور ثواب کس کو ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کفار شلو ہے، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کھلی ہے اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتب کا علم ہے (وہ بھی بطور گواہ کھلی ہے)۔ (الرہ: ۴۳)

(آسمانی) کتب کے عالم کے مصداق میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین کہہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول ہونے پر دو دلیلیں پیش فرمائی ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی اس سے معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے ثبوت میں معجزات نازل فرمائے اور معجزہ وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ مسموہ کے خلاف واقع ہو جیسے چھروں کا سلام اور کام کرنا درخت کا اور اس کے خوش کا پل کرنا اور پھودا پس پلے جانا کچھور کے تنے کا پلا کر روٹو غیبا۔ اس قسم کے امور قطعی طور پر یہ دلالت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ نے کہا اس سے مراد سود اور نصاریٰ کے علاوہ ہیں، یعنی جو لوگ بھی تورات اور انجیل کے عالم ہیں ان کو یہ علم ہے کہ ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے، سو جب وہ عالم انصاف کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

(۴) سعید بن جبیرؓ نے کہا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

(۵) محمد بن حنفیہؓ نے کہا اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

امام ابن الجوزی حنفیؒ ۵۹۰ھ اور امام رازی حنفیؒ ۶۰۶ھ نے اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں لیکن وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے مناسب نہیں ہیں۔

اختتامِ سورت اور دُعا

آج بروز اتوار ۱۹ محرم ۱۴۳۲ھ / ۲۵ اپریل ۲۰۱۰ء سورۃ المدی کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اے اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر کو مکمل کر دیا ہے، قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کر دیں اور موافقیں کے لیے اس تفسیر کو موجب استقامت اور مخالفتین کے لیے موجب ہدایت بنا دیں اور اس تفسیر کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نفع آور اور فیض آفریں کر دیں اور اس کے مصنف اس کے ناشر اور اس کے قارئین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور ہر غصہ آپ سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ الطیبین وعلیٰ اصحابہ الکاملین وعلیٰ ازواجہ الطاهرات امہات المؤمنین وعلیٰ اولیاء امتہ وعلیٰ علماء ملتہم جمعین۔

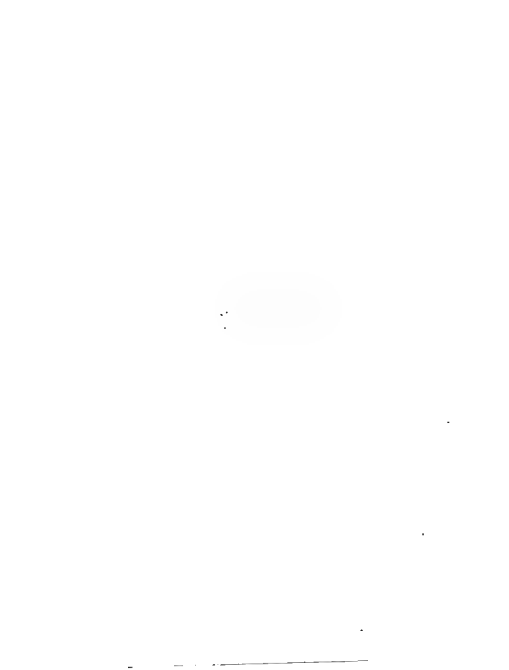

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ

(١٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنَسَلِمَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سورة ابراهيم

سورت کا نام

اس سورت کا نام ابراہیم ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورت کی اس آیت میں ہے:

وَلَوْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّىْ اَجْعَلْ لِّىْ ذٰلِكَ الْاِلٰهَۃَ
اِىُّهَا الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَنْ تَعْبُدُوْا اِلٰهَآصۡمَ ۝
اور جب ابراہیم نے دعائی سے میرے رب اس شکر کو امن
والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے
(ابراہیم: ۳۵) محفوظ رکھ۔

ہر چند کہ قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ وہ تفسیر جامع مانع نہیں ہوتی، کسی چیز کا نام رکھنے کے لیے ضروری ہے اس چیز میں اور اس نام میں مناسبت ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی وہ مناسبت ہو وہاں وہ نام بھی ہو۔

سورة ابراهيم کا زمانہ نزول

جسور مفسرین کے نزدیک سورة ابراهيم کی ہے، لہذا وہ آیتوں کے اور وہ یہ ہیں:

اَلَمْ تَرَ اِلٰى الْاَوۡمِيۡنَ الَّذِيۡنَ يَخۡفَوْنَ الْاَوۡكُفۡرَآ
وَاَعۡلَنُوۡا قَوۡمَهُمۡ دَارَ الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ ۝
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت
کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو چھپی کے گھر میں اتار
دیا (وہ گھر) جہنم ہے اس میں وہ سب داخل ہوں گے اور وہ
کیسے احمق ہیں (ابراہیم: ۲۹-۲۸)

یہ دو آیتیں شرکین بدر کے حلقہ نازل ہوئیں تھیں یہ سورت سورۃ شوریٰ کے بعد اور سورۃ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سترہویں سورت ہے۔ اس سورت کا تعلق بھی ذبح کی کے آخری دور سے ہے۔

سورۃ لہد اور سورۃ براہیم کی مناسبت

یہ دونوں سورتیں ہیں اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور کجی امتوں میں جن کافروں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تھی ان پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ لہد قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی ہے اور سورۃ براہیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے۔ سورۃ لہد کی آخری آیت یہ ہے:

وَقُلُوا لِلّٰهِ الْوَحْدَانِيَّةَ كَقَوْلِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَرَّةً ط قُلُوا
تَحْفِي بِاللّٰهِ فَهَذَا بَيِّنَةٌ وَبَيِّنَةٌ مِّنْ
عِندِ عَالِمِ الْكِتَابِ ۝ (لہد: ۱۳۲)

اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے جیسے ہوئے نہیں ہیں،
آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی
ہے۔ اور وہ جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے۔ (وہ بھی بطور
گواہ کافی ہے)

اور سورۃ براہیم کی پہلی آیت یہ ہے:

الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ الْوَحْدَانِيَّةَ الْوَحْدَانِيَّةَ الْوَحْدَانِيَّةَ
الْمُطْلَقَةِ وَالَّتِي الْوَحْدَانِيَّةَ الْوَحْدَانِيَّةَ الْوَحْدَانِيَّةَ
الْعَزِيَّةَ الْوَحْدَانِيَّةَ ۝ (براہیم: ۱)

السلام ۹ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف
نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے
(کفر کے) اندر چروا سکیں۔ (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں،
اس کے راست کی طرف جو بہت غالب اور بہت تعریف کیا ہوا

ہے

سورۃ براہیم کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کی ابتداء حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ان ہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہو اگر تمہارے ذہن میں یہ کسی انسان کا بتایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ان ہی حروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ! اور اس سورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو کفر کے اندر چروا سکتا ہے اسلام کی روشنی میں لانا اور انسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راست پر گامزن کرنا ہے اور اس سورت میں کفار کو وعید سنائی گئی ہے کہ اگر وہ یہ بتایا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے اور سترے رسول نہیں ہیں اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کا شر اور انسان ہو جان کی رسالت کے معنی نہیں تھا اس طرح آپ کا شر اور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے معنی نہیں ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل بیان فرمائی ہے جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھڑکایا گیا تھا اور جو اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس ضمن میں کفار کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شر اور کرنے پر برا سمجھنا فرمایا ہے۔ حضرت نوح کی قوم اور قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بعد کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی جو تکذیب کی اور اس کے نتیجہ میں ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو درایا ہے، تاکہ کفار کہ جہت بکریں اور فصاحت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اپنی معنوعات اور مخلوقات سے استدلال فرمایا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے

تبیان القرآن

جائے گا کہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی جو پرستش کر رہے ہیں وہ محض وہ جو کا ہے اور شیطان کا کیا ہوا فریب ہے، حشر کے دن ان کے خود ساختہ معبودان سے براہت کا شمار کریں گے اور شیطان بھی ان سے بری ہو جائے گا اور اس دن مسلمانوں اور کافروں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسلام کی فضیلت اور کفر کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کافروں کے حال پر تعجب کا شمار کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی بعض نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کفار کھاتے تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی صفات، ان کا دین اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اختصار سے بیان فرمایا ہے تاکہ کفار کہ اس پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کو دین ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ دین ہے جس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔

اس باعنی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی عظمت اور اہانت سے سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آج بروز جمعہ ۲۳ محرم ۱۴۳۱ھ / ۱۲ اگست ۲۰۱۰ء کو سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کی ہے۔ اے اللہ! مجھے اس تفسیر میں حق کی اتباع کرنے، حق بیان کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے اور باطل سے منع کرنے کی توفیق، ہمت، استطاعت اور سعادت عطا فرما! اور ان امور میں میری مدد فرما! (آمین)

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ اَرْبَعٌ وَّعِشْرُونَ اٰيَةً مِّنْ سِتِّينَ اٰيَةً

سورہ ابراہیم مکی ہے اور اس میں چارون آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے

الَّذِي كُتِبَ لَهُ مِنْ يَوْمٍ اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

الضُّلُومِ لَا رَیَّ فِيْهِ يَوْمَئِذٍ تَجَارَتْ سِطْرًا ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

النُّوْرِ ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

النُّوْرِ ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

النُّوْرِ ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

النُّوْرِ ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

النُّوْرِ ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

النُّوْرِ ۝ الَّذِي اَنزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى

وَيَصْلُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي

اور (دروغوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں وہ بہت دور

ضَلِيلٌ يَعْبُدُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

کی گمراہی میں ہیں ۝ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجتا کیا ہے تاکہ

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ

اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے ۝ اور یہ شک ہم نے کوئی کو اپنی نشانیں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو

قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ

اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دلوں کی یاد دلاؤ،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

جہے شک میں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں ۝ اور جب موسیٰ نے اپنی

لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ أَفْجَأَهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

قوم سے کہا کہ تم اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے مصلوبوں سے نکالتا دی

يَسُوءُ مَوَاسِيَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَعْمِلُونَ

جو تم کو سخت اذیت پہناتے تھے، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ

نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

رہنہ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ۝

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: الفیصلہ ۱۱ یہ وہ کتب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، تاکہ آپ ان کے رب

کی توفیق سے لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب،

بہت تعریف کیا اور ۱۱ (ابراہیم: ۱۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مطمئن کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر، مکر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف سے صراطِ مستقیم کی طرف، اور اس سے مراد ہے دین اسلام جس کو اس نے پسند کر لیا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس کو مشروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور توفیق سے متیقہ فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طاقت سے کسی کو سوس اور مسلمان بنانے پر قادر نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو پورے جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہ رہتا اس لیے وہی شخص ایمان اور اسلام قبول کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اس کتب کو نازل کرنے کی وجہ سے آپ اپنے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لائیں ہمیں طور کہ آپ لوگوں پر اس کتب کی آیات کو تلاوت کریں تاکہ لوگ اس کتب کی آیات میں خود فخر کریں اور اس میں مذکور دلائل سے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم، قادر اور حکیم ہے اور قرآن کریم کے مجرب ہونے کو پہچانیں تاکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کا صدق منکشف ہو اور وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور جب وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ ان کو جو بھی شرعی احکام دیں گے وہ ان احکام کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کی وضاحت

ہماری اس تقریر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بندہ کے ایمان لانے میں دو چیزوں کا دخل ہے ایک ہے بندوں کا قرآن مجید کی آیات میں اور اسلام کی حقانیت میں خود فخر کرنا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، جو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بندہ ان آیات سے صحیح نتیجہ پہنچاتا ہے، اور جب اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو وہ ان ہی آیات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے اور بھگ جاتا ہے، اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کے توفیق نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بھگ گیا اور ایمان نہ لاسکا تو اس میں بندہ کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توفیق کا معنی یہ ہے کسی نیکی اور خیر کے اسباب کو سہا کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عملِ سلیم سے کام لے کر اچھلی اور بڑی اور نیکی اور بدی میں تیز کر سکے اسی استعداد اور صلاحیت کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو سودی یا نصرانی بنانا دیتے ہیں یا مجوسی یا عیسائی۔ اللہ ع۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۷)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ تَجْعَلْ لِّى عَيْنَيْنِ ۚ وَلَيسَتِ
وَأَشْفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْتَنِي لِمَا شِئْتُ بِهَا
وَأَنْتَ خَبِيرٌ ۚ

(البقرہ: ۱۰-۸)

وَلَفَّيْسَ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَلَا لَهَا مِثْلَ خَبَرٍ ۚ
تَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَن
دَسَّاهَا ۚ

دشہا (۱) (نفس: ۵۰-۷۰)

نفس کو پاکیزہ کیا وہ کلامِ باری ہو گیا اور جس نے اس کو کتابوں سے آلودہ کیا وہ نامم ہو گیا

اس حدیث اور قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور ضمیر سے اور حق اور باطل کے اور اک کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل قائم کیے تھے اور اپنی رسالت کے ثبوت میں جو معجزات پیش کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھے اور ان کے آپاؤ اور اچھڑاؤ کا جو ثبوت برحق کا طریقہ تھا وہ بھی ان کے سامنے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا برحق ہونا اور ان کے آپاؤ اور اچھڑاؤ کے طریقہ کا ابطال ہونا ان پر واضح ہو چکا تھا لیکن جن لوگوں کے دل و دماغ پر اپنے آپاؤ اور اچھڑاؤ کی تقلید کی گئی چھاپ گئی ہوئی تھی، انہوں نے اسی طریقہ پر کاربند رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی گمراہی کو پیدا کر دیا اور جن لوگوں نے اس طریقہ کے بطلان کے مستشف ہونے کے بعد قدیم جاہلیت کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسلام اور ایمان کو پیدا کر دیا، اور اسی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرے اسے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام قبول کرنے کا راستہ سہل اور آسان کر دیتا ہے اور اسلام لانے کے اسباب میں کو مہیا اور میسر کر دیتا ہے۔

جس کے اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہو کہ جب انسان فطری ترغیبات اور اسلام کے دلائل میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تحریک اور داعیہ پیدا کرتا ہے، بعض انسان اس تحریک کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اور بعض انسانوں پر آپاؤ اور اچھڑاؤ کی تقلید غالب آجاتی ہے اور وہ کفر قائم رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں منکر اور گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد اس کا علم یا اس کا علم اس کا علم یا اس کا ارادہ ہے، بہر حال ہم نے جو تقریر کی ہے اس سے یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے کہ جب ایمان بھی لوگ لاتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تا ہے جو کفار کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کا اذن نہیں دیا تھا پس اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے پھر ان کو کفر و دنیا میں سلامت کیوں کی جاتی ہے اور آخرت میں ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا اور اس اعتراض کے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر حق اور باطل کے دلائل واضح کر دیے اور ان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ حق کو باطل پر ترجیح دے سکیں اور سب کو ایمان لانے کے مواقع فراہم کیے، بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کفر قائم رہنے کا ارادہ کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں تکرید کر دی اور بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور ایمان لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام لانے کے اسباب مہیا کر دیے اور ان کے لیے اسلام قبول کرنے کو سہل اور آسان کر دیا۔

اسلام کی نشر و اشاعت انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور ایمان رازنی ہے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف دلیل سے حاصل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی طرف متوجہ اور مستند کرنے والے ہیں۔ تاہم تحقیق یہ ہے کہ جو چیز پر عرب کے لوگوں کے اسلام لانے کا باعث بنی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دریغ،

پاکیزہ اور بے مثل سیرت ہے، جو لوگ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جس قدر قریب سے دیکھنے والے تھے وہ اس قدر جلد مسلمان ہو گئے اور جن لوگوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جتنی دیر سے دیکھا وہ اس قدر دیر سے مسلمان ہوئے، اور صرف دلائل کلامی نہیں تھے ورنہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر دلائل تو بیشمار موجود ہیں، اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کا فیضانِ نظر تھا یہ اور بات ہے کہ بعض محققین نے آپ کی تعلیم کو تنبیہ سے تعبیر کر لیا۔

العزیز الحمید کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے العزیز الحمید، العزیز کا معنی ہے متعالیٰ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہو اور ہر چیز پر قادر ہو، ورنہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہو گا یا جس چیز پر اسے قدرت نہیں ہو گی وہ اس پر غالب نہیں ہو گا اور اللہ حمید کا معنی ہے وہ اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اور جو اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سے اور ہر چیز سے مستحق ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جو عزیز حمید کا راستہ ہے وہی سب سے اعلیٰ اور اشرف راستہ ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو صراطِ مستقیم کہا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی جگہ ہے (۱) اور یہ معنی لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے پر دلائل

یہ آیت مجملیٰ آیت سے مربوط ہے یعنی اس کے راستہ کی طرف جو متعالیٰ، بہت تعریف کیا ہوا ہے اس آیت میں بتایا وہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمین ہیں۔

لفظ اللہ میں علامہ کا اختلاف ہے، آیا یہ اسم جامع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے، یا یہ اسم شقیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے معبود یا شقیق معلوت، اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) صفت کا مفہوم کلی ہو تا ہے اور کلی بد قوع حرکت سے مانع نہیں ہوتی، لہذا اگر لفظ اللہ کو صفت قرار دیا جائے تو کلام اللہ اللہ سے توحید ثابت نہیں ہو گی کیونکہ اب معنی ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور لفظ اللہ صفت ہے جو اکثرین پر صادق آتا ہے، نیز اللہ بھی کلی ہے اور اللہ بھی کلی ہے تو کلام اللہ اللہ میں استعناء الشیء من نفسه لازم آئے گا اس لیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ کو علم، رجزی قرار دیا جائے۔

(۲) جب ہم اللہ تعالیٰ کا اسم اور اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو اللہ الہی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور کبھی یوں نہیں کہتے الرحمن الرحیم اللہ، بلکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو ذات پر دلائل کرنے کے لیے لفظ اللہ کو لایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم اور علم ہے۔

(۳) بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات صلیہ پر دلائل کرتے ہیں جیسے القدوس، السلام اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ پر دلائل کرتے ہیں جیسے خالق اور رازق، اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ پر دلائل کرتے ہیں جیسے عالم اور قادر، اب اگر لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے، اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلائل نہ کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے

تمام اسماء اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور یہ سبست پیر ہے اور قرآن اور حدیث اور مخلوقات عرب میں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ صرف لفظ اللہ ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اهل تعلم له سميا۔ (مریم: ۷۵) کیا تمہیں اللہ کے کسی نام کا علم ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کا نام اللہ ہے؟ اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کا نام اور نام ہے، نہ کہ وہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی صفات ذکر کی جاتی ہیں جیسے ہو اللہ الصالحی الباری المصور اور یوں نہیں کہا جاتا کہ لفظ خالق الباری المصور اللہ اگر لفظ اللہ صفت ہو تا تو اس طرح کہ نہ بھی جائز ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا

اللہ تعالیٰ نے قریبا تمام آسمان اور زمینیں اللہ کی ملکیت ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کی طرف یہ وجہ ہے کہ اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سمت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں یا زمینوں میں ہوتا تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ملکیت میں ہو۔

اس آیت سے ہمارے علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوک ہے اور بندوں کے افعال بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوک ہوئے اور ملکیت کسی چیز کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے یا کسی چیز کو خریدنے سے کسی چیز کی وراثت سے یا کسی کے بہرہ کرنے اور عطا کرنے سے موخرانہ کر تین طریقوں سے مالک ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر منظور ہے تو لایا کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے تو ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے مالک ہے۔

بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب

اس آیت میں صراحت ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور جب اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے تو اس کے سوا کوئی حاکمیت کا عہدہ بھی نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کرانے کا تعلق ہے اور جب کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی اور جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جس کو کسی نفع اور ضرر پر چھاننے کا اختیار نہیں ہے، جو مالک ہے نہ خالق ہے بلکہ خود مخلوک اور مخلوق ہے تو ضروری ہو کہ وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تقرباً بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں سبکی تلاش کرتے ہیں وہ صحت دور کی گمراہی میں ہیں (۱۱۰ سورہ: ۱۳)

دنیاوی لذتوں کا لیے مایہ ہونا

جو شخص بھی دنیا کی زینب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں

ہی رہنے کو پسند کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

بعض اوقات فطرت اور فہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور کافر جو صرف دنیا کی زندگی کو پسندتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ان کے نزدیک دنیا کی مرغوب چیزیں اور دنیا کی لذتیں ہی اصل نعمت ہیں اس لیے وہ دنیا کے لذائذ اور مرغوبت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ترجیح کو مست دور کی گمراہی فرمایا ہے کیونکہ دنیا کے مرغوبت اور لذائذ میں انوار و اقسام کے میوے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) انسان جب اپنی مرغوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے تو اس کو یہ غم گھارتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں کوئی چھین کر نہ لے جائے یا کسی حادثہ کی وجہ سے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں اور اگر یہ چیزیں باقی بھی رہیں تو وہ خود ایک دن ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔

(۲) دنیاوی لذتوں میں انسان سب سے زیادہ لذت اور محال کی لذت میں کوشش ہوتا ہے اور یہ لذت صرف چند لمحوں کی ہے حلق سے لقمہ اترنے کے بعد اس لذت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور انزال کے بعد جماع کی لذت کا کوئی نشان نہیں رہتا پھر ان کی بہت خرابیاں ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی ہنگامی ضرورتیں ہیں وہ لذائذ اشیاء میں سب کھل موزی جسم کے امراض ہیں اور جماع کے نتیجہ میں انسان بہت مذمہ داروں میں جھکا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف روحانی لذت کسی خرابی اور مذمہ داری کی موجب نہیں ہیں۔

(۳) دنیاوی لذات غفلتی ہیں اور اخروی لذات دعا کی اور سجدہ کی ہیں۔

بہت دور کی گمراہی کا مستحق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیاوی لذات کو اخروی لذات پر ترجیح دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فی منہ دنیاوی لذات مذموم نہیں ہے، لافتنہ مذمت یہ چیز ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، جس نے دنیاوی لذتوں کے حصول کی اس لیے کوشش کی ان کے وسیلے سے وہ اخروی نیکیاں حاصل کرے گا نیز مذموم نہیں ہے۔

پھر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ گمراہ کرنے والا ہے اور ضل اور مضل ہے، اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول کرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرے اور مختلف جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے بھڑک کرے تب بھی وہ ضل اور مضل ہے اور بہت دور کی گمراہی میں جھکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ صواب و سبیل پر ہدایت دیتا ہے (ابراہیم: ۱۴) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عموم

اللہ تعالیٰ کا ہر قوم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں ہر رسول بھیجا جو ان کی زبان و لہجہ، ان کا عقائد اور استفادہ میں اور انہام اور تقسیم میں آسانی ہو اور قوم آسانی کے ساتھ رسول کی بات کو سمجھ سکے اور اس کے لیے شریعت کے اسرار اور

حقائق کو سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اس کا مختصر یہ ہے کہ آپ کا پیغام صرف ان ہی لوگوں کے لیے مجتہد ہو جن کی زبان عربی ہو اور جو دو سری زبانیں پڑھ لکھتے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام مجتہد نہ ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کی زبانوں میں قرآن مجید اور احادیث اور آثار کا ترجمہ کر کے ان تک پہنچا دیا گیا تو آپ کا پیغام ان پر بھی مجتہد ہو گیا۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر قرآن مجید کی آیات

رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْسَ لِيْ حَقٌّ اَنْ يُّعٰدِلَ بَيْنَكُمُ الَّذِيْنَ اٰتٰنَا الْحٰقْلَ مِنْ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (الاعراف: ۱۵۸)

جو مبعوث ہو۔ آپ صرف انسانوں کے میں بلکہ تمام جنات اور انسانوں کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لّٰيْسَ اَسْأَلُكُمْ بِالْاَنْفُسِ وَالَّذِيْنَ اَسْأَلُكُمْ بِهٖ هٗمُ اَنْ تَقُوْا بِحَقِّ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّكُمْ تَفْقَهُوْهُمْ لَاحْبُوْهُمْ فَلْيَفْعَلُوْا وَفْلٰكُم مِّنْهُ ۝۱۰

و دوسرے کے بعد دگر ہو جائیں۔

(ابو اسرائیل: ۸۸)

اس قرآن کی مثل لانے کا جنات کو بھی پہنچایا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حلف ہیں بلکہ آپ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام جنات جنات اور تمام حیوانات کے غرض پوری کائنات کے لیے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَبُرَتْ كَلِمَةً اَلَّذِيْنَ تَقُوْلُ الْفُرْقَانُ عَلٰى عِبَادِيْ لِيَسْخَرُوْا لِيْلْعَلِّيْمْ مِنْ مَّوَدِّعٍ ۝۱۰ (الفرقان: ۱۱)

وہ بڑی بڑکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) بندے پر یہ کلمہ کہنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جنات والوں کے لیے ذرا سخا لے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم پر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں: ایک ہلکی مسافت سے میرا درعب طاری کر کے میری ہڈی ٹکی ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور آگ طہارت بنا دیا، میں سے جو شخص بھی (جہل) نماز کا وقت پائے وہ نماز پڑھے اور میرے لیے ہل غنیمت حلال کر دیا، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا اور (پہلے) میری طرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۴۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

علامہ ابو الحسن علی بن عقیل المعروف بنیہ بن عقیل اندلسی حنفی ۷۴۴ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جس طرح آپ کو دیکھا اور آپ کا کلام سنو گوں ہر جنت ۱۴۹ میں اس طرح بعد کے لوگوں پر آپ کی اعلیٰ حجت ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو قرآن مجید ہے اور وہ ان احادیث کی تائید اور مواظقت کرتا ہے اور آپ کا جزو یعنی قرآن مجید قیامت تک جلی رہے گا اور وہ نصیو و تہدیل سے محفوظ رہے گا اور حج تک آپ کی دعوت قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے باقی رہے گی اور قیامت تک آپ کی دعوت کا مہمان بن پورا جب رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا جزو یعنی قرآن کریم قیامت تک جلی رہے گا۔ (شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۷۶، مسند مکتبہ الرشیدیہ ریاض ۳۲۰ء)

امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ کی روایت میں اس سے زیادہ عموم ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء (ساتھین) پر چہ وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے جامع اکمل عطا کیے گئے، میری رعب سے مدد کی گئی، میرے لیے چھتیس حلال کی کھیں، اور میرے لیے تمام روئے زمین کا مسجد اور آگہ طہارت چھو لیا گیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور تمام نبیوں کو مجھ پر ختم کیا گیا۔

مجمع مسلم السلفہ: ۵۰ (۵۳۳) ۳۳ سنن ابی ہریرہ رقم الحديث ۵۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۵۶۷۷ سنن ابی حنوفہ رقم الحديث ۱۳۹۵
مجمع ابن ماجہ رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن کبریٰ لطیفی رقم الحديث ۳۳۳۳ ج ۵ دلائل الخیرۃ ج ۵ ص ۷۲ شمس الناسخ رقم الحديث: ۱۳۹۷
جملاوات اور نہایت کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلالت اور ربانیت کے لیے رسول ہیں اس پر اس حدیث میں واضح دلیل ہے۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں تھا ہم کہہ کر
بعض اطراف میں گئے، آپ کے سامنے جو بیٹا اور دست آتوہ کھتا تھا سلام علیک بنا رسول اللہ۔

(مسن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۴۲ مسن الدارمی رقم الحدیث: ۳۵۱۸ کل البیروالیستیقین ص ۹۵۳-۹۵۴ مشرقہ رقم الحدیث: ۳۵۰۱)
حجرات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی رسول ہیں اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے بعض گھروں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ چلتی (کی چٹکیں لاد کر لاتے تھے) ان کا وہ اونٹ سرکشی ہو گیا اور اس نے اپنے اوپر پانی لادنے میں زیادہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ہم پانی لاد کر لاتے تھے اب وہ کمزور ہو گیا ہے اور ہم کو کوئی بہت پر پانی لادنے میں درگزر نہ ہو اور ہمارے کھیت و گورہ ہمارے پیلے سو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو، آپ کے اصحاب اٹھے اور آپ پیلے میں داخل ہوئے جس کے ایک گوشے میں وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جانے لگے، انصار نے کہلایا رسول اللہ وہ اونٹ تو اب کانٹے والے پاگل کتے کی طرح ہو گیا ہے اور ہمیں خطر ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دے، آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطر نہیں ہے، جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی طرف آیا اور آپ کے سامنے آکر جبر میں گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیٹنے سے پکڑا تو وہ پہلے سے زیادہ متواضع و مطیع تھا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو کام میں لگا دیا۔

لوگ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ آگے گئے تو آپ نے دو انگلیں اور غصے کو دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا جانو ان دو نوں در غصوں سے کو کہ وہ تل کر خصل ہو جائیں جب وہ درخت تل گئے تو آپ نے ان کی اوٹ میں حاجت قضا کی اور فرمایا جانو ان سے کو اب یہ انگ انگ ہو جائیں پھر آپ آگے گئے جب وہ انہیں آئے تو اس بچہ کے پاس سے گزرے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی بل کے پاس چہ میز سے تھے اس نے دو میز سے آپ کو بد یہ کیے اور کہنے لگی اس پر دو بارہ بالکل جنون طاری نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شمس الا يحلم اني رسول الله الا
كفيرة او فسقة الحسن والانس۔
ہرج جاتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا سو کا قریا قس
جنوں اور انسانوں کے۔

(المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۲۲) رقم الحديث ۶۴۳۷ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۲ صفحہ ۱۸ ابی یحییٰ ج ۳ ص ۳۳۳ مام حاکم اور ابی
نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، المستدرک ج ۲ ص ۶۸-۶۹ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۲ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷
مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۲ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷
نوٹ: المعجم الکبیر، دلائل النبوة ج ۱ اور ابی یحییٰ ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷
۱۲۷۱ء ہیں۔

حافظ ابن کثیر بن عمر بن کثیر حنفی ص ۳۷۷ روایت کرتے ہیں:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ ایک باغ میں داخل
ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ایک انصاری تھے اس باغ میں کئی کھجوریں تھیں انہوں نے آپ کو بھر دیا
حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ! ان کھجوریں کی یہ نسبت آپ کو بھر دینے کے ہم زیادہ تھے اور انہیں آپ نے فرمایا کسی شخص
کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو بھر دے اور اگر کسی کے لیے یہ جائز ہو تاکہ وہ دوسرے کو بھر دے تو میں عورت کو
حکم دیتا کہ وہ اپنے خلوہ کو بھر دے۔

(المعجم الکبیر ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷)
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک خیرہ
میں رہتی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ! مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے اسے کھول دیا وہ تھوڑی دیر بعد وہیں آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر مائدہ دیا جب خیرہ والے
آئے تو آپ نے ان سے اس رہتی کو مانگ لیا اور اس کو کھول کر آزاد کیا۔

(دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۲ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷ مستدرک ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۶۴۳۷)

گورہ کا کلہر شہادت دھندا

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے
ہوئے تھے کہ جو سلیم سے ایک ایرانی آیا وہ ایک گورہ کو شکار کر کے لایا تھا جو اس کی آستین میں تھی تاکہ اس کو اپنے گھر لے
جائے اور دیکر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بتایا کہ یہ نبی ہیں وہ لوگوں کو بچہ
ہوا آیا اور کہنے لگاتے اور عربی کی قسم! میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض اور کوئی نہیں ہے اور اگر میری قوم مجھے جلد
باز نہ کھتی تو میں اب تک آپ کو قتل کر چکا ہوتا اور ہر کالے گورے کو آپ کے قتل سے خوش کر چکا ہوتا، حضرت عمر نے کہا یا

رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اٹھ کر اس کو قتل کروں! آپ نے فرمایا اے عمر! تم نہیں جانتے کہ بیدار شخص کو قتل کرنا جائز ہے، پھر آپ اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تمہارے اس قول کا کیا مطلب ہے اور تم نے یہ ناحق بات کیوں کہی ہے؟ تم نے میری مجلس میں میری تعظیم نہیں کی اور تم اللہ کے رسول سے توہین آمیز کلام کرتے ہو! اس کے کلمات اور عزی کی قسم! میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائوں گا حتیٰ کہ یہ گویہ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آستین سے گویہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گویہ! گویہ نے فصیح عربی میں کہا جس کو تمام حاضرین سن رہے تھے، یہ کہہ کر وہ سب کھنکھانے لگے: آپ نے پوچھا اے گویہ! تم کسی کی عیادت کرتے ہو! اس نے کہا میں اس کا آئین میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، سمندر میں اس کا راستہ ہے، جنت میں اس کی رحمت ہے، دوزخ میں اس کا عذاب ہے، آپ نے فرمایا اور میں کون ہوں اے گویہ! اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہو گا۔ یہ اس اعرابی نے کہا اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں کسی سنی سبلی بات پر یقین نہیں کروں گا جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میرے نزدیک روئے زمین پر آپ سے زیادہ متفرض کوئی نہیں تھا۔ اور اب میرے نزدیک آپ میرے والد، میری آنکھوں اور میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور میں آپ سے اپنے اندر اور باہر اور اپنے ظاہر اور باطن سے محبت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے زیادہ کوئی عیادت کا مستحق نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے میری وجہ سے تم کو بیدار کر دیا، یہ دین غالب ہے یہ دین مطلوب نہیں ہو گا اور نماز کے بغیر یہ دین مقبول نہیں ہے اور نماز قرآن کے بغیر مقبول نہیں ہے، اس نے کہا آپ مجھے تعلیم دیں پھر آپ نے اس کو تعلیم دی۔ اللہ ع۔

(دلائل النبوة للبیہقی ج ۳ ص ۳۸-۳۹ دلائل النبوة للعلانی رحمہ اللہ ج ۱ ص ۵۵۷) المصنف المصغر رحمہ اللہ ص ۱۰۳ المصنف المصغر رحمہ اللہ ص ۱۰۳
 احديث: ۵۵۳۳ ملاحظہ فرمائیے کہ اسے کہ ہے کہ امام طبرانی نے اس حدیث کو حکم مصغر اور حکم اوسط میں اپنے صحیح محمد بن علی بن الولید ابصری سے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے کہا اس حدیث کا جو آدمی ہے اور اس کے باقی روای صحیح ہیں۔ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۴۳ ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث کے یہ حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے اور ہم نے جس سند سے ذکر کیا وہ زیادہ متبر ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے اور اس کا جو آدمی ہے۔ البزازی والعلینی ج ۳ ص ۵۳۳ ملاحظہ فرمائیے کہ علی نے کہا ہے یہ حدیث میں بھی کئی اسناد سے مروی ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے، اور ابن زید اور حافظ ذہبی کا یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، جن میں محمد بن علی بن الولید نہیں ہے جس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ الحاشیہ المکبری ج ۳ ص ۱۳۸

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف زبانوں کے بولنے والے کلام کرتے تھے اور آپ ان کی زبانوں کو جانتے تھے، فرشتے اور جنات آپ سے کلام کرتے تھے اور آپ ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیں کو آپ جانتے تھے اور آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے، آپ پوری کائنات کے رسول تھے اور پوری کائنات کی زبانوں کو جانتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لائے، اور ان کو اللہ کے دلوں کی یاد دلائے، بے شک اس میں ہر امت کے دلوں کے دوائے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں (ابراہیم: ۵)

انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکللائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات ذکر کیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے کس طرح کا معاملہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہو؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔

تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی نعمتوں کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دی گئی تھیں:

(۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) نڈیاں (۴) جو تھیں (۵) خون (۶) میزگوں کی بارش، (۷) سمندر کو چیرنا (۸) پتھر سے چشموں کا چھوٹنا (۹) پہاڑ کا سایہ کرنا (۱۰) اہل ان اور اہل یثرب کا نازل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنو اسرائیل کی طرف ان نعمتوں اور قورات کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے لیے دین اور شریعت کو بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يُحْسِبُ أَنَّ لِسَانَهُ الْكِتَابُ لَا يَكْفِيهِ لِقَوْلِهِ النَّاسَ مِنْ
الْظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ (۱۱) ابراہیم: ۱۱

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلق فرمایا:

أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
(۱۲) ابراہیم: ۵

اس میں یہ بتا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے کہ وہ اس بات کی حکیم سنی کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔

ایام اللہ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایام اللہ (اللہ کے دنوں) کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد وہ ایام جن میں اہم واقعات رونما ہوئے یا جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے مکتوبوں اور کافروں کو سزا دینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر جبروت ناک عذاب نازل فرمایا یا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر خاص نعمتیں نازل فرمائیں۔

حضرت ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، پہلو، قنارہ اور ابن قبیہ کا بھی یہی قول ہے، ابن زید، ابن السائب اور قتادہ نے کہا اس سے مراد پہلی ایتوں کے اہم واقعات ہیں، زجاج نے کہا اس سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں پر عذاب نازل فرمایا جیسے حضرت نوح کی قوم اور عاد اور ثمود پر۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایام اللہ وہ تھے جو سخت آزمائش اور مصائب کے ایام تھے، بنو اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں ان کی زمینوں اور ان کے

مکانوں کا مالک بنادیا اور انواع و اقسام کے افضلت سے ان کو نوازا میدان تیرے میں ان پر بدل کا سایہ کیا اور ان پر امن اور السوی نازل فرمایا۔

صبر اور شکر کے متعلق احادیث

اس کے بعد فرمایا ہے شکر اس میں صبر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کے لئے نشتہ ہیں، جب بندہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور اس کو جب کوئی نعمت دی جائے تو پھر اس کو شکر کرنا چاہیے۔
حضرت صیبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہونا ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مومن کے علاوہ اور کسی کمال نہیں ہے اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے سو یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ (بھی) اس کے لئے خیر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۶۶) مقرر فیہ و المقرر ص ۴۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۷۷، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۷۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۴۴۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۴۳

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے یحییٰ! میں تمہارے بعد ایک امت کو بھیج دوں گا اور جب ان کو ان کی محبوب چیزیں ملیں گی تو وہ اللہ کی حمد کریں گے اور جب ان پر کھردہ چیزیں نازل ہوں گی تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، اور ان کا ذاتی (مطلق) علم اور علم نہیں ہو گا حضرت یحییٰ نے کہا یا رب! یہ کیسے ہو گا فرمایا میں ان کو اپنا علم اور علم عطا کروں گا۔

(المستدرک ج ۳ ص ۴۳۸) مآئم نے کہیہ حدیث صحیحہ کے لئے روایت کی، مسند ابی یوسف ج ۳ ص ۴۴۳ ج ۳ ص ۴۴۳ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کچھ دیا گیا تو اس نے شکر ادا کیا، اور اس پر مصیبت آئی تو اس نے صبر کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو اس نے استغفار کیا۔ اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے معاف کر دیا۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کے لئے کیا اجر ہے؟ فرمایا:

أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُسْتَعْمِلُونَ۔
انہی کے لئے (عذاب سے) امن ہے اور وہی پادشاہت یافتہ ہیں۔

(الاصنام: ۸۲) ہیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۳۳۳) ابی نعیم نے کہا میں ایک راوی عوام بن حورہ ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴۴۸ صبر اور شکر میں عبداللہ بن مبارک کا معیار اور اس پر کلام امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ص ۲۰۶ دیکھئے ہیں۔

روایت ہے کہ شعیب بن ابراہیم بن علی بیس بدل کر عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا آپ کہیں سے آئے ہیں، شعیب نے کہا میں سے، عبداللہ بن مبارک نے پوچھا شعیب کو جاننے ہو؟ کہا میں! پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ کہا جب ان کے پاس کچھ نہیں ہو تو صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے ہاں توکن کا طریقہ ہے، شعیب نے پوچھا پھر کس طرح ہونا چاہیے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ کالمین وہ ہوتے ہیں جن کو جب کچھ نہ دیا جائے تو شکر کریں اور جب مل جائے تو وہ سب کو دے دیں!

(تہذیب کبیر ج ۳ ص ۳۳) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ

عبداللہ بن مبارک نے جو کالمین کا طریقہ بیان کیا ہے یہ فنی طور پر درست نہیں ہے، انسان پر لازم ہے کہ پہلے اپنی

فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ

اپنے منہوں پر رکھ دے اور کہا جس پیغام کے ساتھ کہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ شک میں

فَمَا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۚ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللّٰهُ شَكٌّ فَأُطِرِ

دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں ۝ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے متعلق شک

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ

ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمیں اس لیے بلا تہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو بخش دے اور

يُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

موت کے مقرر وقت تک تم کو (مذہب سے) اونٹنوں کے انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو

تَرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا عَنْتَا كَلَّا نَبْعُدُ آبَاؤَكَافُلُونَا بِلُطْنِ

تم کو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان مہربانوں سے روک دو جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے سو تم ہمارے پاس

مُبِينٌ ۚ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ

کوئی روشن دلیل لاؤ ۝ ان سے ان کے رسولوں نے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں لیکن

اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر ایمان دے ۝ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ

نَزِيلِكُمْ بِلُطْنِ الْإِبْرَازِ ۚ وَاللّٰهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

ہم اللہ کی اعانت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ۝

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ

اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیف پہنچائی

عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ہم ان پر ضرر دہم کر رہے ہیں اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ۝

۝

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آٹھ کروڑ تھاک اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت (دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو مجھے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے اور مومن نے کہا اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کی تو مجھے شک نہیں ہے پر اور حد کیا ہوا ہے (۱۷: ۸۱-۸۰)

شکر کا معنی ہے نعت کا تصور اور اس کا تکرار کرنا اور اس کی ضد کفر یا نعت ہے یعنی نعت کو بھول جانا اور اس کو چھپا لینا۔ شکر کی تین قسمیں ہیں: دل سے شکر کرنا اور یہ نعت کا تصور ہے، زبان سے شکر کرنا اور یہ شکر کی تعریف و توصیف کرنا ہے اور اعشاء سے شکر کرنا اور یہ بقدر استطاعت نعت کا دل دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَعِبَادُوا آلَ دَاوُدَ سُكْرًا (سبا: ۱۳)

اے نکل داؤد شکر کرو۔

یعنی نیک عمل کو تاکر اللہ کا شکر ادا اور نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَقُلْ لِّمَنِ عِبَادِي الشُّكُورُ۔ (۱۶۱: ۲۱۳)

میرے بت شکر کرنے والے بندے تمھارے ہیں۔

اس آیت میں تنبیہ ہے کہ اللہ کا پورا شکر ادا کرنا محض مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے صرف حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو اپنا شکر گزار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شکر فرمایا ہے اس کا معنی ہے وہ بندوں پر انعام فرمائے والا ہے اور ان کی عبادت کی جزا عطا فرمانے والا ہے۔

۱) انفرادی امتحان ص ۳۵۰ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۳۸ھ

حمداور شکر کافرق

اللہ تعالیٰ کے اسموں سے ایک اسم شگور ہے، اس کا معنی ہے وہ بندوں کے کم افعال کو بڑھا کر دیکھتا ہو، گناہ کو گناہ دینے والا ہے اور ان کی کم عبادت کی زیادہ جزا دینے والا ہے، اللہ کے شکر کا معنی ہے بندوں کو بخش دینا، شکر اور حمد میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور حقیقی کے اعتبار سے خاص ہے، شکر دل، زبان اور جہاں اعضا سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا حقیقی صرف نعمت سے ہے، اور حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے صرف زبان سے ہوتی ہے اور حقیقی کے اعتبار سے عام ہے کسی بھی خوبی کا بیان کرنا حمد ہے خواہ وہ آپ کے حق میں نعمت ہو یا نہ ہو، اگر آپ زید کے علم اس کی شرافت اور اس کی بہادری کا ذکر کریں تو یہ حمد ہے شکر نہیں ہے، زبان سے اس کی تعظیم ہے اس لیے حمد ہے اور اس سے آپ پر کوئی نعمت مرتب نہیں ہوئی اس لیے یہ شکر نہیں ہے کیونکہ شکر نعمت پر ہوتا ہے، اور زید نے آپ کو مل دیا ہو اور اس کے آنے پر آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ شکر ہے حمد نہیں ہے کیونکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے اور اگر آپ اس سے مل دینے کی وجہ سے کہیں کو دوست بنی اور فیاض ہے تو یہ شکر بھی ہے کیونکہ زبان سے تعظیم کا مظاہرہ ہے اور حمد بھی ہے کیونکہ اس کی خوبیاں بکھڑے۔

جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔
 وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یہ حدیث صحیح ہے۔

[illegible]

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے تو وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا اور اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی عبادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہو اور ان کی نیکیوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو تو وہ اپنی عبادت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا اور ان کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے پھر بھی وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

قُلْ هُوَ الْوَحْدُ اُنْشَاَ كُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الحک: ۴۳)

آپ کہتے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔

وَاللّٰهُ اَحْمَرُ حُمْكُمۡۤ اَبْطَرُونَ اَشْهَابُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اللہ نے تمہاری ہڈیوں کے چٹیل سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

(النحل: ۷۸)

اِنَّ اللّٰهَ لَدُوٌّ قَظِيْلٌ عَلٰی النَّاسِ وَلَیْسَ اَشْكُرُهُمْ لَا یَشْكُرُوْنَ (النح: ۷۹)

اللہ کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندہ کے اہل بیت اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ کے عاصیاء اللہ ولا حقواۃ الہام اللہ تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۷۳۷) المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۸۸۸۸ حافظ ابوشامہ نے کہا ان میں ایک راوی عبد الملک بن زرارہ ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۳۰

(۲) منیب بن حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ لی رامت تک تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی ہاں میں نے، پھر اللہ نے فرمایا: اے آل داؤد شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ (سہ: ۳۹) حضرت داؤد نے کہا اے میرے رب! میں تیرے شکر کی کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں، تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے پھر اس پر نعمت فرماتا ہے تو مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں! فرمایا اے داؤد! جب تم نے مجھے پہچان لیا جو بچانے کا حق ہے۔

(کتاب التوحید ج ۲ ص ۸۸-۸۹ شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳)

(۳) ابو الکلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جو شکر ادا کروں گا وہ تیری نعمت سے ادا کروں گا۔ فرمایا اے داؤد! کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری دی ہوئی

ہیں۔ کہا یوں نہیں! فرمایا پھر میں تمہارے شکر سے راضی ہو گیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۳۷)

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے آتے تو دعا کرتے:

الحمد لله الذي اذا قمتي لذته وابغيتي
منفعته في جسدي واخرج عني اذى.

تمام تہنیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کی لذت
پھانسی اور اس کی منفعت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس
گھٹائی چیز کو مجھ سے خارج کر دیا۔

اس وجہ سے اللہ نے ان کا نام عبد شکور رکھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۷۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۴۲۰)

(۵) چاہلے کہا: حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے عبد شکور فرمایا کہ وہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمد للہ! جب پیتے تو کہتے الحمد للہ! جب چلتے تو کہتے الحمد للہ! جب کھڑے ہوتے تو کہتے الحمد للہ! (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۰۷، ۵۳۰۸، ۵۳۰۹)

(۶) مغیو بن عامر بیان کرتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے اور میر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۳۸)

(۷) جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے وہ کہے الحمد للہ! اور جس کے رزق میں تاخیر ہو وہ کہے استغفر اللہ! اور جس کو کوئی مہم پر پیش ہو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۳۹)

(۸) قتادہ اور حسن بن علیؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جن کی ذریت میں کئی قوم انہوں نے بعض اولاد کو بعض سے جدا کیا۔ انہوں نے پوچھا اے رب! تو نے ان کو برا کر رکھا کیوں نہیں بچایا؟ فرمایا میں چاہتا تھا میرا شکر ادا کیا جائے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۴۰)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجہ کے شخص کو نہ دیکھے۔

(اسانکلی ابن ابی اللہ تاج ۲۲۳ رقم الحدیث: ۹۰۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو یہ دعا کرے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه
وفضلني على كثير من عباده فغفله.

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا: کسی کو کچھ کھانے کا شکر ہو، کسی کو کچھ پہننے کا شکر ہو، کسی کو کچھ پہننے کا شکر ہو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۴۱)

(۱۱) حضرت نعمان بن ابیہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر

ہے اور ان کی بیان نہ کرنا شہری ہے اور جو کم نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ - مسند احمد ج ۳ ص ۴۷۸)

(۳۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کسی بندہ کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ جان لے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے اور جو بندہ اپنے منہ پر خام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے اور جو بندہ کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہے تو ابھی وہ لباس اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ - مسند احمد ج ۳ ص ۵۳۳)

(۳۳) ابو الہدیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب! میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزا ابھی میری تمام عبادات نہیں ہو سکتیں تو ان پر وحی آئی کہ تم نے اب میرا شکر ادا کر دیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳۵)

(۳۴) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! اگر میرے ہر بال کی زبان ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح کریں پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ (راسل ابن ابی ہادیہ ج ۲ ص ۲۷۳ رقم الحدیث: ۳۵۵۵)

(۳۵) حضرت قتیبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے بخود ان کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے بندوں پر اہل ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۴۵)

(۳۶) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب تیرا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا: اے موسیٰ! تمہاری زبان بیکش میرے ذکر سے ترسے۔

(راسل ابن ابی ہادیہ ج ۲ ص ۲۷۳ رقم الحدیث: ۳۵۵۵)

(۳۷) عمو بن شعیب علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بغیر تکبر اور اسراف کے کھانا کھو، پینے اور صدقہ کرو، کیونکہ اللہ عزوجل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۵۷۷)

(۳۸) ابو الاحوص کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں پرانہ حال تھا آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جیسے اللہ نے ہر قسم کا مال عطا کیا ہے: اونٹ، گھوڑے، عقلم، بکریاں۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل نے تمہیں مال دیا ہے تو وہ تم پر نظر آنا چاہیے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ - سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ - مسند احمد ج ۳ ص ۵۳۳)

(۳۹) ابو قتیبہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو دنیا سے ضرر نہیں ہوگا۔

(راسل ابن ابی ہادیہ ج ۲ ص ۲۷۳ رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

(۴۰) حسن کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ عزوجل جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے وہ شکر کرے تو وہ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے اور نہ شکر کرے تو وہ ان کو کماب دینے پر قادر ہے اور ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ (راسل ابن ابی ہادیہ ج ۲ ص ۲۷۳ رقم الحدیث: ۳۵۵۵)

(۳۱) جعفر بن محمد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ میں دیکھتے تو یہ فرماتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزن کر دیں جو میرے غیر میں قبیح ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۹)

(۳۲) حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو صاف بنایا اور ہمارے ننانوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۹)

(۳۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا جو رحمت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۳)

(۳۴) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مومن پر تجب ہو تا ہے اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمد للہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو الحمد للہ کہہ کر مبر کر تا ہے، پس مومن کو ہر صل میں اجر دیا جائے گی حتیٰ کہ وہ منہ میں جو نعمہ رکھتا ہے اس میں بھی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۵)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرا مومن بندہ ہر خیر کے مرتبہ میں ہے۔ وہ اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب میں اس کی نیکی شافی سے روشن نکال رہا ہوں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۵)

(۳۶) منصور بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا کہ وہ ہاتھ اکڑا کر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے (سیدنا) احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بہت عظیم چیز کا شکر ادا کیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۹)

(۳۷) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی اس کو چار چیزیں عطا کی جائیں گی۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اللہ اس کا ذکر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا جس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نے شکر کیا تو ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کو مغفرت عطا کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۹۹)

(۳۸) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے اس کو اٹھا کر سو گھٹا پھر اس کو کھلایا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کے ساتھ چھابہ تھوڑا کر دو جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس بہت کم لوٹ کر آئے گی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۹۸)

(۳۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دین میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اس کو اللہ صابر شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس نے دنیا میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو اور دین میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اس کو صابر شاکر نہیں لکھتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۷۵)

(۳۰) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تھوڑے سے رزق سے راضی ہو کیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۸۵)

(۳۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آپ کے پاس آیا، پھر آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں بلایا۔ وہ آگئے، پھر آپ حضرت عمر کے پاس گئے، ان کو بلا دیا، پھر آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ والے کو بلایا اور فرمایا: ہمارے لیے بھجوریں لاؤ۔ اس نے بھجوروں کا خوش لاکر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ بھجوریں کھائیں، پھر آپ نے پانی منگایا اور پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا: قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا کہ حضرت عمر نے ان بھجوروں کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہی اللہ کا کیا قیامت کے دن ان کے متعلق ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا! آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے بھجوروں کو سوا دہ پکڑا تو ہمساری شرم گلہ چھپانے کے لیے کافی ہو، وہ روٹی کا ٹکڑا تو ہمساری بھوک ڈور کرنے کے لیے کافی ہو، وہ دودھ کو ٹھنڈی جو تھیں مگری اور سردی سے محفوظ رکھ سکے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۰۷)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھا کر شکر کرنے والے کو وہ اجر ملے گا جو میرے روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۳۳)

(۳۳) حضرت صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے معاملہ پر تعجب ہو تا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۳۸)

(۳۴) محمود بن آدم بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ یہ کہتے تھے: اگر اللہ عزوجل ہمارا پردہ نہ رکھتا تو ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۵۲)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہیں سدرت نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۷۷)

(۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے بندہ سے فرمائے گا: اے ابن آدم! کیا میں نے تم کو گھوڑوں اور اونٹن پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عورتوں کو تمہارے نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو سرد اور سرد رکھیں نہیں دیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پھر ان کا شکر کہاں ہے؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۸۸)

(۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تو اسے علیہم نعمہ طاهرہ قلنا: اللہ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہارا عمل صحیح جسم باریک اور تم پر باطنی نعمت یہ ہے کہ تمہارے عیب کو چھپایا، اگر وہ تمہارے عیب کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے

اہل و عیال سمیت سب لوگ تم سے جھڑپ ہو جاتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۰۴)

(۳۸) حضرت ابوہریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا، کھانے کو طح سے نیچے اُتار دیا اور اس کے لیے حق بنایا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۷۶)

(۳۹) حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کے لیے ست حمد پڑھی کہ اس نے ہمیں ست زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تم سے ست زیادہ محبت رکھتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۷۰)

(۴۰) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! اللہ کی قسم! میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اے معاذ! تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو:

اللھم اعصی علی ذکرک و شکرک اے اللہ! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھے طریقہ سے و حسن عبادت کن۔ عبادت پر میری مدد فرما۔

حضرت معاذ نے مناجات کو اس دعا کی وصیت کی اور مناجات کی ابو عبد الرحمن کو اس دعا کی وصیت کی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۳۲، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۵۳۲، معنی عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۷۳۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۹) اور میں اپنے قارئین کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر اور کرم میں ان کی مدد فرمائے اور جس قدر ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام ڈوئے زمین کے لوگ مل کر ناشی کرو تو بے شک اللہ بے پروا ہو اور تمہارے کیا ہو؟ (ابراہیم: ۸)

اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو ماسوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو ماسوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بے لباس ہو ماسوا اس کے جس کو میں لباس پہناؤں۔ سو تم مجھ سے لباس کی طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب دن رات گمراہ کرتے ہو اور میں تمام گمراہوں کو بھٹاتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی فلاح کے مالک نہیں ہو کہ مجھے فلاح پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اہل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن، تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اہل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اہل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم

ہو گا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر (ٹھکنے سے) اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا میں جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو طاعت منہ کرے۔

(صحیح مسلم، ابواب اللہ: ۵۵۷ (۲۵۵۷) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۵۷ کتاب الامامہ والصفات للیثی ص ۳۳۳ سند احمد ص ۵۷۵ ص ۵۷۵ کتاب اللہب المفرد رقم الحدیث: ۳۳۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۵۷ طبع لاہور ۱۳۵۵ ص ۳۳۳ سنن کبریٰ للیثی ص ۳۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے گھمبیا میں نے آپ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ آپ کے ٹکوں پر لگا اور آپ مجھ میں تھے اور آپ کے دو لوہاؤں نصب تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ! میں تیری نارا شکلی سے تیری رضا کی پندوش آتا ہوں اور تیری مزاسے تیری عطائی کی پندوش آتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پندوش آتا ہوں میں تیری ایسی حمد و ثناء نہیں کر سکا جیسی حمد و ثناء خود اپنی فرمانا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۶۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ ابن ماجہ: ۳۳۳۳ سند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ دار الحدیث قاہرہ: سند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ عالم الکتب بیروت: صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے پر آپ نے استغفار کیا کہ نیک انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے اور اس کی کائنات حمد و ثناء کر سکے۔ اہم الگ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تیری تمام نعمتوں اور تجھ سے تمام اسطاعت کو شکر نہیں کر سکا اور میں کو شکر کروں پھر بھی تیری اس طرح حمد و ثناء نہیں کر سکا جس طرح خود اپنی حمد و ثناء کر تا ہے اور اس میں یہ اعتراض ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثناء کرنے سے عاجز ہے اور وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا اس لیے آپ نے اللہ کی حمد کو ای کے پر در کیا کہ نیک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو محیط ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متعین ہیں اسی طرح اس کی حمد و ثناء بھی غیر متعین ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں یا اس کی حمد و ثناء کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ مخلوق کی حمد و ثناء سے مستحق ہے وہ اپنی حمد و ثناء خود فرمانا ہے اور جیسی حمد و ثناء اس کی شان کے لائق ہے ایسی حمد و ثناء خود ہی کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر شلو ہے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں موع کی قوم اور عباد اور نمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے لئے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منوں پر رکھ دیئے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور سبے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے حقائق ختم شک میں جھلایں (ابراہیم: ۲۹)

حضرت آدم تک نسب بیان کرنا درست نہیں

اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں یا وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا تھا اور اب جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا تھا ان کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم علیہ اور حضرت صلی علیہ السلام کی قوم نمود پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے

خطاب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے خطاب ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں یہ تفسیر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کاتب کسی کو معلوم نہیں۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عدنان اور حضرت اسماعیل تک تیس آباد ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو بڑھ کر فرماتے تھے کہ سب بند بیان کرنے والے بھولے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی کاتب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علو اور ثمود کے بعد ایسی اقوام ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔

اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھنے کی متعدد تفسیریں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ دیئے اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود، حضرت ابن زید اور ابن قتیبہ نے کہا: انہوں نے غیث و غضب کی شدت سے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَذًا حَلَقُوا عَصُفًا عَلَيْكُمْ الْآثَامَ وَبِئْسَ الْقَبِيلُ۔ (آل عمران: ۱۱۹)

(۲) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اور آپ کی تکذیب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے منہ پر رکھ کر آپ کو اشارہ سے کہتے کہ آپ چپ رہیں۔

(۳) حسن نے کہا: جب رسول تبلیغ کرتے تو وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے رسولوں نے کہا: اللہ کے حلقے شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے بلا تا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرروں تک تم کو (عذاب سے) محفوظ رکھے، انہوں نے کہا: تو محض ہماری حش و شر ہو تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پر تشریف کرتے تھے سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ (ابراہیم: ۱۲)

شرکیں اللہ کو خالق ماننے کے باوجود محبت پرستی کیوں کرتے تھے؟

رسولوں نے کہا: کیا ہمیں اللہ کے حلقے شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت اور بداعت محض اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی چھوٹی ہی صنعت بھی بغیر مصلح کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنائے والے کے کیسے وجود میں آسکتی ہے اور وہ بھی اس بات کو جانے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَيْسَ سَالَتُهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ طَافَتْهُنَّ بُيُوتُهُنَّ۔ (الحکوت: ۲۱)

وَلَيْسَ سَالَتُهُمْ مِّنْ تَوَلَّى السَّمَاءِ مَا فَاخْبَارُ بِهِ الْأَرْضِ مِنْ تَحْتِ مَوْبِهَا لَيَقُولُنَّ

اَللّٰهُمَّ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ (الکھوت: ۶۳) اس کو زندہ کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ بڑے آپ کہنے کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔

مشرکین کہہ اللہ کو خالق، ماضی و مستقبل تھے، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بخوشی کو اللہ کا شرک قرار دیتے تھے اور اس اعتقاد سے بخوشی کی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی پیارگھ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ پچھلے زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان کی تعظیم و تحکیم کی جاتی تھی یہاں تک تو تمجید تھی، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے از خود مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم و تحکیم میں غلو کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور از خود ان کے توسل میں غلو کیا اور یہاں راست ان کو پکارنا اور ان سے ہدایتنا شروع کر دیا اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدائی کلاموں میں اللہ کا شرک اور اس کی پیارگھ میں شفاعت کرنے والا قرار دے دیا اور یہ تمام باتیں ان کے بیٹوں اور ان کے آب و اجداد کو شیطان نے القام کی تھیں اور وہ نسل در نسل اس عقیدہ میں پختہ اور راسخ ہو چکے تھے اور یہ شرک ان کے دل و دماغ کی گمراہیوں میں بیست ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ تو از خود مسلسل سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا تاکہ وہ اس شرک سے باز آجائیں۔

اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ جسے اس لیے پاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے گناہوں کے بخشنے کی نوید سنائی ہے۔ (تفسیر کبیرتہ ص ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶)

اور اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں:

آپ کہنے لگے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری ابتلا کر دو، اللہ جسے اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔

(آل عمران: ۳۱)

اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ۔ (الاحزاب: ۱۶)

اے ہماری قوم! اللہ کی طرف بات دالنے کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔

يَقَوْمًا اٰجِبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاتَّبِعُوْا
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (الاحقاف: ۳۱)

تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (الصمت: ۱۷)

بے شک آپ کا رب لوگوں کے علم کے باوجود ان کی معذرت کرتے والا ہے۔

رَاٰ رَبَّكَ كَذُوْا مَغْفُوْرًا لِّسَانٍ عَلٰى
عَلِيْهِمْ۔ (الرعد: ۶)

اس آیت کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بغیر توبہ کے (بھی) بخش دیتا ہے۔

(تفسیر کبیرتہ ص ۷۷ مطبوعہ دارالافتاء العظمیٰ بیروت ۱۳۵۷ھ)

اور بعض آیتوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًاۙ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسًاۙ ثُمَّ
اُوْرَءُوْهُ مَعْصِيَةًۭ يُّسُوْاۙ فَاُولٰٓئِكَ يَنْفِخُ فِيْهِمْ

سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بہت مہربان پائے

○

اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو وہ آپ کے پاس آجائیں پھر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان پائیں گے ○

اور وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر لیا، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو انہوں نے اپنے گناہوں پر استغفار کیا اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر عہد اصرار نہ کریں ○ ان لوگوں کی جزاء ان کے رب کی طرف سے معفرت ہے اور ان کی جتنی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں بیٹھ رہنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والوں کی نیکی اچھی جزا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اپنے کرم اور فضل سے بغیر توبہ اور شفاعت کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے جیسا کہ سورہ ابراہیم کی اس ذیل آیت میں ہے:

يَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ○ (۱۲۸) اس آیت میں جس قبیلہ کے لیے ہے اس کا معنی ہے اللہ تمہیں بلا ہے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کو بخلی دے اور یہ وہ بعض گناہ ہیں جو کفر کے علاوہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ شرک کو نہیں بخشتا ○

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ○ (۱۲۸) بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم جو گناہ ہو گا اس کو جس کے لیے چاہے گا ○

○

اس سے واضح ہو گیا کہ کفر اور شرک کے سوا جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے اور اس پر واضح دلیل ہے کہ کافر جب اسلام قبول کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اس کی توبہ کے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمود بن الحنفی سے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۸) سنن کبریٰ للبخاری ج ۱ ص ۲۷۷، مسند ابو حنیفہ ج ۱ ص ۷۷، صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۲۵۵۵) مسلمان کے متعلق زیادہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف فرمادے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان توبہ کرنے سے غافل اور بے پروا ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے تو یہ اس کا تہنیتی فضل اور کرم ہے، ہندوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر اور اس کی نعمتوں کا کما حقہ شکرا ادا کرنے پر اس کی یاد رکھیں توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے

کی ترغیب میں بہت ماحولیت وارد ہیں، ہم چند ماحولیت لکھ کر کر رہے ہیں:
توبہ کرنے کی ترغیب میں ماحولیت

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ جَلَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** بڑھاتا ہے تاکہ دن میں گنہگار نہ رہے اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات میں گنہگار نہ رہے والا توبہ کرے (۱۵۰) یونہی کرتا رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کرنے کے سورج مغرب سے طلوع ہو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

حضرت عفوان بن مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس سال یا ستر سال کی مسافت ہے۔ اللہ عزوجل نے اس دروازہ کو اس دن کھول دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور اس دروازہ کو اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۷۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کرنے کے دن میں ایک سیاح نظر پڑتا ہے اور جب وہ اس گنہگار سے الگ ہو جاتا ہے اور اسے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گنہگار ہے تو اس کے دل میں ایک اور نقطہ پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ وہی ران ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے:

تَكَفَّرَ بِمِلِّ عَصَاكَ اِنَّا عَلَيْنَا قُلُوْبِهِمْ مَا تَكْتُمُوْا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے (بڑے) کاموں نے
يَكْسِبُوْنَ۔ (الطغیہ: ۱۳) زنگ چڑھا دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۸۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کرنے کے سورج مغرب سے طلوع ہوئی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۳)
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کرنے کے سورج مغرب سے طلوع ہوئی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کرنے کے سورج مغرب سے طلوع ہوئی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ رَأْسَهُ رَأْسَ رَاثٍ كَوْنَهُ نَهَاتَهُ** توبہ کرنے کے سورج مغرب سے طلوع ہوئی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۳)
تبیان القرآن

شبکہ ٹوٹنے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گنہگار کو میں نے معاف کر دیا اور مجھے پرواہ نہیں ۱۷۰ سے ابن آدم! اگر تو پوری روئے زمین کے برابر گنہگار کر آیا پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت ملاؤں گا بشرطیکہ تو نے شریعت نہ کیا ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۵۳)

انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے کہا تم محض عاری محض بشر ہو، یہ کفار کا خیال ہے، عظیم السلام کی نبوت میں ایک شبہ ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ تمام انسانوں کی مادیت اور حقیقت ایک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہی انسانوں میں سے ایک شخص اللہ کا رسول ہو وہ خبیث پر مطلع ہو، اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہو اور ان کا کلام سنتا ہو اور اپنی انسانیت ان صفات سے عاری ہوں، اور اگر یہ شخص جو رسالت کا دعویٰ ہے ان روحانی صفات میں عام لوگوں سے بلند اور برتر ہے تو پھر چاہیے کہ یہ جہلانی صفات میں بھی عام لوگوں سے بلند اور برتر ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے، پینے، فضلات کے اخراج میں، بیمار پڑنے اور ازدواجی معاملات میں یہ عام لوگوں سے بلند نہیں ہیں بلکہ ان ہی کی محسوس ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔

اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ان کا وہ سراشبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تم قویہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پر ستش کرتے تھے، ان کا یہ شبہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر مبنی ہے یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور انہوں نے اپنے غلطیوں اور مردہ غلطیوں کو بخوشی کی مہلوت کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد سے یہ کہہ کر یہ تمام برائے لوگ غلطی پر ہوں اور اسے کثیر لوگوں کو غلطی پر قرار دینے کی یہ نسبت یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ ایک شخص کو غلطی پر قرار دیا جائے اور ان کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی نبوت مردہ مجروح پیش کرو جس کو ہم نے طلب کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے ان کے رسولوں نے کہا تم تمہاری طرح بشر ہی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (۱۰۱/۱۱۰)۔

جن خصوصیات کی بنا پر انبیاء علیہم السلام نبی بنائے گئے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کفار کے نبوت میں شبہات کے جوہر نکال کر فرمایا ہے، ان کا پسلاشبہ یہ تھا کہ تم ہماری ہی محسوس، بشر ہو پھر تم کو نبی کیو نہ مقرر کیا گیا، رسولوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ انسانیت اور بشریت میں مساوی اور مماثل ہو گا اس بات کے متعلق نہیں ہے کہ بعض انسانوں کو منصب نبوت کے ساتھ خاص کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے اور اس کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے، اور اس تقریر سے نبوت میں ان کا پسلا شبہ مٹا دیا گیا ہے۔

امام غزالی نے رازی جوفی ۱۰۰۹ھ نے لکھا ہے کہ جب تک کہ انسان کی روح اور بدن میں علوی اور قدسی صفات نہ ہوں اس میں نبوت کا حصول ممکن ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس طرح عام انسان حیوانات سے محسوس کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے اسی طرح نبی عام انسانوں سے ایک خاص وصف کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، اس میں ایک زائد قوت اور اکائی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ امور خفیہ کا دراک کرے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے، اسی طرح جنات کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے اور انہیں اور رسولوں کو عام انسانوں کی یہ نسبت ایک زائد قوت اور اک حاصل ہوتی ہے اور اسی

فرمانے اور چاہے تو حلال فرمائے۔

انبیاء علیہم السلام کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈرتا

جب انبیاء علیہم السلام نے کفار کو یہ مسکت جو اہل بیت کو وہ فیتہ و غضب میں آگئے جیسا کہ جہاں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے جواب سے عاجز آجائے ہیں تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مسلمان کافروں نے بھی یہی کیا جب ان سے انبیاء علیہم السلام کے ان دلائل کا جواب نہیں ملتا تو وہ جہالت پر اتر آئے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، پھر انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی ہم تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈرتے اور ہمیں تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا توکل اللہ پر ہے اور ہمارا اعتماد اللہ کے فضل پر ہے، اور جو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی ہو کہ یہ کفار ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر ان کی طرف یہ وحی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی ان کی اداوں و معرضت، اٹلی سے معمور حصے، اور ان کے قلوب عالم قیہ کے انوار سے روشن تھے اور جن کی روحانیت اس قدر بلند ہو وہ جسمانی ضرر اور تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ راحت اور رنج ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے فضل پر اکتفا کیا اور اس کے ماسوا سے اپنی خواہشوں کو منقطع کر لیا۔

اللہ تعالیٰ نگار شلو ہے: اور ہم اللہ پر توکل کیلئے نہ کریں، اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تمہارے جو ہمیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں ہم ان پر ضرر مبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (۱۱) (۱۲) (۱۳)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ یقین کی کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں کفار کی طرف سے جو سختیاں بھیجتی ہیں پس اور جن مصائب کا سامنا ہو ان کو جو صلہ سے برداشت کریں اور اللہ پر توکل کرنے کو کسی حال میں نہ چھوڑیں۔

ان آیتوں میں کئی قسم کے انسانوں کا ذکر آیا ہے، عام کافروں کا کافروں کے سرداروں کا جو افسیں کفر پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے جنسین کا ان کو ضبط کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) عام کفار: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن یہ دوسروں کو ناقص بنانے کی سعی نہیں کرتے، یہ فقط خود گمراہ ہیں۔

(۲) کافروں کے سردار: یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں اور دوسروں کو بھی ناقص بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

(۳) عام مسلمین: یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے تابع ہیں لیکن ان کی ابتلا درجہ کمال کو نہیں پہنچی ہوئی، یہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے فی فتنہ کامل ہیں۔

(۴) اولیاء کرام: یہ لوگ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے کامل ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے کامل تابع ہیں۔

(۵) انبیاء علیہم السلام: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہیں اور دوسروں کو بھی

درجہ کامل تک پہنچاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے حلقے ہم نے ذکر کیا کہ یہ دوسروں کی تکمیل کرتے ہیں اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی مہاراج مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی تکمیل کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض کی تکمیل سو افراد سے متجاوز نہیں ہوتی، بعض ہزاروں کی تکمیل کرتے ہیں اور بعض لاکھوں، کروڑوں اور اربوں گھروں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ افراد کی تکمیل کی۔ جس وقت آپ کا حضور ہوا اس وقت دنیا میں یہودی، نصرانی، مجوس اور بت پرست بکھرتے تھے، اور آپ نے ان تمام گروہ لوگوں کو راہِ ہدایت پر لاکر رکھا یہ بت پرستوں کو بت شکن بنادیا جو تین خداؤں کو ماننے تھے ان کو موحد بنادیا جو صرف خدا کی زندگی کے قائل تھے ان کو آخرت کا مستحق بنادیا۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب سے پہلے بخت میں شفاعت کروں گا کہ نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی ہے اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک فرد نے تصدیق کی۔ (صحیح مسلم، ۱۰/۳۳۳-۳۳۴)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: آج رات انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے ساتھ مجھ پر پیش کیے گئے ہیں ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کے صرف تین امتی ہوتے، اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ چند افراد ہوتے اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک جھوم تھا تو مجھے ان پر بہت تعجب ہوا، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہارے بھائی حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو بت لوگ تھے جن کے چہروں نے نیلیوں کو چھپایا تھا، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اپنی بائیں جانب دیکھئے، میں نے دیکھا تو لوگوں کے چہروں سے آسمان کے کنارے چھپ گئے تھے، مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں اب میں راضی ہو گیا، اے میرے رب! اب میں راضی ہوں! مجھے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میرے بل باپ خدا ہوں! اگر تم سے ہو سکے تو تم ان ستر ہزار میں سے ہو جاؤ، اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو ان میں سے ہو جاؤ جنہوں نے نیلیوں کو چھپایا تھا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھر لیا تھا تو کہہ میں نے دیکھا لوگ تھے! حضرت عکاظ بن حصین نے کہا یا رسول اللہ! میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان ستر ہزار میں سے کر دے، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، پھر ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ! آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا: تم پر عکاظ نے سبقت کر لی، پھر ہم نے آپ میں کما تم جانتے ہو یہ ستر ہزار کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا حتیٰ کہ یہ فوت ہو گئے! جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ ٹکڑا کر طعان نہیں کراتے تھے اور نہ دم کراتے تھے نہ بدقلی نکالتے تھے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔

(اسد احمد ج ۳ ص ۳۰۶ فتح قدیم مسد احمد رقم القیث ۳۸۰۶، مکتب مسد احمد رقم القیث ۳۸۰۶ دارالحدیث کاہنہ شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے مسد بیہقی رقم القیث ۳۳۳۰ صحیح ابن حبان رقم القیث ۳۳۲۶، مسد البزار رقم القیث ۳۵۵۱، مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۰۶، ۳۰۵، مصنف عبد الرزاق رقم القیث ۷۵۵۸، مجمع البحرین رقم القیث ۷۵۲۸)

اس حدیث میں جو دم کرنے اور گرم لوہے کے داغ سے علاج کرانے کی مخالفت ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب ان کو شفاء کا قطعی سبب اعتقاد کیا جائے ورنہ اعلیٰ حد میں داغ لگوانے اور دم کرنے کا ثبوت موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّسُلُهُمْ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے

لَتَعُوذُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ

دین میں داخل ہر ماؤ، پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور

الظَّالِمِينَ ۝ وَلَكُنتُمْ أَكْثَرُ ظَالِمِينَ ۝ وَلَكُنتُمْ أَكْثَرُ ظَالِمِينَ ۝

ظالم کر دیں گے ۵ اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے، یہ (ظالم) اس کے لیے ہے

خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ

جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے خلاف دینے کی خبر سے ڈرے ۵ اور رسول اللہ نے فتح کی دعا کی اور ہر

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِّنْ وَرَأْيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ تَاءٍ صَدِيدٍ ۝

ظالم مضیٰ ظالم ہو گیا ۵ اس کے بعد جہنم سے اور اس کو پیپ کا پاؤں پڑا چلنے لگا ۵

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وہ اسے ایک ایک ٹکڑے بھر کے کھل سے پیے گا اور اس کو طعن سے نہیں آتا کہ اسے کچھ ہر جگہ سے موت کی طرح کی

وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَأْيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ مَّثَلُ

اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے ۵ جن لوگوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ

اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن

فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكِ

ہوا کا تیز جھونکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے یہی

هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بہت دور کی گم راہی ہے ۝ اسے مخاطب! کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ

بِالْحَقِّ إِنْ تَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَلِكُ

پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے ۝ اور یہ اللہ

عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ وَبَرَأَ إِلَهُهُ جَمِيعًا فَقَالَ الصَّعَفُورُ

پر کوئی مشکل نہیں ہے ۝ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے ہیں ہونے کو مگر وہ لوگوں نے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا

بطلان سے کہا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے پس کیا تم ہم سے اللہ کے غائب کر

مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ

کچھ کم کر سکتے ہر؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! ہمارے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

بے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (غائب ہے) بالکل چھٹکارا نہیں ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم

ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ! پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے ۝

(ابراہیم: ۱۳)

اس وہم کا زوالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ انبیاء عظیم السلام نے کفار کے شر اور فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ

پر توکل کرنے کو کللی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر چھوڑے، جب انبیاء عظیم السلام نے یہ کہا تھا تو

کافروں نے اور جنات اور شیات کا ظہور کیا اور کہا تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے وَلَوْ لَعَنُوا فِي مَلْعَنَةِ اس لَاصِحِي ۚ وَرَنَ تَمَّ بَرَّ دِينِ مِش لَوْثُ جَاؤُا اور اس سے ظاہر یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء عظیم السلام پہلے ان کے دین میں تھے، پھر ان کے دین سے نکل کر موحّد ہو گئے، اس لیے

تبیان القرآن جلد ششم

اب کافروں نے کہا تم دوبارہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی کافروں کا دین اختیار نہیں کر سکتے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) انبیاء علیہم السلام کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں نشوونما پائی تھی، ان کا تعلق ان ہی قبیلوں سے تھا اور ابتداء میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی اس لیے کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ بت پرستی میں ان کے موافق ہیں اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب انہوں نے بت پرستی سے منع کیا تو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے دین سے نکل گئے اس لیے انہوں نے کہا تم ہم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ (۲) اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا قول صحیح ہو۔

(۳) اس آیت میں یہ ظاہر رسولوں سے خطاب ہے لیکن درحقیقت یہ رسولوں کے پیروکاروں سے خطاب ہے اور رسولوں کے پیروکار پہلے کافر تھے پھر وہ کلمہ شہادہ شریک سے نکل کر توحید میں داخل ہوئے اس لیے کافروں نے یہی وکاروں سے کہا تم ہم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔

(۴) اس آیت میں عود و مدورت کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا تم ہم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے تم ہمارے دین داخل ہو جاؤ، ہم نے اس اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

(۵) اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم پہلے ہمارے دین کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور بت پرستی کی مذمت نہیں کرتے تھے اسی طریقہ پر لوٹ جاؤ۔

جب کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کے صبر کی جزا دینے کے لیے ان کو یہ نوبہ سنائی:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آبلو کریں گے یہ (اطمان) اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے (۱۰) ابراہیم: ۱۴

فرمانبرداروں کو نا فرمانوں کے ملک میں آبلو کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کافروں کے خلاف نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، جب رسولوں کی امتیں کفر میں مدد سے جڑھ گئیں اور انہوں نے رسولوں کو ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گا اور ان کی اور ان کے جہنم کی نصرت فرمائے گا اور درحقیقت یہ شرکین کے لیے وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہو گا جو پچھلی امتوں کے کافروں کا ہوا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان، حاجت قندی اور دل جمعی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جیسے انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کے کافروں کی زیادتیوں اور ان کے مظالم پر صبر کیا سو آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم پر صبر کریں انجام کار اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریق کار رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آبلو کر دیں گے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ

کافروں سے ملک لے کر مسلمانوں کو اس میں آباد کرنا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ
مِثْلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَعَالِهَا الَّذِي بُرِّئْنَا مِنْهَا.

جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے ان کو مشرق اور
مغرب کی اس سرزمین کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت

رکھی تھی۔ (الاعراف: ۷۸)
 وَآزَلْنَاهُمْ أَرْضَهُمْ وَآزَلْنَاهُمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَآزَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ (الاعراف: ۷۹)

(اے مسلمانو! اللہ نے ان کے ملک اور ان کے گھروں اور ان کے دل کا جھیس وارث بنادیا اور اس زمین کا بھی وارث کر لیا)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

اور یہ حکم (صحیح کے) ذکر کے بعد ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے ○

(ကဏ္ဍ ၁၂၆၂)

اس کے بعد فرمایا ہم نے جو یہ وحی کی ہے کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور مومنوں کو ان کے ملک میں آباد کر دیں گے یہ بشارت ہر اس شخص کے لیے ثابت ہے جو مشرکے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کی جو خبر دی ہے اس سے خائف ہو اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہو اور میرے احکام کی اطاعت کرے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور رسولوں نے حج و عاکا اور ہر عالم ضدی ہلاک ہو گیا اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو پتہ لپانی پلایا جائے گا وہ اسے ایک ایک کھونٹ بھر کے مشکل سے چبے گا اور اس کو حلق سے نہیں اتار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیر لی گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے (ابراہیم علیہ السلام)

جہاں اور عیند کا معنی

رسولوں نے اپنی امتوں کے کافروں اور اپنے دشمنوں کے خلاف دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے خلاف فتح عطا فرمائے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے مخالف لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب کے ہمہ فیصلہ

اور جب کہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ حق اور نصرت انبیاء عظیم اسلام اور جن کے جبین کے لیے ہو اور نافرمانی، ناعراوی، قصاص، اور ہلاکت کفار اور مشرکین کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قریظہ ہر جہاد اور حیدر کا نام اور نامزد ہو گیا۔

جہاں کا قلعہ جبر سے بڑا ہے اور یہ معاملہ کامیاب ہے: جبر کا معنی ہے زبردستی سے کسی چیز کی اصلاح کرنا، انسانوں میں جہاں اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی منصب کا اہل نہ ہو۔ اور تکلف اور زبردستی سے اس منصب پر قابض ہو اور اس اعتبار سے جہاں کا متعلق مذموم عمل میں ہو تا ہے اور یہی جہاں اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا کسی پر زور اور ہذا کو بھیجے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا آتَاكَ عَلَيْهِمْ رَيْجًا ۖ (آ: ۱۴۵) آپ ان پر زبردستی کرنے والے کو نہیں ہیں۔

اصلاح کرنے والا، جبار کا ایک اور معنی ہے جبر کرنے والا اور اس معنی کے لحاظ سے جبار اللہ تعالیٰ کی اس لیے صفت ہے کہ اس نے اس نظام کائنات کو جس سے اپنے تابع اور محکم کیا وہ اپنے تمام کائنات مجبور اس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بھی قضاء و قدر سے مجبور ہے اور امور مخلوق میں انسان مجبور ہے، مثلاً اپنے وقت پر پیدا ہونے میں اور اپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے، سورج، چاند اور ستارے اپنے وقت پر طلوع اور غروب میں مجبور ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر فرمایا ہے وہ اس کام میں مجبور ہے اور جبر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے محرم ہے اور انسانوں کے لیے جبار کا لفظ مذمت ہے، جیسا کہ شکر اللہ کے لیے محرم ہے اور مخلوق کے لیے مذمت ہے۔ اس آیت میں جبار سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر دھونس اور دباؤ ڈالے اور دھونس اور دباؤ کے ذریعہ حق سے انحراف کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے۔

مید کے معنی ہیں متلوڑ کئے والا، مخالف اور ضدی شخص، علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے مید وہ شخص ہے جو ان چیزوں پر اترا تا جو اس کے پاس ہیں، بعض علماء نے کہا ہے مید وہ شخص ہے جو حق کو جاننے اور پہچاننے کے بلکہ جو اس کا انکار کرنا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ صراطِ مستقیم سے منحرف ہونے والے کو مید کہتے ہیں، اس آیت میں بھی مید کا یہی معنی مراد ہے، قرآن مجید میں ہے:

الْفِصَالِ جَمْعُ كَلِّ كَقَوْلِهِمْ قَتَلُوا قَتْلًا
بِزَعِ نَاعِرٍ، حق کے خلاف کو جنم میں ذلالت اور جو نیکی سے
مستبعد کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، ملک کرنے والا ہے۔
وراء کا معنی

اس کے بعد فرمایا میں وراثہ جہنم اور اہل کافریہ سے، لیکن مفسرین نے کہا میں اس کا معنی آگے ہے، کیونکہ جو چیز ایک اعتبار سے پیچھے ہو وہ دوسرے اعتبار سے آگے ہوتی ہے مثلاً امام غراب اور مسجد کی دیوار کے پیچھے ہوئے ہے اور مقتدیوں کے آگے ہوئے ہے اس لیے آگے اور پیچھے ہونا ایک اضافی معنی ہے قرآن مجید میں وراثہ کا لفظ آگے کے لیے بھی مستعمل ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكُلَّانِ زَادَا هُمْ فَاصْبِرْ كَمَا كُنْتَ صَابِرًا
عَقَبًا (۱۱: ۵۹) ان کے آگے ایک بار شد قتل ہو (بے عیب) سختی کو زبردستی
چھین لیا تھا۔

لہذا اس آیت کا معنی ہو گا کہ اس ظالم کے آگے دوڑنا ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کا معنی بعد کیا ہے، ہم نے بھی ان کی اتباع کی ہے یعنی اس کافر نے ہلاک ہونے کے بعد جہنم میں جلا ہے۔

دوڑنے کے پانی کی کیفیت

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو پیپ کھانی پلایا جائے گا یعنی دوڑنے میں صرف پیپ کھانی ہو گا اس سے مراد وہ پانی ہے جو اہل دوڑنے کی کھانوں اور ان کے گوشت سے بنا ہوا کھلے کھوہ خون اور پیپ سے مخلوط ہو گا اور یہ سخت گرم اور کھول ہوا پانی ہو گا قرآن مجید میں ہے:

هَذَا قَلْبُهُمْ وَخُودُهُمْ حَمِيمٌ مُّسْتَقِيمٌ۔
یہ کھول ہوا پانی اور پیپ ہے اس کو چکس۔

(ص: ۵۷)

حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تصویر میں فرمایا وہ پانی اس کے مونہ کے قریب لایا جائے گا سو وہ اس کو چپ بند کرے گا جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر جائے گی اور جب وہ اس کو پیئے گا تو وہ پانی اس کی انتڑیاں کاٹ دے گا حتیٰ کہ اس کی انتڑیاں اس کی سرین سے نکل جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ حُمْمٍ (محمد: ۱۵) دے گا۔

وَأَن تَسْقُوا شَوْبًا يُهَمِّقُوا بِمَكَوَا تَكَا لَمْ يَهْلِي بِشَيْءٍ أَلَوْ جَعَلُوا شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ أَكْبَرَ (۱۱: کہن: ۲۹)

اور اگر وہ (پانی کی وجہ سے) فریاد کریں تو اس پانی سے ان کی فریادیں کی جائے گی جو پھٹنے والے تانبے کی طرح ہو گا جو ان کے چہروں کو جلادے گا سو وہ کھل جائے گا۔

(نسخہ تفسیری رقم المخطوط: ۲۵۸۳ سنہ ۱۲۶۵ھ ص ۵۵۳) (تفسیر تفسیر رقم المخطوط: ۱۴۶۷۰)

دو درختوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا آنا

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد حوزی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) عطائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا اس کے جسم کے ہر محل سے موت اس کو گھیرے گی، سفیان ثوری نے کہا اس کی ہر رگ سے اس کو موت گھیرے گی، ابن جریر نے کہا اس کی روح اس کے زخم پر پہنچ کر رک جائے گی اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی حتیٰ کہ وہ مر جائے اور نہ وہ اہل جائے گی تاکہ اس کو راحت ملے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے کہ موت اس کو ہر جگہ سے گھیرے گی، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے۔

(۳) انھوں نے کہا کہ دو درختوں کا درخت اور پائیں آئیں گی ان کو موت سے تعبیر فرمایا ہے۔

(زاد المسرج ص ۳۵۴، ۳۵۳ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دو سرے قول کی تائید میں یہ آیت ہے:

لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا يَذُوقُونَ أَهْلَ عَذَابٍ أَلِيمٍ (۱۱: الزمر: ۱۹)

ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے پل ہوں گے اور ان کے لیے بھی آگ کے پل ہوں گے۔

ابراہیم انھوں نے کہا ان کے جسم کے دو نہیں دو نہیں میں موت سرائے کر جائے گی کیونکہ ان کو جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا عذاب پہنچ رہا ہوگا اگر ایک لمحہ میں اس پر ستر مرتبہ بھی موت آجاتی تو یہ اس پر آسمان ہوتا اس کو سہل سمجھو ڈر ہے ہوں گے، چھوڑنا چھوڑنا ہے ہوں گے، آگ جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی، بیڑوں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں طوق ہوگا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا کھانے کے لیے زقوم کا رشتہ پینے کے لیے کھولنا ہو پانی اور ان گت قسم کے عذاب ہوں گے، جب کافر دو درختوں میں پائی جائے گا تو پانی دیکھ کر ہی اس کو موت نظر آئے گی، جب وہ پانی اس کے قریب ہو گا اور اس کی پیش سے دوہٹنے لگے گا تو اس کو کچھ موت نظر آئے گی اور جب وہ اس پانی کو پیے گا جس سے اس کا مونہہ جل جائے گا انتڑیاں کاٹ جائیں گی تو یہ اس کو ایک اور موت معلوم ہوگی اس لیے فرمایا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
مکھوتے ہوئے بلی کا عذاب ڈالوں لے چکے! ابے شک تو بڑا ہی
محور و کرم ہے

(المؤمن: ۴۹-۴۴)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ
اور بائیں طرف والے، کیسے برے ہیں بائیں طرف
وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ رَسُولَهُمْ يَقُولُونَ بِمِثْلِهِ
والے (دور کی) پہلانے والی آگ اور دھوکے کے سائے
میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہو گا اور نہ سو مند

(الواقہ: ۴۴-۴۱)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثل را کہ کی طرح ہے جس پر سخت
آندھی کے دن ہوا کا تیز جھولکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر پاگل ٹھار نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی
گمراہی ہے (اے مخاطب!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو
تم کو فک کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے (ہریم: ۲۰-۱۸)

کفار کے اعمال کی را کہ کے ساتھ وجہ مشابہت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ
بتایا ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آخرت میں ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس وقت ان کا
کمل نقصان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خیال میں جو کچھ بھی نیکہ اعمال کیے تھے وہ آخرت میں باطل ہو
چکے ہوں گے اور یہی کمل نقصان ہے۔

کفار کے اعمال اور اس مثل میں وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح تیرا آدمی را کہ کو اڑالے جاتی ہے اور اس را کہ
کے اجزاء اور ذرات متفرق اور منتشر ہو جاتے ہیں اور اس را کہ کا کوئی اثر اور کوئی نشان اور اس کی کوئی فریق نہیں رہتی اسی
طرح ان کے کفر نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور ان کے کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہا۔

ان کے ان اعمال سے مراد ہے وہ اعمال جو انہوں نے اپنے ذمہ میں نیکی کی نیت سے کیے تھے مثلاً صدقہ اور خیرات،
رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بھوکوں کو کھانا کھانا غلاموں کو آزاد کرنا اور مسافروں کی تعظیم و توقیر کرنا ان
کے کفر کی وجہ سے یہ تمام اعمال باطل ہو گئے اور اگر انہوں نے کفر نہ کیا تو وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھاتے اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ ان اعمال سے مراد وہ ان کا بھوکوں کی مہلت کرنا اور انہوں نے نبی کی توقع پر جو سخت مشقت والے کام کیے تھے اور
ان کے نقصان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے عرصہ تک یہ مشقت والے کام کیے تاکہ آخرت میں ان کا نفع حاصل ہو لیکن
انہیں کاران کے لیے یہ کام باعث عذاب بن گئے۔

تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکمت ہے

اس مثل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں تو اس آیت میں یہ بتایا کہ اس بطلان اور ضیاع کی وجہ ان کا
کفر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس کی مہلت سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ ظلمین کے اعمال ضائع نہیں
فرماتا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے اس جہان میں ہر چیز حکمت کے موافق پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یعنی اس نے کسی چیز کو باطل اور بے
فائدہ نہیں پیدا فرمایا ہر چیز کی خلقت کسی حکمت یا فائدہ پر مبنی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے وجود

اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کے استحقاقِ عبادت پر دلالت کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو ہم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر یہ طریقِ اولیٰ قادر ہے کہ وہ ایک قوم کو فنا کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے کیونکہ جو کسی مشکل اور سخت چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سل اور آسان چیز کے پیدا کرنے پر یہ درجہ اولیٰ قادر ہو گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں کفار مکہ کے ساتھ خطاب ہے کہ اے کفار کی جماعت! میں تم کو مار کر تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گھو میری فرماں بردار اور طاقت گزار ہو گی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ جو آسمانوں اور زمینوں جیسی عظیم مخلوق پیدا کر چکا ہے اس کے لیے ہمیں مار کر تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر گیا مشکل ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے یہوں سے کہہ دیا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے یہی کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم تم کو ضرور ہدایت دے گا! ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (عذاب سے) بالکل بے شمار نہیں ہے (۱۱) (براہیم: ۱۱)

ہرزو کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں ہرزو سے ہما ہے ہما کے معنی میدان کہتے ہیں ہرزو کا معنی ظہور ہے یا تو کوئی چیز از خود ظاہر ہو جائے جیسے قرآن مجید میں ہے:

وَتَوَّي الْأَرْضُ بِلِقَاءِ رَبِّهَا (۱) (کہن: ۳)

آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلا ہوا میدان ہے۔

اس آیت میں زمین کھلنے کی طرح ظاہر ہو گیا اور ہما اس دن زمین کی تمام غارتیں اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ فنا ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد حشر شروع ہو گا ہرزو کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہو جائے اسی وجہ سے جو شخص میدان جنگ میں صف سے نکل کر دشمن کو مقابلہ کے لیے لٹکارے اس کو ہما ز کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

لَسَرَّ الْقَوْمَ مَقْبُوحٌ عَلَيْهِمْ الْغَفْلُ لَانِ
مَقْبُوحٌ عَلَيْهِمْ (آل عمران: ۱۵۴)

جن لوگوں کا غفل ہو نا مقدر کر دیا گیا ہے وہ اپنے اپنے غفل کی طرف ضرور ظاہر ہوں گے۔

جس جگہ قتل و غارت کی جاتی ہے اس جگہ کو بھی ہما ز کہتے ہیں اور جو چیز قتل و غارت کے وقت نکلتی ہے اس کو بھی ہما ز اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔

(المطراش: ۵۵، ۵۴ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۳۸)

ہرزو کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب

اگرچہ سب لوگ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے لیکن چونکہ ایسا ہونا چاہیے اس لیے ماضی کے عین سے فرمایا اور آخرت میں سب لوگ پیش ہوئے نیز جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو اور وہ پھر ظاہر ہو جائے تو اس کو ہرزو یا ہرزو کہتے ہیں حشر کے دن جو کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اس کو ہرزو یا ہرزو کہتے ہیں اب اس پر یہ اعتراض ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ سے تو چھپے ہوئے تھے تو پھر ان کے پیش ہونے کو ہرزو یا ہرزو کہتے ہیں اب اس پر یہ اعتراض ہے کہ کفار حشر اور بے حیائی کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کام اللہ تعالیٰ سے بھی خفی نہیں لیکن

قیامت کے دن ان پر یہ منکشف ہو گا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ تھے نہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے غفلت تھا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فی نفسہ غفلت نہ تھے بلکہ اپنے زعم میں غفلت تھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور سراجہ اسب یہ ہے کہ وہ پہلے قبروں میں چھپے ہوئے تھے پھر قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

یَوْمَ يُبْعَثُ السَّرَّاجُورُ فَمَعَالِهِ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا
سَاصِرٍ (الطارق: ۹-۱۰)

جس دن سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی،
سواں دلتا اس کی کوئی طاقت نہ ہو گی نہ کوئی مددگار ہو گا۔

اس دن لوگوں کا ہاٹن دوسروں پر ظاہر ہو جائے گا اور ان کے جو افعال اور احوال عقلی تھے وہ سب پر منکشف ہو جائیں گے جو انسان کیوں میں سے ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انچائی کی زینہ صفا، روشن چہرے اور صاف روح کے ساتھ پیش ہو گا اور اس کے لیے جو جلال کی تجلیات ظاہر ہوں گی، اور اس کی عظمت کو واضح کیا جائے گا اور جو انسان بدکاروں میں سے ہو گا وہ انتہائی شرمندگی، روسیاسی اور دروسوائی کے ساتھ پیش ہو گا اور اس دن علم ہر پست اپنے سر اور لوں سے کیس کے کیا نام ہم سے اللہ کے عذاب میں کچھ کی کر سکتے ہو یا اس عذاب کو کم سے دور کر سکتے ہو، ہم تو تمہاری اتبلاخ اور بیرونی میں بھڑوں کی پرستش کرتے تھے، پھر ان کے سرور اور انتہائی عجز و ذلت اور دروسوائی کے ساتھ کیس کے خواہ ہم دروسیں یا مبر کریں تمہاری عذاب سے نجات نہیں ہو سکتی، اور یہ پستوں کا بیجا عزتی کا شریف کے تان کی ذلت اور دروسوائی کو ظاہر کرے گا اور اس آیت سے مقصود ان کی ندامت، شرمندگی اور دروسوائی کو ظاہر کرنا ہے اور دیگر جہنمی عذاب کے علاوہ یہ ان کے لیے نفیاتی اور روحانی عذاب ہو گا۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بعض روزِ جُمعی، بعض سے کہیں گے کہ جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئے اور فریاد کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم مل کر روئیں اور فریاد کریں شاید ہمیں جنت مل جائے، وہ روئے اور فریاد کرتے رہیں گے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے روئے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو وہ کہیں گے جنتی لوگ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی شوم مرتب نہیں ہو گا پھر وہ کہیں گے کہ خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہم کو خدا سے نجات نہیں ملے گی۔

(جامع البیان رقم الحديث: ۹۵۶۳۸ مطبوعه دار الفکر بيروت ۱۳۸۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے؟

اس آیت میں ذکر ہے کہ کافروں کے سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے؟ اس آیت پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے بت پرستی کی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت نہیں دی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی پیدا کر دیتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا کی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے حصول کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، معجزات نازل کیے، کتابیں اور صحائف اتارے، کائنات کے چاروں طرف اپنی انوہیت کی نشانیوں رکھیں اس کے باوجود انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے اسباب مہیا کیے تھے لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ کی شکست کرنے کا کیا نواز ہے؟ اس آیت کی یہ

نہیں بھی کی گئی ہے کہ جب عام کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہمارے عذاب میں کی کر سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے نجات دلا سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے گا تو ہم جہنم بھی جنت کی طرف ہدایت دیں گے یا اگر اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے گا تو ہم جہنم بھی عذاب سے نجات دے دیں گے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ

جب حشر کی کارروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا ہے شک اٹھنے سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق

الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ

وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی غلبہ

سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا مِنْ

میں نہیں تھا سوا اس کے کہ میں نے تم کو (جنت کی) دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم جو کلمات ذکر کرو

وَلَوْ مَوَّانَفْسُكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي إِيَّايْ

اور اپنے آپ کو کلمات ذکر کرو، نہ میں تمہاری فریادیں کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریادیں کرنے والے ہو، تم نے

كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

کے لیے جو رافضی کا اشرک بنا دیا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، پہلے شک ظالموں کے لیے ہی

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۲﴾ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دردناک عذاب ہے ۰ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھولنے نیک اعمال کیے ان کو

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

ایسی بہشتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۲۳﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً

ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا: سلام ہو ۰ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ روایات کی کسی

طَبِيبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿۲۴﴾

مثال بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچ

تَوْتِي أَكْمَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

وہ وضعت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پہل دیتا ہے اور اللہ رنگوں کے لیے مثال بیان

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كُشْجَرَةٍ

فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ○ اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثال اس ناپاک

خَيْثَةٍ أَجْثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَدَرٍ ﴿۲۸﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ

وضعت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا اس کے لیے اکل ثبات نہیں ○ اللہ ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

دنیا میں ایسی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی)

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۹﴾

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب مشرکی کا روایتی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا ہے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ
برحق وعدہ تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی طلبہ نہیں تھا سو اس کے کہ
میں نے تم کو گمراہ کیا اور کھوت دی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی سو تم مجھ کو طاعت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاعت کرو نہ
میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، تم نے مجھے جو (اللہ کا) شریک بنایا تھا میں پہلے ہی
اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے ○ (ابراہیم: ۲۲)

مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مناظرہ کا ذکر فرمایا تھا جو کافر سرداروں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان
ہو گا اور اس آیت میں اس مناظرہ کا ذکر فرمایا ہے جو شیطان اور عام انسانوں کے درمیان ہو گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے جب حجاب کتب ہو چکا تو شیطان نے کہا: تم اس پر یہ اعتراض ہو تاکہ ابھی تو قیامت آنی
ہے نہ حشر کا میدان قائم ہوا ہے اور شیطان کا انسانوں کے ساتھ یہ منکر قیامت کے بعد ہو گا تو ظاہر یوں فرماتا چلا ہے تھا
جب حجاب کتب ہو چکے گا تو شیطان لوگوں کے سے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کا سینہ کسی چیز کے تحقق وقوع پر دلالت
کرنا ہے اس لیے جو چیز مستقبل میں چھٹی اور حتمی طور پر ہونی ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تاکہ ماضی کا سینہ اس
کے تحقق وقوع پر دلالت کرے، سو سرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اس کا وقوع
صواب اور برحق ہے اور گویا کہ وہ چیز واقع ہو چکی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے:

وَتَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ النَّارِ ۖ وَتَدَاوَىٰ جُحُشُهُمْ ۚ وَأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

اور دونوں خالوں نے جنت والوں کو آواز دی۔

(الاعراف: ۵۰)

حالا کہ یہ واقعہ حلب کتب مکہ جنت اور دونوں میں داخل کے بعد ہو گا اور اسی طرح اس سے پہلی آیت میں خدا
وَسَرَدُوا لِمَا جَمِعْتُمَا (۱۱۱: مم: ۲۱) اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔

حالا کہ سب لوگ قیامت کے بعد حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن چونکہ سب لوگوں کا اللہ کے
سامنے پیش ہونا جتنی امر ہے اس لیے اس کے تحقق وقوع پر متنبہ کرنے کے لیے اس کو باطنی کے ساتھ تعبیر فرمایا۔

لما قضی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لما قضی الامر جب کام پورا ہو گیا اس کی تفسیر میں مفسرین کے کئی قول
ہیں 'ایک قول یہ ہے: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس وقت شیطان دوزخ میں
کھڑا ہو کر دوزخیوں سے خطاب کرے گا دوسرا قول یہ ہے کہ جب حلب کتب ختم ہو گیا اور پہلا قول زیادہ ستر ہے اس لیے
کہ حشر میں لوگوں کا آخری مرحلہ یہ ہو گا کہ نیکو کار جنت میں پہنچ جائیں گے اور کفار دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہر
ایک اپنی اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا تیسرا قول یہ ہے کہ اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان والوں سے جن لوگوں نے کلمہ کبیرہ
کہے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے اور ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی نہ وہ خصوصی فضل سے بخشے گئے ان کو دوزخ میں تفسیر کے
لیے عامی غراب دیا جائے گا پھر شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس وقت
حشر کی تمام کارروائی پوری ہو جائے گی، تمام مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام کفار دوزخ میں ہوں گے۔ اس وقت
شیطان دوزخیوں سے ملے گا۔

شیطان سے مراد ابلیس ہوتا

ہر چند کہ شیطان کلمۃ شیطان کے تمام افراد کو شامل ہے لیکن اس آیت میں شیطان سے مراد ابلیس ہے۔

امام ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں یہ قیامت کے
دن ابلیس کا قول ہے وہ کہے گا کہ نہ تم مجھے نفع پہنچائے ہو نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے
شریک بنایا تھا اور میری عبادت کی تھی میں اس کا نکار کرتا ہوں۔ (جامع البیان رقم القاضی: ۵۵۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)
حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین اور
آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ان کے فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا تو مومنین کہیں گے کہ اللہ
تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، پس ہمارے رب کی پاس ہماری شفاعت کون کرے گا چلو حضرت آدم
کے پاس چلیں وہ ہمارے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان سے کلام کیا پس وہ حضرت آدم کے پاس جا
کر ان سے کلام کریں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے وہ کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ وہ حضرت نوح کے
پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت ابراہیم کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت
موسیٰ کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت یحییٰ کی طرف رہنمائی کریں گے، پھر
وہ حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نبی امی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، پھر وہ میرے پاس آئیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا اور وہ مجلس اتنی پاکیزہ خوشبو سے ماحلو ہو جائے گی کہ اس سے پہلے کسی نے

ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے رب چار کدو تھلی کے سامنے حاضر ہوں گا پس اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے سر کے بالوں سے لے کر کمر کے پائنتوں تک کو منور کر دے گا پھر نکال کر کہیں گے کہ مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پایا ہمارے لیے شفاعت کون کرے گا پھر وہ کہیں گے کہ وہ انیس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے چپن نے ہمیں گمراہ کیا تھا پھر وہ اس کے پاس جا کر کہیں گے مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پایا، اب انھو تم ہماری شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا وہ اسے کہہ کر کھڑا ہو گا تو اس مجلس میں باقی سخت بدلوں تکلیف جاتے گی کہ ایسی بدلوں کسی نے سہی نہ سونگھی ہوگی، پھر وہ ان کو جہنم میں لائے گا اور اس وقت کے گلے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا۔

(۱) التیمم الکبریٰ ج ۱ ص ۳۲۰-۳۲۱، رقم الحدیث: ۸۸۷، جامع البیہین رقم الحدیث: ۵۵۳، تفسیر لام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۲۳۵۱

الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۲۳، کنز الدقائق ج ۸ ص ۳۸، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸، روح البانی ج ۳ ص ۱۳۰
اللہ کل وعدہ اور انیس کے وعدہ

انیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ برحق تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے والوں اور جو بے کاموں سے بچنے والوں اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں اور بدکاروں کو آخرت میں عذاب دے گا اور ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دیا اور مومنین اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہو گئے اور کافروں اور بدکار دوزخ میں داخل ہو گئے اور میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ قیامت قائم ہوگی نہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے نہ حشر ہو گا نہ حساب و کتاب ہو گا نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی سو میرا وعدہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ تمام امور واقع ہو گئے جن کی میں نے عذاب کی تھی۔

شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو مہمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل فرمایا: اور میری تم پر کوئی سلطان نہ تھی سو اس کے کہ میں نے تم کو (گناہ کی دعوت دی میں تم سے میری دعوت قبول کر لی سو تم مجھ کو طاقت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاقت نہ کرو۔

سلطان کے دو معنی ہیں: نایک معنی ہے جنت اور دلیل اور دوسرا معنی ہے تسلط اور غلبہ یعنی زبردستی اور جبر سے کسی سے کوئی کام کرنا۔ اگر شیطان کی سلطان سے مراد جنت اور دلیل ہو تو اس کے کام کا حاصل یہ ہے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینا اور دوسرے ڈالنا تھا تم اللہ تعالیٰ کے دلائل سن چکے اور انبیاء عظیم السلام کے آنے کا مشاہدہ کر چکے تھے اور انبیاء عظیم السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر مجربات کا مشاہدہ کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی تو تم پر واجب تھا کہ تم میری باتوں کے دھوکے میں نہ آتے اور میری دعوت اور میرے دوسرے طرف توجہ نہ کرتے اور جب کہ تم نے ان مضبوط اور قوی دلائل کے مقابلہ میں میری باتوں کو نہ سنا نہ سنا، تو پھر تم طاقت کے لائق ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ میرے دوسروں اور میری باتوں پر کوئی جنت اور بہان نہ تھی، میں نے بغیر کسی دلیل کے تم کو شرک اور کفر پر اسلما اور گناہوں پر برا بھلا کیا اور تم نے میری بے دلیل باتوں کو مان لیا اور انبیاء عظیم السلام نے براہین اور دلائل کے ساتھ جو کہا تھا اس کو مسترد کر دیا تو پھر تم ہی لائق مذمت ہو نہ کہ میں!

اور اگر سلطان کا معنی تسلط اور غلبہ ہو یعنی ایسی طاقت جس کے ذریعہ زبردستی کسی سے کوئی کام کر لیا جاسکے تو مطلب

ہو گا میں تو صرف تم کو بلا تھا اور تمہارے دلوں میں دوسرے ڈال تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے دوسروں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور انبیاء عظیم اسلام کے پیغامات کو مسترد کر دیا میں نے جبر اور زبردستی تم سے یہ کام نہیں کرائے کیونکہ مجھے تم پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے کھنچے عمل کیا ہے لہذا تم مجھے غلامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو غلامت کرو۔

بڑے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کے بجائے خود کو مطعون کیا جائے

جب آدمی کسی کام کو کرنا ہے یا کسی کام کو ترک کرنا ہے تو اس سے پہلے چند امور ضروری ہیں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کام کا تصور اور علم ہو پھر اس کام کو کرنے یا اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہو پھر وہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرے اس کے بعد وہ اس کام کو کر گزرے گا اور کسی کام کو ترک کرنے کے لیے بھی پہلے اس کام کا تصور ضروری ہے پھر اس کو یہ علم ہو کہ اس کام میں فلاں نقصان یا فلاں خطرہ ہے پھر وہ اس کام کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس کے بعد وہ اس کام کو ترک کر دے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالے کہ فلاں جگہ آسانی سے چوری کی جاسکتی ہے پھر اس کو چوری کی طرف راقب کرے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی جائز آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر اس چوری سے مل حاصل کر لیا تو اس کی فلاں ضروریات پوری ہو جائیں گی اور بہت سی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی جس کا مل چرانا ہے اسے کیا فرق پڑے گا وہ تو بہت امیر آدمی ہے کوئی جرم ہی وقت جرم کہلاتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے اور جو کام ظاہر نہ ہو اس کو کون جرم کہے گا وہیں چوری کرنے کے ایسے مواقع ہیں کہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ شیطان اس قسم کی ترغیبات انسان کے ذہن میں ڈال رہتا ہے حتیٰ کہ کچھ پس و پیش کے بعد انسان وہیں چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور جب وہ عزم مصمم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے اسی طرح جو انسان شائع کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے شیطان اس کو سفر کے خطرات سے ڈراتا ہے ہوائی حادثات ہوتے رہتے ہیں پافرض سلامتی سے پہنچ بھی گیا تو مٹی میں اور طوائف اور سخی میں انسان رش کے اندر پکلا جاتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا فائدہ اور کون سا اس سال ہی جگہ ضروری ہے ابھی تو زندگی بڑی ہے پھر کسی سال جج کو چلے جائے اس طرح کے خطرات اس کے ذہن میں ڈالے ہو اور جج کے لیے جانے والے انسان کو جج سے روک دیتا ہے غرض یہ کہ وہ بڑائی کی ترغیبات ذہن میں ڈال کر انسان کو بڑائی کے کام پر آمادہ کرتا ہے اور انسان اس کے بھگانے میں آجاتا ہے اور نیک کام کے خلاف خطرات اور خدشات ذہن میں ڈالنا ہے حتیٰ کہ انسان نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے اور ان امور میں شیطان کا صرف اتنا دخل ہوتا ہے کہ وہ صرف بڑے کام کرنے یا نیک کام کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے پتا نہیں کہ تو انسان خود کہتا ہے پس ظاہر ہو گیا کہ شیطان اصلی تو خود انسان کا نفس ہے کیونکہ اگر انسان کا بڑائی کی طرف میلان اور رجحان نہ ہو تا تو شیطان کے دوسروں سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔

شیطان کے دوسرے کی کیفیت

بلی رہا یہ امر کہ شیطان کے دوسرے ڈالنے کی کیا کیفیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام رازی نے کہا ہے کہ ملائکہ اور شیاطین اجسام کثیفہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اجسام کا خلقہ ہونا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ نے ان کی عجیب و غریب ترکیب کی ہے اور وہ جسم لطیف ہونے کے باوجود جسم کثیف میں نفوذ کر جاتے ہیں جیسا کہ انسان کی روح جسم لطیف ہے اور وہ انسان

کے بدن میں سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح آگ کو نلکہ میں نفوذ کر جاتی ہے اور پتوں اور پھولوں کا پانی پتوں اور پھولوں میں سرایت کر جاتا ہے اور پتے اور پھول اور مکوں کا تیل پتے اور پھول اور مکوں میں سرایت کیا ہوا ہے اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ سوسے ڈالتا ہے۔ (تفسیر کبریا ج ۸ ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہوں میں سرایت کر جاتا ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تمہارے دونوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۰۳۸ صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۰۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۱۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۷۷۱)

انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کی نفی

شیطان جو آخرت میں ہے کیے گا کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا میرا کام تو صرف تم کو بڑے کاموں پر رافب کرنا اور ان کی دعوت دینا تھا اس سے اہم رازی اور علامہ ابو الیمان اندلسی نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انسان پر جب مرگی کا درد پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے جسم پر جنت کا تصرف ہو تا ہے، اسی سے بالکل سبب اصل اور باطل بات ہے۔

(تفسیر کبریا ج ۸ ص ۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ، انجیر علیہ ج ۶ ص ۳۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ آلوسی کا یہ نظریہ ہے کہ جنت انسان کے اعضاء پر تصرف کرتے ہیں اور جب کسی انسان پر جن چیز ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جن چیز ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پیروں میں جن کا تصرف ہو تا ہے، وہ اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ شیطان نے مطلقاً تسلط کی نفی نہیں کی بلکہ اس نے ایسے تسلط کی نفی کی ہے جس سے وہ دونوں کو گمراہ کر سکے لہذا انسان پر جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس حال میں اس کے اعضاء پر جو جن تصرف کرتا ہے اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ آلوسی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وصا کما ن لہی علیکم من سلطان اور اس آیت میں کما جزئی نہیں ہے اور کما جزئی میں مضید عموم ہو تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تم پر کسی قسم کا تسلط اور تصرف نہیں ہے، لہذا عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ جن انسان کے اعضاء پر قابض ہو کر تصرف کرتے ہیں، انسان کی زبان سے جن چیز ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پیروں سے جن تصرف کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر جائز ہو تا تو ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا اور بعد میں یہ کہتا اس کو میں نے قتل نہیں کیا، جن نے قتل کیا ہے تو قانوناً اور شرعاً اس سے قصاص لینا جائز نہ ہو تا حالانکہ قانون میں اس کی محاکمات ہے نہ شریعت میں اس کی محاکمات ہے، پس واضح ہو گیا کہ انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کرنے کا قول صحیح نہیں ہے۔

صریح کاسنی

قرآن مجید میں ہے: میں تمہارا صریح نہیں ہوں اور تم میرے صریح نہیں ہو، یہ لفظ صریح سے بنا ہے یہ لغت اشداد سے ہے، اس کاسنی صحیح فریاد کرنا بھی ہے اور فریاد کو پہنچانا بھی ہے، اس آیت کاسنی ہے نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے کما تم نے مجھے عیلت میں اللہ تعالیٰ کا جو شریک بظاہر میں اس کا انکار کرنا ہوں، اس کاسنی ہے کہ شیطان کے پیروکار جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس جہنم کے بنائے اور اس کے چلائے میں شیطان

اللہ کا شریک ہے اس نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں یا معنی یہ ہے کہ لوگ نیک کاموں میں اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور بُرے کاموں میں شیطان کی اطاعت کرتے تھے۔ شیطان نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں کیونکہ اطاعت کے لائق اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے لائے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کٹنا ہو گا سلام ہو (ہر ماہ ۳۳)

جنت میں سلام کا معنی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور بدکاروں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے، اور اب اس آیت سے مومنوں اور نیکو کاروں کے احوال بیان فرما رہا ہے، سو اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور اللہ کے اذن سے ان کو نعمتیں ملنا بھی ان کے حق میں ایک نوع کی تقسیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ان کی تقسیم کرتے ہوئے ان کو سلام کر رہے گے:

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بَدَعُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
سَائِرٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ (الرعد: ۲۳-۲۴)

جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفات اور دنیا کی حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں اور دردوں اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے ظلم جسوں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ (ہات) کی کیسی مثل بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جز (زین میں) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں وہ درخت اپنے رب کے آؤں سے جہودت پھل دیتا ہے اور اللہ نوگوں کے لیے مثل بیان فرماتا ہے تاکہ وہ فصاحت حاصل کریں وہ درخت پاک کلمہ (ہات) کی مثل اس نپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا ڈیا گیا اس کے لیے پاگل بنات نہیں ○

$$(177 - 174) \sqrt{5} \approx 0$$

منجھڑا طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ طیبہ سے مراد لالہ اللہ ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے اور
جہاد اور عکرمہ نے کہا ہے کہ شجرہ سے مراد کھجور کا درخت ہے اور اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مومن کے قلب میں
کلمہ کی جڑ ہے اور وہ ایمان ہے جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن
کے سینہ میں راسخ ہو تا ہے اور جس طرح کھجور کی شاخیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو
فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان نیک اعمال پر ثواب عطا فرماتا ہے اس کو کھجور کے پھلوں کے ساتھ
تشریف دی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے کچھ آدمی ایک خوش لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی: **مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَمَثَلِ جُرَّةٍ طَيِّبَةٍ تَمْلُكُ السَّيِّئَاتِ** اور عوامی السماء ۱۰ کوئی اکلہا کل جس مافی ۱۱۔ (ابراہیم: ۲۵-۲۴) آپ نے فرمایا یہ کجور کجور دشت ہے، پھر آپ نے پڑھنا: **مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَمَثَلِ جُرَّةٍ خَبِيثَةٍ** جمعفت من فوق الارض مافی ۱۲۔ (ابراہیم: ۲۶) آپ نے فرمایا اس سے مراد **حفظہ (اندراختن، کڑوا چل رہا ہے۔**

(سنن ابوداؤد: ۳۷۷۷، مسند ابویعلیٰ: ۳۷۵، صحیح ابن حبان: ۱۲۵، مسند احمد: ۱۳۷، مسند ابی یوسف: ۱۳۵۲) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی مثل اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، ایمان اس کی جڑیں ہیں، نماز اس کی اصل ہے، زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں، روزے اس کے پتے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اس کی روئیدگی ہے، ایچھے اخلاق (بھی) اس کے پتے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا اس کے پھل ہیں۔ (المناہج: ۱۲۷، مسند ابی یوسف: ۱۳۷، مسند احمد: ۱۳۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بے تودہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے جب تک ایمان کو خائن نہ قرار دیا جائے اور خائن کو ایمان نہ سمجھا جائے اور بے ہودگی اور بے حیائی کا ظور نہ ہو جائے اور رشتوں کو قطع نہ کیا جائے اور بے پردہ نہ ہوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے بے شک مومن کی مثل سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، اس کا مالک اس پر چونک مارے تو اس میں کوئی تغیر ہوئے نہ کی ہوئی ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے مومن کی مثل کجور کے درخت کی طرح ہے جس کا پھل پاکیزگی کے ساتھ کھلیا جاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور وہ گرجائے تو ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ (مسند احمد: ۱۳۷، صحیح ابی یوسف: ۱۳۷، مسند احمد: ۱۳۷، مسند ابی یوسف: ۱۳۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی مثل کجور کے درخت کی طرح ہے اگر تم مومن کو اپنا ساتھی بناؤ گے تو وہ تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس سے مشورہ کرو گے تو تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تم کو نفع دے گا اس کے ہر حال میں نفع ہے، اسی طرح کجور کے درخت کی ہر چیز میں نفع ہے۔ (شعب الایمان: ۱۲۷، مسند احمد: ۱۳۷، مسند ابی یوسف: ۱۳۷، مسند احمد: ۱۳۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کجور کا درخت ہے پس مجھے (بزرگوں کے سامنے لب کشائی کرنے سے) حیا آئی، پھر لوگوں نے کہا رسول اللہ! ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کجور کا درخت ہے۔

(صحیح ابی یوسف: ۱۳۷، مسند احمد: ۱۳۷، مسند ابی یوسف: ۱۳۷، مسند احمد: ۱۳۷)

کجور کے درخت اور مومن میں وجہ مشابہت
اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کجور کے درخت کی جڑیں زمین

میں حاجت ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے دل میں ثابت ہوتا ہے اور جس طرح مجبور کے پٹے آسمان کی جانب ہوتے ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح مجبور کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، ایسی نازہ اور بھی خشک چھوڑوں کی صورت میں، اسی طرح مومن کا ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے، اس کا پورا اس کا خاموش رہنا، اس کا چنانچہ اس کا کھلیٹنا اور اس کی خالص عبادات اور عبادات میں تقویت اور نازکی حاصل کرنے کے لیے اس کا غرض یہ کہ اس کا ہر وقت ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے، پھر جس طرح مجبور کی کوئی چیز ضائع اور بیکار نہیں ہوتی، مجبور کے ہتھ کے ہتھیر بن جاتے ہیں، اس کا پھل نازہ اور خشک ہر حال میں کھلیا جاتا ہے، اس کے پتوں کی چٹائیاں، چٹکے، نوپیاں اور پتھیریاں بن جاتی ہیں، اسی طرح مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور اس کا ہر حال موجب ثواب ہے، اس کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، مجبور کے درخت میں ایک ایسا وصف بھی ہے جو اگر کسی درخت میں نہیں ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے مجبور کا درخت چھین مار کر رونے لگتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبویؐ کی پھت مسجد مجبور کے ہتھیروں سے بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلیفہ دیتے تھے تو مجبور کے ہتھ سے ٹک لگا کر خلیفہ دیتے تھے جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا تو آپ اس منبر پر بیٹھ گئے، اس وقت ہم نے اس مجبور کے ستون کی اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح بچہ والی کو غمی سے بچے کے فراق میں روتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبور کے ستون پر ہاتھ رکھا تو وہ ہل سون ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم القلم: ۵۵۸۵ سنن ابن ماجہ رقم القلم: ۳۵۵۵ سنن ترمذی رقم القلم: ۳۵۵۵ سنن ابی حنبلہ رقم القلم: ۳۵۵۵) اسی طرح مومن کا حال یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم القلم: ۵۵۸۵ سنن مسلم رقم القلم: ۳۵۵۵ سنن ترمذی رقم القلم: ۳۵۵۵ سنن ابی حنبلہ رقم القلم: ۳۵۵۵) شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے

امام رازی نے فرمایا: شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے، اس کی اصل حاجت ہونے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اور آسمان میں اس کی شائیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی خطائوں سے درگزر کرتا ہے، ان سے شر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خیر ان تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے اور وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے احکام کو سن کر ان پر عمل کرتا ہے اور ہر حال میں حق بات بیان کرتا ہے اور پھر اس مقام سے ترقی کرتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عزات کی تجلیات کو دیکھتا ہے اور پھر اس مقام سے بھی ترقی کرتا ہے اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کسی نعمت کے ملنے پر اس نعمت کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہماری اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مثل عالم اللہ، حضرت ابراہیمؑ اور کبریا کی پردوں کی طرف رہنمائی

کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کلمہ درخت میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اس کی جڑیں، اس کا گٹھ اور اس کی شاخیں، اسی طرح ایمان کے بعد تین اركان ہیں: تصدیق بقدرت بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالبدن۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۰۰-۳۰۱ مطبوعہ دار احیاء التراث اسلامی بیروت ۱۳۳۵ھ)

نپاک کلمہ اور نپاک درخت کا صداق اور وجہ مشابہت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نپاک کلمہ (بات) کی مثل اس نپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا زرا کیا اور اس کے لیے پھل ثابت نہیں۔

نپاک کلمہ سے مراد شرک ہے، اور نپاک درخت سے مراد حنظل ہے یعنی اندرائن، یہ بہت کڑوا پھل کلمہ درخت ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۱۵)

امام عبدالرحمن بن جوزی متوفی ۷۵۳ھ نے لکھا ہے کہ اس نپاک درخت کی تفسیر میں پانچ اقوال ہیں:

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حنظلہ ہے، اور حضرت انس اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔

(۲) ابن ابی طحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نپاک درخت سے مراد کافر ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کافر کا عمل مقبول نہیں ہو تا اور اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں جڑتے پس اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے نہ آسمان میں اس کی شاخیں ہیں۔

(۳) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد الکثوثی ہے، یہ ایک ایسی گھاس ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کی جڑ نہیں ہوتی۔

(۴) ابو العلیان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ ایک شل ہے اور ایسا کوئی درخت پیدا نہیں کیا گیا۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد لسن کا پودا ہے۔

(ازار المسیر ج ۳ ص ۳۷۰-۳۷۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۳۰ھ)

کافر کو اس نپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اوپر لے جایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی نیک اور نیکو نہایت ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی صحیح بنیاد ہوتی ہے۔

امام رازی نے شجرہ خبیثہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، کبھی کسی درخت کا پھل مستبد و بار ہو تا ہے اور وہ اس اعتبار سے خبیث ہو تا ہے اور کبھی وہ بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہو تا ہے وہ اس وجہ سے خبیث ہو تا ہے، کبھی اس کی صورت قبیح ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاثیرات بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ایمان والوں کو دنیا میں (بھی) مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی) اور اللہ خالص کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ (ص) (ابراہیم ج ۷ ص ۱۲۷)

کلمہ طیبہ کے حاملین کے قول کا نیا اور آخرت میں ثابت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کلمہ طیبہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ خبیثہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت نہیں ہوتی اور کلمہ خبیثہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار نہیں ہو تا اور کلمہ

طیبہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار ہو جائے، اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلہ طیبہ کے حاملین کا قول دنیا اور آخرت میں ثابت ہو جائے، دنیا میں ثبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلہ طیبہ اور اس کے مضافوں پر ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نیک کاموں پر تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک کاموں پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلہ طیبہ پر قائم تھے اللہ تعالیٰ ان کو قبر اور حشر میں بھی کلہ طیبہ پر قائم رکھتا ہے۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ خالص کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے یعنی جو لوگ کلہ خبیثہ کے حاملین ہیں اور یہی لوگ کافروں و ظالم ہیں، ان کی دنیا میں بھی مذمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ثواب سے محروم رکھتا ہے۔

اہم ابو یسٰیٰ محمد بن یحییٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہے کہ دنیا میں کلہ طیبہ پر ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے جواب میں کلہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تفسیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۰۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۰، ۳۷۰۰)

سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۰۰، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۷۰۰، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۵۰۰، ۳۷۰۰)

قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث

اہم ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری حوالی ۳۵۶ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی ہمتوں کی آواز سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بخدا ہیٹے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اپنے دونوں طرف کے ٹھکانے کو اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا اور رہا کافرا یا مشرک تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں وہی کتا تھا جو لوگ کہتے تھے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نہ کچھ جاننا کہ پھر اس کے دو ٹھکانوں کے درمیان لوہے کے تھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے اور جن وانس کے علاوہ سب اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۸، ۳۳۸، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۸، ۳۳۸)

۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸

اہم ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بسم اللہ الخیر امسوا بالقول الشابت۔ (ابراہیم: ۲۷) غرض اب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا

تبیان القرآن

میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کے پاس پیادہ رنگ کے بیل
تنگھوں والے دو فرشتے آئیں گے ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جائے گا وہ کہیں گے تم اس شخص کے
متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ پھر وہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا وہ کے گناہ شہادت لالہ لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله وہ
کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے تھے، پھر اس کی قبر کو ستر ضرب ستر دو صبح کر دیا جائے گا پھر اس کی قبر کو منور کر دیا
جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا سو جاؤ وہ کہے گا میں اپنے گھر والوں کو جا کر اس کی خبر دے دوں افرشتے اس سے کہیں گے تم
اس عرصہ (دن) کی طرح سو جاؤ جس کو وہی بیدار کرنا ہے جو اس کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو نا ہے حتیٰ کہ
اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا اور اگر وہ صبح کو جاؤ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنائیں وہی کہہ دیا
میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے ہو پھر زمین سے کہا جائے گا اس پر نگہ ہو کر ایک دوسرے
سے مل جاؤ۔ زمین نگہ ہو کر مل جائے گی اور اس کی پٹیلیں ایک دوسری میں گھس جائیں گی پھر اس کو عذاب ہو نا ہے گا
حتیٰ کہ اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۶۰۷۷ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۷۷۷ الشریعہ للآجری رقم الحديث: ۱۳۶۵)

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بزدہ فوت ہو جائے تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ پس اللہ اس کو ان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشمکش کی جاتی ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی: **يَسِّرْ لِلَّهِ الذِّينَ اتَّعَابُوا الْقَوْلَ الثَّابِتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيَسِّرْ لِلَّهِ الْعَاصِمِينَ** (۱۶)

(۱) حکیم انگیر رقم الحدیث: ۳۵۰۰۰، مغلطہ لکھی نے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، مجمع الخروا اندج ۳ ص ۵۴، بیروت، الشریعہ للاجری رقم

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ہمام بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے ہم قبر تک پہنچے، جب کھدائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے کہ کیا ہمارے سروں پر بوند ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کھود رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر (اللہ) اٹھا کر دیا تمہیں بار فرمایا خدا اب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور فرمایا جب لوگ چہنچہ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتیوں کی آواز سنے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا: اے شخص! تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ اٹھوئے گا اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس کو پھٹکھڑکیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کہیں گے وہ شخص کون تھا جو تمہیں بھیجا

کیا تھا؟ وہ کہے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مجھ کو کہیں گے تم کو کیسے معطوب ہو؟ وہ کہے گا میں نے کتب پڑھی ہیں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے: *يُحِبُّهُمُ اللَّهُ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ*۔
 بالقبول الشاہد فی الصحوة للبدن والی الاخرة۔ (ابراہیم: ۱۲۲) پھر آسمان سے ایک منبوی یہ ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے حج کیا اس کے لیے جنت سے فرش پھیلو اور جنت سے لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہو آئیں اور جنت کی خوشبو آئے گی، اور اس کی خیمائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی، پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا فوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا فوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تیرا خدا کون ہے؟ وہ کہے گا فوس میں نہیں جانتا۔
 پھر آسمان سے ایک منبوی ندا کرے گا کہ اس نے جنت بولا اس کے لیے دو درخت سے فرش پھیلو اور اس کو دو رخ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے دو رخ سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس دو رخ کی خوشبو آئے گی اور دو رخ کی گرم ہوا آئیں آئیں کی اور اس پر اس کی قبر تک کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پہلیں دوسری طرف نکل جائیں گی پھر اس پر ایک اندھا اور کوٹھال کھانے والے پھر اس کے پاس آئے گا کہ ایک گرز ہو گا جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگتی ہے تو وہ بھی مٹی کی طرح ہو جائے، پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر چنچ مارے گا جس کو جن لوگ اس کے سوا سب شیئ کے اور وہ کافر مٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر وہ درخت ڈال دی جائے گی۔

امام عبدالرزاق حنفی ۱۸۱ھ، امام احمد حنفی ۲۴۱ھ، امام آجری حنفی ۳۴۰ھ اور امام ابو عبد اللہ حاکم شیخ ابوری حنفی ۴۰۵ھ نے اس حدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۴۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۱۸، الشریعہ للماجری رقم الحدیث: ۱۸۸۳، المستدرک ج ۱ ص ۱۳)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے اور فرمایا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کر دے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، المستدرک ج ۱ ص ۱۳، شریعہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳، علانیہ رقم الحدیث: ۵۸۸۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے تو اسے ڈوبتے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اپنے جانتے ہوئے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنا پڑھنا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، موارد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳)

قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے

امام مسلم بن قزح البغوی حنفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سوار ہو کر بنو نضار کے پہاڑ میں جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پیچھے ٹھوکر کھلا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا ہوں پڑنا پڑنا چاہا چار قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا یہ لوگ زندہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے فرمایا اس امت کو انی قبروں میں آزمائش میں جلا کیا

جائے، اگر یہ پلٹ نہ ہوئی کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سزا دیا جس کو میں سن رہا ہوں، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ہونے کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۸۹۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۴۰۶ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور امام ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں کہا ہے کہ میت سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے کیونکہ ہم سے پہلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور قوم ان کے پیغام کا انکار کرتی تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا: وما اوسلک الا رحمة لعلہ یصلحکم۔ (الانبیاء: ۱۰۷) تو ان سے عذاب روک لیا اور آپ کو جلا کا حکم دیا حتیٰ کہ جہاد کی برکت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام ان کے دلوں میں رائج ہو گیا پھر ان کو مسلمان بن گئی، یہاں سے نفق کا ظہور ہوا اور بعض لوگ کفر کو چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا اور جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے پیچھے تاکہ سوال کے ذریعہ ان کا پردہ چاک ہو اور رویت، طیب سے ممتاز ہو جائے، سو جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہی پر برقرار رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام ابو عبد اللہ ترمذی کی یہ تقریر اس موضوع پر مبنی ہے کہ صرف مومن اور منافق سے قبر میں سوال ہو گا، تاکہ احادیث میں تصریح ہے کہ کافر سے بھی سوال ہو گا۔

(الحدیث ج ۳ ص ۲۸۹-۲۹۰ مطبوعہ دار البیروت المدینۃ المنورہ ۱۴۱۷ھ)

جو مسلمان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے

پانچ قسم کے شخص قبر میں سوال اور جواب سے محفوظ رہتے ہیں ان کا ذکر حسب ذیل احادیث میں ہے:

(۱) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں کی) سرحد کی حفاظت کرنا ایک عہدہ کے روزوں اور (نمازوں کے) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا اس کا رزق جاری رہے گا ورنہ قبر کے قتلوں سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۴۳ سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۲۱۵ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۴۹۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۲۲ مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۱ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۳۳۳ المعجم الکبیر رقم الحديث: ۶۷۷۷ مسند رک ج ۲ ص ۸۰ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۸ شرح ج ۲ رقم الحديث: ۳۷۸)

(۲) امام نسائی اور ابن سعد سے اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ شہید کے سوا تمام مسلمانوں کا قبر میں امتحان لیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے سر پر کھادوں کا چھلن اس کے امتحان

کے لیے کافی ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۵۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں، اس کی پہلی وفد میں مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ رکھا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے سر و کار کا کتب رکھا جاتا ہے، جس کا کیا کیا قوت دنیا اور دنیا سے بہتر ہے، اس کا بڑی آنکھوں والی بہتر حوروں سے عقد کیا جاتا ہے، اور اس کے مشر شہداء اور اس کے متعلق اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳ سنن ابی ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی حرجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک قبر خیمہ لگاوا اور اس کو یہ پانچ خیمیں تھاکہ یہ قبر ہے، پس ایک ایک وہ کسی انسان کی قبر تھی جو سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر لیا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے ایک قبر خیمہ لگا دیا تھا اور میرا یہ گمان تھا کہ یہ قبر ہے، پس اس میں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سورت ماحہ ہے اور نتیجہ ہے، یہ خدا اب قبر سے نجات دیتی ہے۔ (سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۴۸۹۰ مجمع الزکیہ رقم الحدیث: ۴۸۹۰ طبع الادبیات: ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الملک پڑھا ہے وہ قبر کے احسان سے محفوظ رہتا ہے۔ (الفتح رقم الحدیث: ۴۴۳۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بیماری میں مرادہ شہادت کی موت مراد وہ قبر کے احسان سے محفوظ رہے گا اور اس کو چھ گنا اور شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

(سنن ابی ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۵۳ سنن ابی حرجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اس کو اللہ جبری آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔

(سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۵۳ سنن ابی حرجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متقطع ہے، تاہم ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں اس کو سند متصل سے اور امام ابو نعیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہو اس کو خدا اب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس پر شہداء کی مرگلی ہوگی۔ (طبع الادبیات: ۱۳۸۱ھ)

ان مہادت کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۷۲۸-۷۲۹ کا مطالعہ فرمائیں۔

نیک اعمال کا آخرت میں کلام آتا

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی حنفی ص ۷۷۷ لکھتے ہیں:

امام عبد اللہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،

آپ نے فرمایا میں نے آج رات (خواب میں) ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی دروج قبض کرنے کے لیے آیا اس شخص نے اپنے بل باپ کے ساتھ جو تکلی کی تھی اس تکلی نے ملک الموت کو واپس بھیج دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر آیا تو اس کے وضو نے اس کو اس عذاب سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کو شیطان پریشان کر رہے تھے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو ان شیطان سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس نے اس کی زبان باہر نکل ہوئی تھی وہ جب بھی حوض پر آتا تو اس کو حوض سے روک دیا جاتا تو اس کے پاس اس کے روزے آئے اور انہوں نے اس کو پانی پلا کر سیراب کیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اور انبیاء علیہم السلام علقہ بنا کر پھنسنے ہوئے تھے وہ جب بھی ان کے قریب جاتا تو وہ اس کو دھکا دے پھر اس کا غسل جنابت آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے پاس بٹھوایا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں وار اور پیچھے ہر طرف اندھیرا تھا اور وہ ان اندھیروں میں جبرائیل تھا کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ مومنوں سے بات کرتا تھا اور وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے پھر اس کا صلہ رحم (رشتہ داروں سے ملنا جلتا) آیا اور اس نے کہا اے مومنوں کی جماعت اس سے بات کرو اس سے بات کرو تو انہوں نے اس سے باتیں کیں۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے سے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے بٹھا رہا ہے اتنے میں اس کا صلہ آیا اور وہ ان شعلوں کے آگے چلبین گیا اور اس کے سر پر سایہ بن گیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرف سے پکڑ رکھا ہے تو اس کا سر بالعمود اور منی عن المسکر ایسی کھم بٹھاورنے والی سے روکتا آیا اور اس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے ساتھ داخل کر دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ٹھنڈوں کے بل کر رہا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان چلب ہے اتنے میں اس کے پیچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ٹھہرا عمل اس کی بائیں جانب سے آ رہا ہے اتنے میں اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کے پیچھے اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے پر تھا چہرہ خوف خدا سے اس کا رزق آیا اور اس نے اس کو جہنم سے چھڑا لیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو دوڑنے میں ڈالنے کے لیے اونڈھا کر دیا ہے پھر اس کے وہ اونڈھے جو تینائیں خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے انہوں نے اس کو دوڑنے سے نکال لیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بل صراط پر کھپکا رہا تھا تو اللہ کے ساتھ اس کا حسن عین آیا اور اس کی کھپکا ہندوڑ کی اور اس کو روانہ کیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بل صراط پر گھٹ گھٹ کر چل رہا تھا تو اس نے مجھ پر جو درود پڑھا تھا وہ آیا اور اس نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ چلنے لگا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے تو اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے جنت کے دروازے کھولے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۵۴۴-۵۴۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۷۵۴)

علامہ قرطبی نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا یہ حدیث مستحکم ہے یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نیکو سے بعض مخصوص عذاب ساقط ہو جاتے ہیں جبکہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے اس کے تمام

غراب اس نکی کو جہ سے سنا کر دے کہ وہ عقروں سے دو گزر کر تھا۔

(کج انجاری رقم اللہ ۷: ۳۰ صحیح مسلم رقم اللہ ۷: ۳۰ سنن ابن ماجہ رقم اللہ ۷: ۳۳۰) (انکو کر کے جہ سے ۳۶-۳۶)

مطبوعہ دارالانجاری، طبعہ سنہ ۱۳۳۵ھ

الَّذِينَ يَدْعُونَ لِنِعْمَتِ اللَّهِ كُفْرًا ۖ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ

کہا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناپاکی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا۔

جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا ۚ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَتَدًا لِّئُضِلُّوا

(دو تباہی کا گھر، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے) اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے تاکہ

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَتَّبِعُوا فَإِنْ مَصِيدُكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ قُلْ

(لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہیے تم (معاذی اللہ) اٹھاؤ، کیونکہ انجام کار تم نے دوزخ کی طرف لیا ہے) آپ

لِعِبَادِي الَّذِينَ أَمُّوا يَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیں

سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۚ مَن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا

اور ظاہر و خفیہ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ

خَلْلٌ ۖ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ

دوستی) اللہ (ہی) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

نازل کیا، پھر اس سے تمہارے ذائقے کے لیے پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا

لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

تاکہ وہ اس کے حکم سے سمند میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا

دَائِبِينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَاتَّكَمُ مِّنْ كُلِّ مَآسَا لَتَمُوهُ

جو مسلسل گردش کر رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام حاجی برائی چیزوں میں سے تم کو

وَلَنْ تَعْبُدَ اِلٰهًا اِغْتِ اِلٰهًا لَا تُحْصُوها اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

(بیت کچھ اہمیت کیا، اور اگر تم انہی کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار کر کے بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے ○

اللہ تعالیٰ کا رُشلا ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو چٹائی کے گھر میں پھنسا دیا ○ (وہ چٹائی کا گھر) جنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بڑے عظیم الشان ○ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے تاکہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہنے کے لیے تمہارا منیٰ فطریٰ اٹھاؤ، کیونکہ انہیں کام کرنے دو نہ دینے کی طرف لوٹا ہے ○ (ابراہیم: ۳۰-۳۸)

اہل کتب پر اللہ کی لعنتیں اور ان کی ناشکری

یہ آیت اہل کتب کے حقیقی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی، اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا کی، ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، ان کے کعبہ کو سلامی دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ بنوایا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی اور ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دارالہو میں پھنسا دیا۔

دارالہو سے مراد چٹائی اور ہلاکت کا گھر ہے، جس چیز میں زیادہ کھوت ہو اس کو ہوا کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوت کا پلایا جائے اس کے قتل اور ہلاکت کا موجب ہو، آپ اس لیے ہوا کہ قتل ہلاکت کے معنی میں مستعمل ہو، آپ ہوا کہ ہونے والے کو ہار کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہوا ہے، جو شخص حیران اور پریشان ہو، کسی کی بات سننے نہ کسی کی طرف متوجہ ہو اس کو ہار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَيَكُنْ مَقْعَظَتُهُمْ وَاَبَاءُ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا
الَّذِي كُفَرُوا بِكَ مِمَّا قَوْمُهُ يُلَازِمُوْهُ ۚ (الفرقان: ۱۸)

یعنی تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو (عارضی) افادہ پھنسا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے تیری یاد کو فراموش کر دیا، اور وہ ہلاکت ہونے والے لوگ ہو گئے ○

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۵ھ نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے:۔۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: الذین بدلوا نعمۃ اللہ کعبہ اللہ کی قسم! اس سے مراد کفار قریش ہیں، عمرو نے کہا وہ قریش ہیں اور اللہ کی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، واحصلوا قومہم دارالہو، اس سے مراد دو دنیا کی آگ ہے جو جنگ بیدار کے نتیجہ میں ان کو ملی۔

کفار مکہ کا شرک

اس کے بعد فرمایا: اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے، یعنی انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے قول میں اللہ کے شریک بنائے کیونکہ واقعہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اس کا شریک محال ہے اور شریک قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گمراہ تھے انہوں نے ان کی صورتوں کے بت تراش لیے، ان میں ہر چہ حلوے چہ حاسے تھے اور اپنی سمات اور مشکلات میں ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی مٹیں مانتے تھے اور ان کی تعظیم بجالاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ جنوں کے لیے اور کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں جنوں کو بھی

شریک کر یا تھامیرا قول یہ ہے کہ جب یہ حج کے لیے تکیہ کرتے تو کہتے تھے:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ   لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کا تو مالک ہے اور
نمسلکہ وما مملکہ۔   اس کی ملکیت کا کوئی ٹکالک ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی اور وجہ بیان کی کہ یہ خود بھی شریک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے خود ہی جہنم خریدتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی (ابراہیم: ۳۶)

اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کلام آتا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور تحدید کفار سے فرمایا تھا کہ تم دنیا کا عارضی نفع اٹھا لو پھر انجام کار تم نے دو نرخ کی طرف لوٹنا ہے اور اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا کے عارضی نفع سے صرف نظر کریں اور اپنے نفس اور مل کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نفس کے ساتھ جہاد سے مراد ہے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی عبادت کریں، سو اس کے لیے فرمایا: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور مل سے جہاد سے مراد ہے ملی عبادت کرنا اس کے لیے فرمایا: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

انسان ایمان لانے کے بعد اپنی ذات اور اپنے مل پر تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے اپنی ذات پر تصرف کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے مولیٰ اور مالک کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے نماز پڑھے اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنے مل کو خرچ کرے اور ایمان لانے کے بعد بھی دو اہم عبادات ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کی تفصیل ہم ابقرآن میں بیان کر چکے ہیں اور وہاں ہم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مل حرام کو بھی رزق شامل ہے اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نقلی صدقات کو پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح دینا جائز ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو صدقات فرض ہیں ان کو ظاہر طور پر دیں اور جو صدقات نفل ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دیں۔ نیز فرمایا تم اپنے اسواہل کو دنیا میں خرچ کرو تاکہ اس کا ثواب تم کو اس دن مل جائے جس دن میں کوئی بیع شرع ہوگی نہ کوئی دوستی کلام آئے گی، بیع شرع اور خرید و فروخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی مل نہیں دے سکے گا اور نہ یہ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کسی اور کو عذاب کے لیے پیش کر دے۔

اس آیت میں دوستی کی نفی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی اور بعض آیات سے پتا چلتا ہے کہ اس دن متحین کی دوستی کلام آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَا يَعْلَمُ جَنَّاتُ جَوْشَدَانٍ وَجَنَّاتُ لَعْنٍ عَذْرَاءَ   مگرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے
الْمُتَّقِينَ۔ (الزحرف: ۶۷)   سوائے متحین کے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی دنیا میں دوستی طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت کی وجہ سے ہوگی وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور جن لوگوں کی دوستی محض اللہ کے لیے اور دین کی وجہ سے ہوگی وہ دوستی اس

دن کام آئے گی، جیسے مسلمان کو لیاہ اللہ سے اور علماء دین سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ دو جی محض دین کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت علی ہجویری رحمہما اللہ سے مسلمان محبت رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہما اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اللہ (حق) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پہلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام ہانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو (بہت کچھ) صحت کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو، بے شک انسان بہت ظالم بہت ناشپاس ہے (ابراہیم: ۳۲-۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

السموات: یہ سلاہی جمع ہے، ہمیں آسمان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، ہر وہ چیز جو دو سری چیز کی بہ نسبت بلند ہو اور جو کسی چیز کے لیے بمنزلہ ساتہین ہو اس کو اعلیٰ عرب سہ کہتے ہیں۔ پارش کو بھی سہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہندی سے نازل ہوتی ہے، آسمان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک جسم کر دی ہے جو تمام روئے زمین کو محیط ہے، یہ نیکیوں کا جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ ہوا کثیف کا ایک طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ آسمانوں کی کیا حقیقت ہے۔

رزقکم: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نفع حاصل کرے وہ رزق ہے، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا سننے کی۔ مسخر: تفسیر کا معنی ہے کسی چیز کی مخصوص غرض کو اس چیز کے اختیار کے بغیر چاہے اور کرے جو چیز نازل کر دی ہو وہ مسخر ہے، مخلوق کے لیے کسی چیز کے مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس چیز سے فوائد کے حصول کو مخلوق کے لیے آسان کر دیا گیا۔ الخلق: اس کا معنی ہے کشتی یا جہاز کو احد اور جمع دونوں کے لیے غفلت استعمال ہو تا ہے۔

وصغر لکم الانہار: تمہارے لیے دریاؤں میں تصرف کرنے کو اور دریاؤں سے فوائد کے حصول کو آسان بنادیا ہے اور دریاؤں کو تمہارے تصرف کے لیے تیار کر دیا ہے۔

والسبحن: وہ آب کا معنی ہے کسی چیز کا کثرت ایک حالت پر رہنا یا ایک حالت پر جاری رہنا، یہاں مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک حالت پر حرکت کرتے رہتے ہیں یا ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں۔

وصغر لکم السلیل واللیل: یعنی تمہارے منافع اور فوائد کے حصول کے لیے رات اور دن کے باری باری آنے کو جاری کر دیا، رات کو تمہاری نیند اور آرام کے لیے بنایا اور دن کو تمہارے کام کاج اور تلاش روزگار کے لیے اور مسکن ذمت کو فراہم کرنے کے لیے۔

واناسکم من کل ماسا لمصنوعہ: انگریزی اعتراض کیا جائے کہ انسان کا ہر سوال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا خواہ اس نے سوال کیا ہو یا نہ، نیز اس کا معنی ہے تم نے زبان حال سے جو بھی سوال کیا وہ تمہیں عطا کر دیا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تمہاری ضرورت کی، جتنی چیزیں تمہیں وہ سب تم کو فراہم کر دیں، تمہیں دن میں روشنی چاہیے تو تم کو مہیا کی، تمہاری فصلوں کو بارش کی ضرورت تھی سو آسمان سے بارش نازل کی، تمہیں آلات اور مشینیں بنانے کے لیے لوہے، چیل اور

تانبے وغیرہ کی ضرورت تھی تو زمین میں معدنیات رکھے، جسے ایچ من کی ضرورت تھی تو جنگلات میں درخت اگائے، زمین میں پتھر کا کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل رکھا روٹی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے اپنا پیاسا سنا کو، تسماری غذائی ضروریات کے لیے اناج اور پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا۔

اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے زبانِ نحل سے جو مانگو وہ بھی تم کو عطا کیا اور زمینِ حال سے جو مانگو وہ بھی تم کو عطا کیا اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے جو سوال کیا وہ بھی تم کو عطا کیا اور جن چیزوں کا تم نے سوال نہیں کیا لیکن وہ چیزیں تسماری ضروریات اور تسماری مصلحتوں سے متعلق تھیں وہ بھی تم کو عطا کر دیں، پتلی ریل کے بعض دعامیں قبول نہیں ہوتیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان حضورِ قلب سے دعامیں کر لیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کی دعا کرتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی دعا کرتا ہے وہ انجامِ کار اس کے لیے مضربِ یادہ جلدی کر رہا ہے یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بہتر چیز عطا فرمائے گا یا اس سے کوئی مصیبت نکل دے گا یا کرو مبر کرے گا تو اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔

ان الانسان لظلوم کفار۔ یعنی کافر کفر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پرست ظلم کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی غیر متعین نعمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔

انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لامحدود اور لامتناہی سلسلہ ہے، دیکھئے جب ہم ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لقمہ کو کھانے سے پہلے اور اس لقمہ کو کھانے کے بعد نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، لقمہ کھانے سے پہلے کی نعمتوں کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لقمہ ہمہدہنی اور سامان سے بنتا ہے، روٹی گندم کے آٹے سے بنتی ہے اور سامانِ بنری اور گوشت سے تیار ہوتا ہے اور گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی گھاس اور پھو وغیرہ کھا کر نشوونما پاتے ہیں، غلام یہ ہے کہ روٹی اور سامان کا حصول زمین کی زرخیزی پر موقوف ہے، اور زمین کی پیداوار زمین اور آسمان پر موقوف ہے، کیونکہ اناج اور سبزوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس میں ذائقہ کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، پلوں اور بارش کی ضرورت ہے، دریاؤں اور سمندر روں کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندر دوں سے بخارات اٹھتے ہیں تو بادل بنتے ہیں، بادل بہتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں اور ہوائیں، اناج اور سبزوں کی روئیدگی اس ایک لقمہ میں یہ سب چیزیں اپنا اپنا نول ادا کر رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو فصلوں سے زرخیزی پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی، پھر گندم کو پھینکے کے لیے اور سامان پکانے کے لیے لوہے کی مٹیوں، تانبے کے برتنوں اور ایچ من کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تانبے، چٹیل اور لوہے کے معدنیات رکھے، اور ایچ من کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت اگائے۔ غور کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لقمہ بنائیں سکتے، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لقمہ کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے، پھر جب لقمہ کو منہ میں رکھو تو اس لقمہ سے لذت اندوزی کے لیے زبان میں ذائقہ کی حس پیدا کی، زبان میں ایک عصب پیدا کیا جو لقمہ کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، دانت بنائے جن سے ہم لقمہ کو چباتے ہیں، پھر اس لقمہ کو حلق سے اترنے کے بعد ہمارا اختیاری عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جو اعضا کام کرتے ہیں معدہ اس لقمہ کو چوستا

ہے، مگر اس سے خون بناتا ہے، اس کاغضہ استخوانوں اور مثانہ میں چلا جاتا ہے، ہمارے تمام جسم اور جسمانی اعضاء کی نشوونما اسی لقمہ سے ہوتی ہے۔ اگر کھانگ، کلن، پختہ اور ہر سب کو اسی سے غذا حاصل ہوتی ہے، ہمیں کچھ پانی نہیں ہوتا اور ہمارے یہ سارے اعضاء پروان چڑھتے رہتے ہیں، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے۔ یہاں پہ وہ ذات جس نے ایک لقمہ سے رنگ رنگ چیزیں بنائیں، ہم لقمہ کھا کر ٹھہ جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس ایک لقمہ کے دامن سے غیر متنتی نعمتیں ملتی ہوئی ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کو کمن کمنہ کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لقمہ تو بڑی چیز ہے ہم تو ایک سانس لینے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فیاض ہواؤں کے سمندر میں دو اداں کیے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ ہوا پیدا نہ کرتے ہم کیسے سانس لے سکتے تھے سانس لینے کے لیے نہ ناک اور پیچھے منہ سے ہٹائے، یہ سب اعضاء نہ ہوتے تو ہم کیسے سانس لیتے، ہم ممکن بنا کر ان میں رہتے ہیں۔ گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں، مکان بنانے کے لیے جس سلطان اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کا کرول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو خون کو نہ پیدا کرتے تو بے کونہ پیدا کرتے، بجری، چونے اور پتھروں کو نہ پیدا کرتے، وہ دریا پیدا کرتے، انجن سے بجلی حاصل ہوتی ہے اور مشینیں بنتی ہیں تو مکان کیسے بنتا۔ یہی حال لباس کا ہے، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن کے نتیجہ میں لباس حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں جو چھت کاسایا میسر ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ غیر متنتی نعمتیں وابستہ ہیں۔ اگر ہم کسی ایک چیز کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہمیں گن سکتے، ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے!

بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وفا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، یہ ملک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے۔ اور سورہ الفحل میں فرمایا ہے:

وَلَنْ تَعْلَمَ دَايِمًا لِّلْغُلَاظِ لِحُفُوفِهِمْ ۚ
اللَّهُ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۸ : الفحل)

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سورہ ابراہیم میں اس سے پہلے کفار کی بد اعمالیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ اس کے مناسب یہ تھا کہ یہاں فرمایا انسان بہت ظالم ہے اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس لیے یہاں نعمتوں کے بعد ظلم کا ذکر فرمایا جس سے مراد شرک ہے۔ اور سورہ فحل کی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، سو ان ہی فضیلتوں میں سے ایک یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت سے متصف ہے تاکہ انسان مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ جب میں نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کیں تو اس کے نتیجہ میں تجھ سے دو صفیں ظاہر ہوئیں اور میری بھی دو صفیں ظاہر ہوئیں، میری جو دو صفیں ظاہر ہوئیں وہ یہ ہیں کہ تُو نے میری نعمتیں حاصل کر کے میری ناشکری کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور ان نعمتوں کا کفران کیا یعنی ان کی ناشکری کی اس لیے سورہ ابراہیم میں انسان کی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا، اور ان غیر متنتی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جن دو صفوں کا ظہور ہوا وہ یہ ہیں کہ وہ بہت بخشنے والا اور سب سے مدد فرماتے والا ہے اور سورہ الفحل میں ان ہی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا اور اس سے تصدیق ہے کہ گویا اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان! میں نے تجھے لاتعداد نعمتیں عطا فرمائیں، تو پھر بھی ظلم کرنا ہے اور غافلانی کرنا ہے اور میں مسخف کر دیتا ہوں اور غش دیتا ہوں، اور تو ان نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے اور میں تجھ پر رحم کرنا ہوں، تو اپنے غمزہ اور کوتاہیوں کو دیکھ، کیا تیری کوتاہیوں کے مقابلہ میں فراخی ہے؟ کام لے لے ہوں اور تیری جفا کا بدلہ دلا دے دیتا ہوں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

اور جب ایمانم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس خبر (جنگ) کو اس واقعہ سے الگ کر کے بطور کہ جوں

تَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ ۚ رَبُّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرٌ ۚ إِنْ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ

کہہ ستن کو کہے سے مفخار کہ ۰ اے میرے رب اپنے شک ان جملہ نے بہت دروں کو گراہ کر دیا ہے سو جس نے

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيَ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾ رَبَّنَا إِنِّي

میری پیروی کی وجہ سے شکریہ ادا جس نے میری نافرمانی کی وجہ سے شکرت میں تجھے ملا ہے۔ صدمہ فرمائیے ملا ہے۔ اے ہمارے

أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِي بَوَادِ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آپ و حیا و ہادی میں بھیرا دیا ہے تیرے عہد مت والے گھر کے نزدیک،

تَبَيَّنَ لِيَقْبِرُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ

اے ہمارے بچے! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کرے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور

أَرْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

ان کو پھیلنے سے روکنا ہر مذہب کے تانکوں پر غور کرنا ہے ۵ اے ہمارے سب بڑے شگستانِ باقیوں کو کاغذاتِ حق کو ہم

نُعَلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾

چھپاتے ہیں اللہ میں کوئی غلط فہمی کرتے ہیں، اللہ اللہ کے کلام پر مبنی ہے زمین میں اللہ نہ آسمان میں ○

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ الشُّعْبِيلَ وَالْمُسْتَقِيمَ إِنَّ سَأْلِي

تمام توفیق اللہ کے لئے ہی جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اس قدر اسرارِ طائفانہ، بے شک و سب

أَسْمِعْ الدَّاعِيَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ

ضرورہا سننے والا ہے ○ اے میرے رب! مجھے رہنمائی فرما تا کہ میں اپنے رب سے مل سکوں اور میری دعا قبول فرمائی جائے اور میری دعا قبول فرمائی جائے اور میری دعا قبول فرمائی جائے

تعداد افراد

U.S. — 0.007

تَقْبِلُ دُعَاءَ كِبَنَّا غَيْرُنِي وَلِوَالِدَاتِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اور میری دعا قبول فرما ۱۰ اے میرے حبیب! میری شہرت فرما اور میرے حلقہ کی اور سب لوگوں کو اس دن حساب ہو گا ۱۰

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس شرکاء کو اسن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ ۱۰ اے میرے رب! آپے ملک ان بچوں نے ست لوگوں کو تم رلا کر دیا ہے سو جس نے میری بیوی کی وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری غلامی کی تو بے شک تو مت بخشے والا ہے حد رحم فرمائے والا ہے ۱۰ (ابراہیم: ۳۱-۳۵)

مکہ کو اسن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کے جوابات

آیات سابقہ میں دلائل سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اس لیے صرف ہی مخلوق کا مستحق ہے تو اس آیت میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی پرستش کا فائدہ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی دعا کی تاہیکہ یہ کہ اس شرکاء کو اسن والا بنادے اور دو میری ہے مجھے اور میرے بیٹوں کو ست پرستی سے محفوظ رکھ۔

اس مقام پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب! اس شرکاء کو اسن والا بنادے اچین ان کی یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ عبد الملک کے دور خلافت ۴۷۷ھ میں حجاج بن یوسف نے کعبہ پر غلبہ سے حجر رسائے اور کعبہ کے پردے جلانے لگے اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا قصد کعبہ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ حضرت ابن الزبیر کو شکست دینا تھا کعبہ کو تاج نقصان پہنچانا اور قراضے نے اس سے اس میں ٹوٹ مار کی کعبہ پر حملہ کیا یہ بیگنوں حجاج کو قتل کیا اور حجر رسود کو اٹھا کر لے گئے تھے جس کو انہیں سال بعد واپس کیا۔ امام رازی نے اس سوال کے حسب ذیل جوابات دیئے ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی قبر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کی تھی اور ان کا قصد یہ تھا کہ اس شرکاء کو اسن والا بنانے سے محفوظ رکھ۔

(۲) اس شرکاء کو محفوظ رکھ۔

(۳) مکہ کو اسن والا بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو خوف زدہ شخص مکہ میں داخل ہو تا ہے وہ مہمون ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود جب مکہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شر سے مہمون ہو جاتے ہیں اسی طرح جنگی باہر جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے نہیں بھاگے اور مکہ کی حدود سے باہر وہ انسانوں سے بھاگتے ہیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ کو اسن والا بنادے اس سے مقصد یہ تھا کہ مکہ میں امن قائم کرنے کا حکم دے دے اور مکہ کو حرم بنادے اور حدود مکہ میں قتل اور خون ریزی کو خصوصیت کے ساتھ منع فرمائے، لہذا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنادیا حتیٰ کہ زائد چالیس میں کفار بھی مکہ مکرمہ میں ہاتھ قتل اور خون ریزی سے باز رہتے تھے۔ یہ ایک تشریفی حکم ہے اور اگر کسی نے اس حکم کی مخالفت کی تو وہ مراحل آخرت میں عذاب کا مستحق ہو گا اور یہ نیکوئی حکم نہیں ہے کہ ضرور مکہ میں پیش امن رہے گا۔

نیکوں سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔

بے شک نیک عملیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

(سورہ: ۱۱۴)

نیز گناہ کبیرہ سے اعتنا نہ کرنے کی وجہ سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ فَلَآ تَزِلُّوا عَنْهُ يُخَوِّفُ عَنِتَّكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ (النساء: ۳۱)

اگر تم کہو کہ تم ایمان والے ہو تو اس سے ہٹ کر نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو خوف دے گا۔

پس صغیرہ گناہ تو نیکوں سے اور کبائر سے اعتنا نہ کرنے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کی ضرورت تو کبیرہ گناہوں کے لیے ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ شفاعت ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا ہو، کیونکہ جن کبیرہ گناہوں پر بندہ توبہ کرنے لگا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ (التورہ: ۲۵)

وہ ہے جس نے گناہوں کے بعد توبہ قبول فرماتا ہے۔

اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ بَنِي آدَمَ وَنِسَاءِ آدَمَ۔ (المائدہ: ۳۹)

اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

وَمَنْ تَابَ وَصَلَّىٰ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ (الفرقان: ۷۱)

اور جو توبہ کرتا ہے اور صلیٰ کرتا ہے اور توبہ قبول فرماتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰ طبع دار الکتب العلمیہ ج ۳ ص ۱۶۶) اس حدیث کی سند پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے

کیونکہ ابو حنیفہ کا اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے سماع نہیں ہے، لیکن علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ سماع ثابت ہے۔

مروہ نقاری ج ۳ ص ۱۳۴

خلاصہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو کبائر سے اعتنا نہ کرنے یا نیک عمل کرنے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور جن کبیرہ

گناہوں پر توبہ کرنی ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت مسلمانوں کے ان کبیرہ

گناہوں کے لیے ہے جن پر انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔

اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کبیرہ گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے لیے بھی ان گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی۔ اول اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی شفاعت میں فرق کا کوئی قائل نہیں

ہے، ثانیاً اس لیے کہ منصب شفاعت امت عظیم منصب ہے، جب یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے تو

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولیٰ ثابت ہو گا کیونکہ آپ تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل اور اکرم

اور ان کے قائم ہیں، ثالثاً اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مرتبہ کی کبیرہ کی شفاعت کی ہے جنہوں نے توبہ نہ

کی ہو یا توبہ سے پہلے مر گئے ہوں اور آپ کو امت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ان کی

شفقت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو حضرت ابراہیم کی اجلہ کا حکم اس آیت میں ہے:

لَمْ أَوْحَیْكَ إِلَیْكَ الْبَیْعَ وَلَقَدْ وَفَّوْهُم
حَنِیْفاً (العن: ۱۷۳)

میرے نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ دین ابراہیم کی
حدی کریں جو اصل سے الگ نہ ہو کر طرفدار ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں مرتکبین کبر کی شفاعت کروں گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری وفات میری امت کے مرنے والوں کے لیے ہے۔

۱۳۳۳۸: رقم القاموس رقم القاموس: ۸۵۳۳۳: المستدرک: ۱۳۳۳۸
 (مسنن الترمذی رقم القاموس: ۳۳۳۳۵: مسنن البزار رقم القاموس: ۳۳۳۳۳: مسنن ابویعلی رقم القاموس: ۳۳۳۳۳: مسنن حقیق رقم القاموس: ۳۳۳۳۳)

شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے

واضح رہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بن مرصعین کہہ کر کے لے شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے اپنے منہا ہوں رتوبہ نہ کی ہو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مرصعین کہہ کر توبہ کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں ہوں کیونکہ ایسے شخص کا تو ایمان بھی جا تا رہے گا نہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ کبر پر اصرار کرتے ہوں ہرچہ کہ وہ کافر نہیں ہیں اور عموم فقرت اور شفاعت کے تحت داخل ہیں لیکن ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہوں لیکن کسی عارضہ کی بنا پر یا غفلت کی وجہ سے توبہ نہ کر سکے ہوں اور ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ شفاعت کی توقع پر مرکب کیہرہ کو توبہ نہیں کرنی چاہیے اور ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان شفاعت سے مستثنیٰ ہو جائے۔ انسان کو صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب مگر رہنا چاہیے کیونکہ یہ نیت اور یہ بدعا اور یہ قصود ہو نا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ! ہماری توبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قبول فرما کیونکہ کوئی نعت ہمیں برا اور است لے اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے کہ وہ نعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ

اور اگر وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس آجائے پھر اللہ سے (اپنے ظلم پر) مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمائیے والا ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی احتی کی شفاعت فرمائیں گے تو اس سے یہ حرج ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا قرار دے رہے ہیں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمائیں اس کے لیے اس سے بیڑہ کر اور ایسا ہوتی ہے!

اس آیت میں یہ چار بات ہے کہ پہلے خود اپنے گناہوں کی محتاج چاہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے شفاعت طلب کرو، بعد کی توبہ کرنے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مدد کو محافل فرمادے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور اس کا بے پناہ کرم ہے ورنہ وہ بے پروا اور بے نیاز ذات ہے، اس کی نسبت کے آگے کسی کا کیا چارہ ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے کہ سر تکبیر کہہ کر توبہ نہ کرے تو پھر بھی اس کی شفاعت ہوگی اس

سے تصدیق ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی عارضہ یا فتنہ کی وجہ سے توبہ نہ کر سکا اور فقہ اہل سنت سے مرگیا تو اس کی اور توبہ کے تحت وہ بھی انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کے تحت داخل ہے لیکن یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس کی شفاعت کا ذلن عطا فرمائے اور یہ کب ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی وجاہت سے از خود اس کی شفاعت فرمائیں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حتیٰ المقدور گناہوں سے بچنا رہنا اور اگر شامت لگے تو کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، کیلئے کہ اسے کب موت آجائے اور اس کو توبہ کی صلت ملے نہ ملے!

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں فہم دیا ہے، تمہارے حرمت والے گھر کے نزدیک اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف سائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں) اے ہمارے رب ابے شک تُو ان باتوں کو جانتا ہے، جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ○ تمام تعزیمیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے پلو جو داسا میل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دے گا ○ (ابراہیم: ۳۶-۳۷)

حضرت ابراہیم کا غیر آپلودادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا کلیں منظر اور پیش منظر

حافظ عبداللہ بن اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی متنی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اہل کتب نے بیان کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہوں میں رہنے ہوئے ہیں سال ہو گئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنا ہے شک مجھے میرے رب نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری باندی سے عمل تولید کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ کو دی اور حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ شب سری کی تو حضرت ہاجرہ ان سے حائل ہو گئیں۔ جب سے ان کو حمل ہوا اتفاقاً حضرت سارہ پر غر کرنے لگی تھیں۔ حضرت سارہ کو ان پر رشک آتا تھا انہوں نے حضرت ابراہیم سے ان کی شکایت کی، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ سے ڈر کر وہاں سے فرار ہو گئیں، وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچیں تو ایک فرشتہ نے کہا تم ڈرو مت، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہل بیٹا پیدا ہو گا اور تم ان کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ لوگوں سے چھتے ڈر کر گئیں گے، ان کا نام لوگوں پر ہاتھ ہو گا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے۔ وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے، اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم عطا کئے اور اعلیٰ صاف عطا کیے کہ مجلی استوں میں سے کسی کو اتنے علوم اور اعلیٰ صاف عطا نہیں کیے تھے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی رسالت میں کمال اور رکت ہے اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ واپس گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھ یا سہ سال تھی اور وہ حضرت اسماعیل کی پیدائش سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے۔ امام ابن سعد نے روایت کی ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھ سال تھی اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۳۶)

اور مقصود یہ ہے کہ جب حضرت ہاجر علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت ہاجر پر حضرت سارہ کی بغیرت بہت زیادہ ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجر کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں، پھر حضرت ابراہیم حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل دودھ پیتے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جس کو آج کل مکہ کہا جاتا ہے۔

(الہدایہ والشمس ج ۳ ص ۲۲۹-۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر جانے کی پوری تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام محمد بن اسماعیل بخاری حوالہ ۵۶۷۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی کمر باندھنا شروع کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حمیم انہوں نے یہ پکڑا اس لیے ہاتھ مٹا دیا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور حضرت سارہ کو بہت بچلے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے وہیں ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا، جس جگہ رب اب زمر کا کوٹھڑی ہے۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی تھا۔ انہوں نے اس جگہ ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک قصبہ لگا رکھا دیا جس میں چھوڑ دیں، ستواور پانی تھا پھر حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہنا اے ابراہیم! آپ مکہ جا رہے ہیں اور ہم کو اس غیر آبادی اور یہ آب و گیلو وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ بار بار یہ جملے دہرائی رہیں اور حضرت ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں! حضرت ہاجر نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور وہ مطمئن ہو کر لوٹ آئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب وہ مقام حبشہ پر پہنچے، جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس طرف اب بیت اللہ ہے، پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کرنا شروع کیا کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کی: اے ہمارے رب! میں نے اپنی بیعت اولاد کو بے آب و گیلو وادی میں چھوڑ دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کروے کہ وہ ان کی طرف داخل رہیں اور ان کو چٹلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں (ابراہیم: ۷۳)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں، اور اس پانی سے جیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزہ کھانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بیٹا دونوں پیاسے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتیں جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، جب وہ ان کو دیکھنے کی ناپ نہ لاسکیں تو وہاں سے چل پڑیں، انہوں نے دیکھا اس زمین کے قریب مقام ہاجر تھا وہ اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئیں، کہ کوئی آتا ہو گا کھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہ صفا سے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، انہوں نے اپنی قمیص نکلا سن اٹھایا اور بہت تیز دوڑ کر اس وادی کے پار گئیں پھر مرہ پہاڑ پر گئیں اور دو کھسکا کوئی شخص دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے صفا اور مرہ کے درمیان اس طرح سات مرتبہ دوڑ لگائی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا اب ٹھہرنا، پھر انہوں نے کھان کھان کر سنا، انہیں ایک آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی فریاد رس ہے تو تم نے اس کو اپنی آواز پہنچا دی ہے، اچانک دیکھا تو زمر کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس فرشتے نے اس جگہ اپنی ایزی یا اپنے پر مارے، حتیٰ کہ پانی نکلنے لگا۔ حضرت ہاجر اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس پانی کو حوض کی طرح اکٹھا کرنے لگیں۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اسامیل کی صل پر رحم فرمائے کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتا یا فرمایا کاش وہ اس میں سے چلوں بھرتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشم بن جاتا پھر حضرت ہاجر نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا تم اپنے بچے کے حقیقی نگران کرو، اس جگہ بیت اللہ ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کلیپ حقیر کرے گا اور اللہ اس کے اہل کو ضائع نہیں کرے گا اور بیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند تھی اس کی دائیں اور بائیں جانب سے سیلاب گزر جاتے تھے۔

اسی طرح وقت گزرا ہاجی کہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے ہاجر ہم کے گھروں میں سے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے کہ خلیفہ میں اترے انہوں نے وہاں پر ندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا انہوں نے آپس میں کہا یہ پرندے پانی پر جا رہے ہیں ہم اس وادی اور اس میں جو پانی ہے اس کا راہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یارڈ آدمیوں کو بھیجا تو وہ پانی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے واپس جا کر ان کو خبر دی تو وہ سب وہاں پہنچ گئے وہاں حضرت اسامیل کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو اس کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں۔ حضرت ہاجر نے کہا میں ان کی پانی پر تھمارا کوئی حق نہیں ہو گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز سے حضرت اسامیل کی صل کی ڈھارس بندھی اور وہ اس چاہتی تھیں۔ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھروں کو بھی بلایا حتیٰ کہ جب وہاں بہت سے گھر بن گئے اور ان کا بیٹا جو ان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی جب حضرت اسامیل جوان ہوئے تو وہ جرہم کے لوگوں کو ایسے لگے تو انہوں نے اپنی ایک عورت کا ان سے نکاح کر دیا اور حضرت اسامیل کی والدہ فوت ہو گئیں حضرت اسامیل کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئے انہوں نے حضرت اسامیل علیہ السلام کو سوچا کہ وہ پلانا تو ان کی بیوی سے ان کے حقیقی معلوم کیا اس نے کلوہ ہمارے لیے کچھ چیزیں لینے گئے ہیں (دوسری روایت میں ہے وہ فکر کرنے گئے ہیں) پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حالات اور گزر اوقات کے حقیقی ان سے پوچھا اس نے کہا ہم بہت برے حالات میں ہیں اور ہم بہت غمی اور غمی میں ہیں اور ان سے شکایت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا غلو نہ آئے تو تم اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازہ کی چو کھٹ تبدیل کر لے، جب حضرت اسامیل آئے تو ان کو کچھ تحفے بھیجے ہوئے انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا بیوی نے کہا میں اس اس شکل کا ایک بوڑھا آیا تھا اس نے تمہارے حقیقی پوچھا میں نے اس کو بتایا اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت جھانسی اور غمی کے ایام گزار رہے ہیں۔ حضرت اسامیل نے پوچھا کیا انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا میں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو ان کا سلام کوں اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازہ کی چو کھٹ کو تبدیل کر لو، حضرت اسامیل علیہ السلام نے کلوہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں، تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ انہوں نے اس کو طلاق دے دی، اور ان لوگوں میں دوسری شادی کر لی، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہر رہے، پھر کچھ عرصہ بعد آئے تو حضرت اسامیل علیہ السلام نہیں ملے مودان کی بیوی کے پاس گئے اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے حقیقی سوال کیا ان کی بیوی نے کہا وہ ہمارے واسطے کچھ لینے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اور ان کی گزر اوقات کے حقیقی سوال کیا ان کی بیوی نے کہا ہم شہرت سے ہیں اور بہت خوش حال ہیں، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور تم لوگ کیا پیو ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی پی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تارے

اللہ ان کے گوشت اور پٹنی میں برکت طاف رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کی اس امانت میں تھا ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، پھر آپ نے فرمایا کہ صرف ان دو چیزوں (گوشت اور پٹنی) پر کھرم نہ کرو اور کسی جگہ گزرا نہ نہیں ہو سکا صرف یہ دو چیزیں اور جگہوں پر حجاز کے موانع نہیں ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ دعا اپنے دروازے کی چوکت کو قائم رکھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے پاس ابھی شعل و صورت کا ایک بوجھا غصا آیا تھا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، انہوں نے مجھ سے ہماری گزراؤات اور حالات کے حقائق پوچھا میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں! انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے حقیقی یہ حکم دیا کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکت کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد تھے اور تم چوکت ہو، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس برقرار رکھوں۔

پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے رہے، پھر اس کے بعد آئے اس وقت حضرت اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیم درست کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل مجھے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ وہی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ بیت اللہ تعمیر کروں اور انہوں نے اس ٹیلہ کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ارد گرد کی زمین سے کافی بلند تھا آپ نے فرمایا اس وقت ان دونوں نے بیت کی بنیادیں اٹھائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جو زوڑ کر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر (مقام ابراہیم) کو لاتے اور اس دیوار کے ساتھ رکھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔

(صحیح البخاری ۲۷۷۷، معنی عبد الرزاق ۲۷۷۷، معنی احمد ۲۷۷۷، معنی مسلم ۲۷۷۷)

حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلائل

علاء احمد بن علی بن جریر عقیلی حوالی ۸۵۷ھ لکھتے ہیں:

علاء ابن التین نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیونکہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس وقت چلے پھرے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچے تھے اور اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پینا چھوڑ کر گئے تھے اور جب وہ ان کے پاس لوٹے تو وہ شادی شدہ تھے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو اس حدیث میں یہ مذکور ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دودھ

پینے کے زمانہ اور شادی سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے زمانہ میں حضرت ابراہیم کے آنے کی قطعی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں اور اس وقت آپ کو حکم ہوا ہو کہ اپنے بیٹے کو فخر کریں اور اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک اور حدیث میں ان دونوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، کیونکہ ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ہر ملہ حج کو براق پر سوار ہو کر آتے تھے اور دوپہر کو دایں شام پہنچ جاتے تھے، امام قاسمی نے بھی سند حج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور اس حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہونے کے بعد آئے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان سے شہد ہار ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۴۰۴ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۴ھ)

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔

اول تو اس لیے کہ ایک عام انسان سے بھی یہ تصور نہیں ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو کسی غیر اہل ذرے آب و گیلہ زمین میں چھوڑ آئے اور سالہا سال تک ان کی خبر نہ لے، یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے مرکزہ نبی کے مطلق یہ ممکن کیا جائے۔ ثانیاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلے اور دوسری بار شکار سے واپس ہو کر آئے تو انہیں کچھ انوس محسوس ہو اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے چلے رہے ہوں اور وہ ان کے جسم کی خوشبو سے محسوس ہوں، تو جب وہ گھر آئے اور گھر میں دوسری خوشبو محسوس ہوئی تھی تو انہوں نے دونوں مرتبہ پی سی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا۔

ثالثاً جب ان کی چلی اور دوسری دونوں بیویوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان کا طبع بیان کیا تو وہ بچپن گئے اور کہا کہ میرے والد ہیں ورنہ اگر انہوں نے دودھ پینے کے زمانہ سے لے کر اب تک انہیں نہ دیکھا ہو تا تو صرف طبع سن کر کیسے بچپن لینے کہ وہ میرے والد ہیں۔

رابعاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل اور دست کے نیچے بیٹھے اپنے تئیر دست کر رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے چٹاپ سے اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دودھ پینے کے ایام کے بعد اب چلی بار حضرت ابراہیم کو دیکھا ہو تو دیکھنے ہی کیسے جان لینے کہ یہ میرے والد ہیں اور فوراً ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اگر حافظ ابن حجر عسقلانی کی روایت کردہ احادیث نہ بھی ہوتیں تب بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ آپ ہر ملہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو اگر جب حضرت اسماعیل سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعہ یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فخر کریں۔

عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے آپ جو گیلہ زمین میں چھوڑ آئیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دو بچے اپنے کو غیر آباد اور بے آپ جو گیلہ زمین میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
اس پر قیاس کر کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو کسی غیر آباد اور دیوانہ جگہ میں چھوڑ کر
چلا جائے جیسا کہ غفلت اور جہل صوفیاء اللہ پر توکل کرنے کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کی وحی سے ایسا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے سالن زیت کے اسباب پیدا کر دیے
اور کسی اور شخص کا یہ حرمہ اور منصب نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کا حامل ہو کیونکہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام پر آئی ہے۔
ہمارے لیے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اونت کو باندھ کر توکل کرو، اسباب حاصل کرنے کے بعد
سب کو اللہ پر چھوڑیں تاہم یہ توکل ہے نہ یہ کہ اسباب کو ہی حاصل نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زیت کی دیکھ
بھال کے لیے ہر ماہ شام سے مکہ آیا کرتے تھے۔

زمزم کے فضائل

محدثاری کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ فرشتے کے ایڑی پائے زمین ہمارے کی وجہ سے زمین سے پانی نکل آیا جس کو
حضرت حاجر نے زمزم فرمایا، اور اس چشمہ کلام زمزم پر گیارہ سو اب جم زمزم کے فضائل کے متعلق چند احادیث ذکر کر رہے
ہیں:

مکرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما زمزم سے پانی پیتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میں تجھ
سے علم مانگتا ہوں اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفاء کا سوال کرتا ہوں۔

(سنن دار قطنی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمزم سے پانی کو پیا
جائے تو تم اس کو شفاء طلب کرنے کی نیت سے پو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفاء عطا فرمائے گا اور اس کو سیر ہوئے کی نیت سے پو تو
اللہ تم کو سیر کرے گا اور اگر تم زمزم کو پیاس بھالنے کے لیے پو تو اللہ تمہاری پیاس بھادے گا اور حضرت جبریل کے ایڑی
مارنے اور حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے زمزم چھو دیں آیا۔

(سنن دار قطنی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، السنن رکعتیں ۵ ص ۲۰۲، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۰۷۳)

علامہ ابن العسلی نے کہا ہے کہ زمزم کی یہ عظمت قیامت تک کے لیے ہیں بشرطیکہ پینے والے کی نیت صحیح ہو، اور وہ
ان صفات کی تکذیب نہ کرنا ہو اور زمزم کو آزمانے کے لیے نہ پینے کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور
آزمانے والوں کو زور کرتا ہے اور ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی نے کہا میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک اندھیری
رات میں میں کہہ کا طواف کر رہا تھا مجھے بڑے زور سے چٹاب آیا، میں اس کو روکنا نہ جانتی کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور
مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں مسجد سے نکلتا تو میں بعض آدمیوں کے قدموں سے روندنا ہوا جس کا اور یہ جگہ کے ایام تھے، مجھے یہ
حدیث یاد آئی میں زمزم پر آیا اور خوب سیر ہو کر زمزم کو پیاجیج تک مجھے چٹاب کی ضرورت نہیں ہوئی۔

(الجامع للامام القرآن ج ۷ ص ۲۲۵-۲۲۶، سلیمہ دار الکتب بیروت، ۱۴۱۵ھ)

مکہ کو حرم قرار دینے کی وجوہ

حضرت ابراہیم نے مکہ عبدہ بن کنانہ محرم یعنی تیرے اس گھر کی اس جو عزم ہے، عزم کا معنی ہے اس کو حرم

ابن ابراہیم کی روایت میں ہے اور باقی مساجد پر اس کی فضیلت ایک لاکھ درجہ ہے۔

(اکمل المصنف ج ۱ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۴ھ)

علامہ محمد بن علی بن عثمان بن ابی بکر حنفی ۷۴۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن رشد اور ہارنہ بن علی ابو عبد اللہ کاسکسہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے مکہ کو نماز کا قبلہ بنایا ہے اور کعب کی زیارت کو حج قرار دیا ہے اور مکہ کو حرم بنایا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۹۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۰۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۲۸ اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جو حرم مکہ میں شکار کرے اس پر تلوان واجب ہے اور حرم مکہ میں شکار کرنے والے پر تلوان واجب نہیں ہے اور فقہاء کی ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ مکہ کی حرمت کی وجہ سے اس میں حدود قائم کرنی جائز نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آفِئَةً (آل عمران: ۹۷) جو اس میں داخل ہو گیا وہ فساد کا باعث ہو گیا۔

اور حرم مکہ کے متعلق کسی بھی قول نہیں ہے کہ اس میں حد قائم نہ کی جائے اور کسی جگہ کی فضیلت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں نیکیوں اور نیکوئوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے حرم مکہ کی یہ نسبت حرم مکہ میں گناہ کرنا زیادہ سخت ہے اور یہ مکہ کی فضیلت کی دلیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنے کی جو ترغیب دی ہے (صحیح بخاری: ۱۷۸۸) اس سے مکہ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی اور آپ نے جو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ آمدنہ کے صلہ اور میں برکت فرما دیجیے مسلم رقم الحدیث: ۵۷۱۳ اس دعا سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ مکہ سے افضل ہو اسی طرح آپ نے فرمایا جو مکہ کے مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ مکہ سے افضل ہو اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جو تمام شہروں کو کھائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۴) اس سے بھی مکہ کی مکہ پر فضیلت لازم نہیں آتی بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دو سرے شہروں کے لوگ مکہ میں آکر رہنے لگیں گے۔

(اکمل المصنف ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۴ھ)

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی حنفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

سید قاضی نے فقہاء القرام میں لکھا ہے کہ حضرت ابن ابراہیم سے تین روایات حاصل ہوتی ہیں: (۱) مسجد حرام میں نماز بڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے سو درجہ افضل ہے، (۲) ہزار درجہ افضل ہے، (۳) ایک لاکھ درجہ افضل ہے۔ سو جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اس کی عمر کی دو سو پچاس سال چھ ماہ میں دن کی نمازوں کے برابر ہے اور اگر وہ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھے تو اس کو پانچ سے ضرب دے دیں یہ تو تین چار ہی ہوتی نمازوں کی مقدار ہے اور اگر اس نے جماعت کے ساتھ ایک دن نماز پڑھی ہو تو اس کا مکہ و حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی عمر کو پہنچ جائے گا۔

امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ اگر فرض نمازوں کے ساتھ مختص ہے اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ فرض ہو یا نفل سب کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو چھ ماہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ خصوصاً مسجد حرام مراد ہے یا پورے حرم کا یہ حکم ہے۔ عجب بڑی کاذب یہ ہے کہ خصوصاً مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ پورے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اور ایسی ہی حدیثیں ہیں کہ روزہ اور دیگر عبادات کا ثواب بھی حرم

میں ایک لاکھ و چوبیس ہزار تھے لیکن ان کا بیوت اس لئے کانٹا ہے جس طرح نماز کی اعلیٰ کثرت کا بیوت ہے۔
 علامہ میری نے شرح الاشیاء و النظائر میں احکام المسجد کے تحت لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب (اختلاف) کا یہ مذہب ہے کہ
 ایک لاکھ گنناضرت تہم کو کوشال ہے بلکہ تمام حرم مکہ کو شال جیسا کہ علامہ نووی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۸۸۔ ۱۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ رد المحتار ج ۳ ص ۳۸۵۔ ۳۸۶ مطبوعہ دار احیاء
 التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد سکنی حنفی متوفی ۸۷۰ھ لکھتے ہیں:
 ہمارے نزدیک حدیث اقصیٰ احرم نہیں ہے اور راجح قول یہ ہے کہ مکہ حدیث سے افضل ہے، ہوا اس جگہ کے جمل
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، کیونکہ وہ جگہ مطلقاً افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔

علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شای حنفی متوفی ۵۲۰ھ لکھتے ہیں:
 چندی عیاض و فیروئے کہا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کعبہ سے افضل ہے اور اس پر اجماع ہے اور قبر مبارک کے ہوا
 حدیث میں اختلاف ہے، ابن عقیل غنبل نے کہا ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اور تاریخ قاضی نے کہا ہے کہ زمین
 آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ زمین میں آپ آرام فرمائی ہیں۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ رد المحتار ج ۳ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۱۴۰۷ھ)

میں کہتا ہوں کہ خصوصیت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر یہ حدیث ہے:
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں
 چالیس نمازیں پڑھیں اور درمیان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس کے لیے دو رخ کے عذاب سے نجات بخدا، عذاب سے نجات بخدا
 اور دفع سے نجات لکھ دی جائے گی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۵۵۰ رقم القامعہ ص ۵۵۰ عالم الکتاب بیروت ۱۴۰۳ھ) لکھم اللہ رطلہ ص ۵۵۰
 ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے: مکہ حدیث سے زیادہ افضل ہے اور حدیث مکہ سے
 زیادہ محبوب ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! شیبہ بن ربیعہ، عتبہ
 بن ربیعہ اور اسید بن خلف پر لعنت فرما کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے دھاک دینے کی طرف نکل دیا، پھر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں حدیث نبویا محبوب بنادے جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے
 اللہ! ہمارے صلح اور مد (جائزوں) میں رکھ دے، ہمیں محبت دے اور حدیث کے بخار کو غنڈ کی طرف منتقل کر دے، ہم حدیث
 میں آئے تو وہ اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ دیرانی زمین تھی، اور بلبلوں کا آبست بہت ہوتا تھا۔

(صحیح البخاری رقم القامعہ ص ۵۵۰ صحیح مسلم رقم القامعہ ص ۵۵۰)
 خلاصہ یہ ہے کہ افضل بہر حال مکہ کرمہ ہے لیکن حدیث منورہ مکہ کرمہ سے زیادہ محبوب ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد
 رضا فاضل دیوبند کا ایک شعر ہے:

طیبر نہ کسی افضل کہ عی و یا ذلہ
 ہم عشق کے بندے ہیں کھیل بات بدھائی ہے

دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب! بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چاہتے ہیں اور جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۵

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں نصرتِ لطیف سے دعا کی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! ہمارے دشمنوں سے ہم کو محفوظ رکھ، ہم کو اقبال و امور پر مصلح بنیں اور تو ہی خوب جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں مفید ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں مضرب ہے سو تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہو اور ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمارے حق میں مضرب ہو، کیونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اور ہر مخلوق کو تو جانتے والا ہے اور تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراحتاً سوال کیوں نہیں کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پر اکتفا کیوں کی؟ اس کے دو جواب ہیں: ایک جو اب یہ ہے کہ کہ ہم اور جو آدمی حمد و ثناء کی بھی سوال اور دعا ہوتی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے سوال اور دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عزم و عمل اور شکر و فرائض جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت اُسے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں اور اللہ کے کلام کی پابندی کلاسوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کی مخلوق پر فضیلت ہے۔

(سنن ابی یوسف: ۲۳۷۱، سنن ابی داؤد: ۴۱۵۵، معجم الکبیر للعلیین ج ۳ ص ۴۴، کتاب الاسماء والصفات للسیوطی ص ۴۷)

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: تمام قریضیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پوچھا ہے کہ بلا جو د اساعل (علیہ السلام) اور اسحق (علیہ السلام) عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے ۵

اس آیت میں بھی یہ رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی چاہیے، باقی رہا یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی اس کا بیان انشاء اللہ مفقوب آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ (الرؤم: ۶۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ پورے عزم کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔

(صحیح ابی داؤد: رقم الحدیث ۴۷۰۰، صحیح مسلم: رقم الحدیث ۳۷۷۰، سنن ابی داؤد: رقم الحدیث ۴۷۰۰، مسند امام احمد: رقم الحدیث ۱۰۸۸۸، سنن ابی یوسف: رقم الحدیث ۲۳۷۱، سنن ابی داؤد: رقم الحدیث ۴۱۵۵، معجم الکبیر للعلیین ج ۳ ص ۴۴، کتاب الاسماء والصفات للسیوطی ص ۴۷)

(سنن ابی یوسف: رقم الحدیث ۲۳۷۱، سنن ابی داؤد: رقم الحدیث ۴۱۵۵، معجم الکبیر للعلیین ج ۳ ص ۴۴، کتاب الاسماء والصفات للسیوطی ص ۴۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصائب میں اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہیے کہ راحۃ کے ایام میں یہ کثرت دعا کیا کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۶-۳۳۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۴۳-۱۷۳۴۴ الکامل لابن سعدی ج ۵ ص ۱۹۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ جس دعا قبول ہونے کا یقین ہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور قلب کے ساتھ دعا قبول نہیں کرتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۳۴۳-۱۷۳۴۴ لمحمد ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۰۵۰-۵۰۵۱ المستدرک ج ۳ ص ۱۳۴)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے میرے رب! مجھے (بیشک) نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما! اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا! (ابراہیم: ۶۶-۷۰)

امن اور سلامتی کا یقین اور اسلام پر مقدم ہونا

سابقہ آیت اور ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ملت دعا میں کی ہیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) پہلے یہ دعا کی اے میرے رب! اس شر کو امن والا بنادے! اور امن اور یقین کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان بھی تہی سلامت رہ سکتا ہے جب شر میں امن ہو جان، بل اور عزت محفوظ ہو، دیکھیے جب اندلس میں امن نہ رہا اور مسلمانوں کی جانیں بھائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنادیا گیا وہ ان، نماز یا جماعت اور دیگر اسلامی شعائر اسی وقت قائم کیے جاسکتے ہیں جب ملک میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو، بھارت میں کتنے مسلمانوں کو شہمی کر دیا گیا وہیں گھسنے کی قریبی نہیں کی جاسکتی، مسلمان بچوں کو ہندی اسکولوں میں بندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسجد کو ہندوؤں کا شہید کر دینا بھی دور کا ساخ نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو، صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن صحت کے حصول کے لیے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں تک پہنچنا بھی تہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو، ہمارے شر کو امن میں ملتی ہیں اس لیے مسلمانوں اور اس کے نتیجہ میں مسلسل کئی کئی دن تک پیسہ جامہ بڑھتوں کے نتیجہ میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جاں بلب مریضوں کو فوراً ہسپتال نہ پہنچا سکے، کتنی اموات کو بروقت دوا نہ جاسکا کتنے لوگوں کو سالن خوردہ نوش کی ضرورت تھی اور بڑھتوں کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سامان نہ خرید سکے، کئی لوگ روز موہڈازی پر کام کرتے ہیں اور وہی ان کی روزانہ خوراک کا ذریعہ ہے، کئی پرکسی لوگ بے گھر ہیں وہ صرف ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل بند ہو جانے سے اور روزی نہ ملنے سے یہ تمام لوگ مصائب کا شکار ہوئے اور یہ سب بڑھتوں کا نتیجہ ہے، پھر اسلامی اور فرقہ دارانہ فسادات میں کتنے بیچہ-بیچہ ہو جاتے ہیں، بعض گھروں میں ایک ہی شخص سب کا قاتل ہو تا ہے وہ فسادات میں مارا جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں پورا گھر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، فرض بد امنی سے دین کا بھی نقصان ہو تا ہے اور دنیا کا بھی ہو تا ہے، ہنگاموں میں لوگ ڈاکٹرنے اور بیک جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، مڑنگ نکلتی توڑ دیتے ہیں یہ کس کا نقصان ہے، یہ ہماری نقصان ہے لیکن صدمہ یہ ہے کہ ہم نہیں اجتماعی سوچ میں رہی! غرض یہ کہ امن نہ ہونے سے دین اور دنیا دونوں خطرے میں ہیں۔ دین اور دنیا میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب مسلمانوں کے ملک میں امن اور یقین قائم ہوگی وجہ

اکساری کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کوئی مستحق نہیں ہے اور جب انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین و احتیاج ہے اور یا یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکرا ادا نہیں کر سکے کیونکہ اس کی نعمتیں غیر متنتی ہیں اور ان کا شمار متنتی ہے اور وہ اس کی محبت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اور یا یہ استغفار اس وجہ سے ہے کہ امت کی تعلیم اور تشریح کے لیے انہوں نے جو ظاہر کردہ حشر کی باخلاف ابوی کام کئے اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ کام ان کے حق میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ امت کو تعلیم بخور کسی عمروء کام کا توازیان کرنا فرض نبوت سے ہے اور یا استغفار کی وجہ یہ ہے کہ ابرار کی نیکیاں بھی مقررین کے نزدیک خطا کے حکم میں ہوتی ہیں اور یا ان کا استغفار استغفار خطا پر ہو تب ہر چند کہ وہ استغفاری خطا پر قائم نہیں رہتے اور ان کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔

(۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی پھر اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی اور اس میں ہم کو دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق ہوں اور اگر وہ صرف دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستحق سمجھتا ہے اور اگر وہ دوسروں کے بعد اپنے لیے دعا کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ دوسروں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے دعا کا مستحق ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلالت

(۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کی ہے اس کی تفسیر امام فخر الدین رازی متوفی ۷۶۰ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے اور کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے سو اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ والدین سے ان کی مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی دعا سے مراد عمومی یہ شرط اسلام اور بعض مسلمانوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں صرف باپ کافر تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں خصوصیت سے باپ کے حلقہ میں آجیت ہیں:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْكَافِرِينَ اٰمَنُوْا اَنْ يَتَسَوَّوْا اِلِلْمُسْلِمِيْنَ كَيْتَ وَلَوْ كَانُوْا اٰوَلِيْنَ
قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفٰرُ الْاٰمِرِ اِهَيْمَ لَا يَنْصُرُوْ
اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدْتُمْ اَنَّا قُلْنَا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ
عَدُوٌّ لِّاٰمِنِيْنَ ۝ وَنَدَّ اَنْ اٰمِرِ اِهَيْمَ لَا وَاَهْ حٰلِمْ ۝

(التوبہ: ۱۱۳-۱۱۴)

ایمان والوں اور کفری کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خود وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں اور ابراہیم نے اپنے (یعنی باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے باز رہ گئے، بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت علم والے تھے

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۷۷ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۷ھ)

امام رازی بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کے شاگردوں کے علوم کو بھی نہیں جانتے اور علمی اعتبار سے ہم ان کی گردِ راہ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنی تقریر میں ان کی تحقیقات اور ثلث آفرینی سے بہت استفادہ کیا ہے، ہمارے دل میں ان کی بہت زیادہ توقیر اور تحکیم ہے، لیکن انبیاء عظیم السلام کی تنظیم و تحکیم اس سے کہیں زیادہ ہے، انبیاء عظیم السلام کی تعظیم و توقیر ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا ترجمہ سورہ التوبہ کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کے حلق ہے اور اس آیت میں باپ کا اطلاق بچا پر ہے اور عرب میں یہ معروف ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اور سورہ توبہ کی اس آیت سے ہر حال آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے اور سورہ ابراہیم: ۴۱ کی اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی یہ بہت بھلا کھواقدہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبْنائِىْ وَهَبْ لِيْ عَسٰى الْبِكْتِيْرِ
وَلَا تُغْنِيْ عَنِّيْ وَلَدِيْكَ لَسَيِّئُ الدَّعَاوِ
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے:

رَبِّكَ اَعْلٰى رُءُوسِ الْاَشْيَاقِ وَلِيُوَلِّىْكَ وَلِيَسُوْجِدَ لَكَ
يَقُوْمُ الْحَيٰتِ سَابِغِ (۱۱۱: ۴۱)
اسے اہل رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور رب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا

امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۲ھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے، جب آزر مر گیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس سے پہلے زار ہو گئے وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ (تقریباً امام ابن ابی حاتم رقم الحديث ۱۰۹۰۰ مطبوعہ مکتبہ زرارہ مطبعی البازکہ کمرہ ۱۳۵ھ)

آزر ۵۰۵ھ میں کی عمر پائی اور اس کی وفات شام کے مشہور و قدیم شہر حران میں ہوئی۔

(حدیث رقم ۱۰۹۰۰ انکبوت باب ۳۰ آیت ۳۰، دائرۃ المعارف الاسلامیہ ج ۱ ص ۱۵۵)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں:

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہیں سارہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے لیے بہہ کر دیا، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا وہ ان کے ساتھ گئیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پچیس سال تھی وہ ان کے ساتھ حران گئے اور ایک طویل عرصہ تک وہیں رہے، پھر وہیں سے اردن چلے گئے اور وہیں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر مصر چلے گئے اور وہیں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر شام لوٹ آئے اور وہیں ایلینا اور قلعین کے درمیان ایسا کے علاقہ میں رہے، وہیں ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، وہیں کچھ لوگوں نے آپ کو ستایا تو آپ قلعین اور ایلینا کے درمیان ایک مقام پر چلے گئے، وہیں بھی کنواں کھودا اور اقامت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو متاعِ ابد اور متاعِ ظلام عطا کیے تھے، آپ وہیں پہلے گئے، جس نے مصلح نوازی کی اور پہلے

غرض ہیں جس نے شریہ (سائنس میں روشنی کے ٹکڑے) اپنی اور پہلے شخص ہیں جس نے سفید بال دیکھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۹۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

امام محمد بن سعد، محمد بن عمر اسلمی سے روایت کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر نوے سال ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۹۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

امام محمد بن اسماعیل بخاری حنفی ۲۵۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ایک جاہل بادشاہ کے ملک میں پہنچے۔ (حافظ ابن جریر متفقین حنفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا اور اس کا نام عمرو بن امراء تھا جس بن سافا۔ فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۴) اس بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ملک میں ایک شخص بہت حسین عورت کے ساتھ داخل ہوا ہے اس نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور پوچھا یہ عورت کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، پھر آپ سارہ کے پاس گئے اور کہا سارہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے حلق پر چھوڑا تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے تم میری کھد بہن نہ کرنا (یعنی تم میری دینی بہن ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو یہ اس لیے کیا تھا کہ جب اس ظالم بادشاہ کو یہ چلا کہ کوئی حسین عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۴-۱۳۵) اس ظالم بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچوں گا جب حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس نے دوبارہ حضرت سارہ کو پکڑا تو دوبارہ اس کا ہاتھ اسی طرح شل ہو گیا پہلے سے بھی زیادہ اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچوں گا حضرت سارہ نے دعا کی تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا پھر اس نے اپنے بعض کارندوں کو بلوایا اور کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ ایک بنو کو لائے ہو، پھر اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حاجر ابن کوڈی (حضرت حاجر کے والد قطیفوں کے بادشاہوں میں سے تھے اور وہ مصر کے ایک شرعین کی رہنے والی تھیں) خلاصہ یہ کہ وہ شراذی تھیں۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۴) حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے کمر کو رو کر دیا اور خدمت کے لیے حاجر روئے دی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی (حضرت حاجر) تمہاری ماں ہیں اسے مزہم کے بیٹا؟

(فتح الباری ر قم الحدیث ۳۳۵۸ ص ۳۳۵ مع سلم ر قم الحدیث ۲۲ سنن ابی یزید ر قم الحدیث ۳۳۳۳ ص ۳۳۰ ح ۳۳۰ عالم الکتب)

ہم اس سے پہلے پوچھا تھا بیان کر چکے ہیں کہ آذر شام کے قدیم شہر حاران میں مر گیا تھا اور حضرت ابراہیم ایک طویل عرصہ حاران میں رہنے کے بعد اردن گئے اور اردن میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے اور مصر میں حضرت سارہ کو حضرت حاجر دی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث اور اس کی شرح فتح الباری کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں اور امام ابن سعد نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ حضرت حاجر قطیف تھیں اور مصر کے ایک شہری رہنے والی تھیں وہ مصر کے ایک ظالم اور سرکش فرعون کے پاس تھیں جس نے حضرت سارہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔ اللہ نے اس کو ناصراً کیا پھر اس نے حضرت حاجر کو بلوایا اور حضرت سارہ کو بخش دیا۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۹۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) اور حضرت حاجر کے بہن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے

اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی: اور تمام تر تعظیم اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے! اے میرے رب! مجھے (ہیش) نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری اولاد کو بھی! اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما! ۱۰ اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا! (ابراہیم: ۳۹-۴۱)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آزر کے مرنے اور حضرت ابراہیم کے اس سے بڑا ہونے کے بہت عرصہ گزرنے کے بعد اور کم و بیش پچاس سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اور کافروں کے لیے دعا کرنے سے خصوصاً آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا اور آپ نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آپ کے والدین مومن تھے اور آزر آپ کا چچا نہ تھا کیونکہ وہ بہت سال پہلے مر چکا تھا اور آپ اس سے بڑا ہو چکے تھے، تو جن والدین کے لیے مغفرت کی یہ دعا کی ہے وہ مومن تھے۔

اللہ کا یہ پلایا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس ترتیب سے باحوالہ حضرت ابراہیم کے والدین کے ایمان کو ثابت اور بیان کرنے کی توفیق عطا کی۔ الانعام: ۳۴ میں بھی میں نے انبیاء عظیم السلام کے والدین کریمین کے ایمان کو تفصیل سے لکھا ہے لیکن ابراہیم: ۳۹ یہ تقریر تفصیل اور تحقیق کے اعتبار سے منقوہ ہے اور شاید کہ چار نمین کو یہ تقریر اور کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔

نماز میں دعا لکھنے کے آداب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا اور اے میرے رب! قیامت کے دن میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی، انکھ اور بیشتر مسلمان اپنی نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں۔

علامہ سید محمد امین عابدین شامی حنفی حنفی ۵۴۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ حنفی نے کہا ہے کہ نماز میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اسحق کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کرے۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں) مومنین کی قید سے کفار سے احتراز کر لیا کیونکہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ مغرب آئے گا پل اگر وہ زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت اور توفیق کی دعا کرے اور دعائیں مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی استفادہ کرے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ وَ لِمَنْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ (محمد: ۱۹)

اور حدیث میں ہے جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں کی اس کی نماز ناقص ہے۔ (مسند احمد کتب الاصلیۃ، موضوع رقم ۱۵۸۷۸ کی سند میں مروی محمد بن الاسم کذاب ہے) اور ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندہ کی سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ وہ کہے کہ اے اللہ (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت پر باحسان رحمت فرما۔ (الکمال لابن عبدی ج ۵)

ص ۵۰۶، دارالکتب اعلیٰ بیروت، ۱۳۸۸ھ، تذکرۃ الصوفیاء للامام قسری، رقم الحدیث: ۶۷۷، تاریخ بغداد، ص ۶۷۵، کنز العمال، رقم الحدیث: ۶۷۷۳، انصاف المصلحین، ص ۳۵، امام بن عدی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ میری مغفرت فرماتو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اگر تم عام لوگوں کے لیے دعا کرتے تو تمہاری دعا قبول ہوتی، ایک اور حدیث میں ہے ایک شخص نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرماتو آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اپنی دعائیں قسیم کرو، کیونکہ خاص اور عام دعائیں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے، اور ابھر ارا لاقی میں الملوی باللہ سی سے متحمل ہے کہ نماز کے قصہ اخیری کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعا کرے اور یوں کے السلام اغفر لى وللى والدى واستغفر لى وجميع المومنین۔ ہرچند کہ استغفر لى کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور کسی عمل بخیر کی دعا نہ کرے مثلاً یہ دعا کرے کہ مجھے جنت میں انبیاء علیہم السلام کا مقام ملے یا یہ دعا کرے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کسی قسم کا ضرر لاحق نہ ہو کیونکہ یہ ہے عمل علوی ہے انسان کو کچھ نہ کچھ ضرر ضرر لاحق ہو گا اور نہ دعائیں حد سے تجاوز کرے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید رنگ کا محل عطا فرما، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے بیٹے! اللہ سے (بس) جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے بچنا، مگر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عترتِ عباس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعائیں اور دُعاؤں میں حد سے تجاوز کریں گے۔

(مکمل جہان، رقم الحدیث: ۶۷۷۳، ص ۶۷۵، مسند احمد، ج ۴، ص ۸۷، معصف ابن ابی شیبہ، ج ۳، ص ۲۸۸)

دعا حرام

علامہ حنفی حنفی حنفی ۸۸۸ھ نے لکھا ہے کہ نمازی یہ دعا کرے کہ میں تمام عمرایت سے رہوں یا مجھے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہوں اور تمام برائیاں مجھ سے دور ہوں یا محال علوی کرے مثلاً مجھ پر دستِ خوان نازل ہو، یا محال شری کا سوال کرے مثلاً کافر کی مغفرت کا سوال کرے تو یہ تمام دعائیں حرام ہیں۔ (علامہ شاہی فرماتے ہیں) کیونکہ جو شخص کافر کی مغفرت طلب کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب طلب کرنا ہے، اور اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تمام مومنوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس دعا میں ان اہل حدیث گمراہ کی تکذیب ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ بعض مومنوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا مگر اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت سے یا محال اپنے فضل سے دوزخ سے نکال لے گا لیکن کافر کی مغفرت کی دعا کا کفر ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے اور ظانی ظانی کا کفر نہیں ہے کیونکہ اس میں اخبارِ آحاد کی تکذیب ہے۔

تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا خلق و عید کو مستلزم ہے؟

تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا مسئلہ ایک مشہور مسئلہ پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا خلق و عید جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کلمہ گاروں کو عذاب دینے کی عید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ عید جائز ہے کیونکہ مزا کی عید، ناکر مزانہ، دعا جو دور کرم سے شمار کیا جاتا ہے اور علامہ تفتازانی نے تصریح کی ہے اور اسی طرح علامہ نسفی نے تصریح کی ہے کہ عید عید محل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

تُكْشَفُ فِيهِ الْإِبْصَارُ ۝ مَهْطَعِينَ مُقْنَعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

ہے جس دن (وہشت سے) اسب کی اکھیں کھل کر کھلی رہ جائیں گی ۝ لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے نماز پڑھ رہے ہوں گے وہاں جاگیر

کھڑے ہوں گے ۝ وَأَقْبِدْتُمْ هَؤُلَاءِ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

ان کی ایک ٹہک نہ چھوٹک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا پر ہوتے ہوئے ہوں گے ۝ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈھکیے ہوئے ہیں ان پر عذاب آئے گا

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّعَلَّ دَعْوَتَكَ

تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے ۝ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے

وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۝

اور تیرے رسول کی پیروی کریں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کیا تم نے اس سے پہلے یہ نہیں کہیں کہ میں تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

اور تم ان لوگوں کے گھر میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے

فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ

ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں ۝ اور انہوں نے گہری سازشیں کیں اور اللہ کے

مَكْرُهُمْ ۝ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْشَبَنَّ

سازش ان کی سازشیں بھی بھول جائیں گی اور ان کی سازشیں ایسی مضحکہ خیز ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی (اپنی جگہ سے) ہل جائیں گے ۝ تو تم ہرگز

اللَّهُ مُخْلِفٌ وَعْدُهُ رُسُلَهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ

یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے ۝ اللہ بڑے شک الشریعت غالب انتقام لینے والا ہے

تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی ۝ اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے

الْقَهَّارُ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

اور غالب بھی ۝ اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے ۝

سَرَّيْلَهُمْ قِنَّ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ

وہ دیکھ کر ہرگز نہ ہونے والے انداز کی تعبیریں ہوتے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے ہر ایک پریشانی ہوگی ۵۰ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس

نَفْسٍ قَاكَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا اَبْلَغُ لِّلثَلَاثِ وَلِيُنْذِرُوا

کے کامل کا بدلہ دے، یہے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۵۱ یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّهَا هُوَ الْاَلْبَابُ ۝

اس کے ساتھ دُور یا بلائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی راستہ میں ہوتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے لیے نصیحت حاصل کرے ۵۲

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھو وہ انہیں اس دن تک

کے لیے درشل دے رہا ہے جس دن (دہشت سے) سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۵۳ کوگ سراٹھائے ہوئے ہے

تھاں لو ڈر رہے ہوں گے اور آئندہ ان کی پلک بند نہ ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے ۵۴

(ابراہیم: ۴۳-۴۴)

مشکل الفاظ کے معانی

نشد حص: یہ لفظ محسوس سے پہلے کسی کو گناہ ٹھنکی یا نہہ کر دینا اس کا معنی ہے آنکھوں کو کھلا رکھنا۔

مہطعین: یہ مہطع کی جمع ہے اس کا معنی ہے سر جھکائے تیزی سے دوڑنے والے اور عاجزی اور ذلت کی

وجہ سے نظر نہ اٹھانے والے۔

مفسعی دہ وسهم: اپنے سروں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دیکھنے والے مفسع کا معنی ہے عاجزی و کھانا افسع

راہ کا معنی ہے اپنے سر کو بلند کرنا۔

وقوع قیامت پر عقلی دلیل

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے پھر یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ

سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھے اور ان کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے

اور آخرت میں ان کی، ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جو تکوین طلب مغفرت کے ضمن میں یہ

مطلوب آگیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلیل قائم فرمائی اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس

سے ہرگز بے خبر نہ سمجھو اس سے قصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مظلوم سے ظالم کا انتقام لے لے تو لازم

آئے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے ظالم اور عاقل ہے، اور یا اس سے انتقام لینے سے عاجز ہے اور یا اس کے ظلم پر راضی

ہے اور جب کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ پر محال ہیں تو بلاشبہ گناہ ایک دن تمام انسان، یہ جان اور اس کی تمام چیزیں فنا کر دی

جائیں گی اور ان تمام چیزوں کا فنا ہو جائی قیامت ہے اس کے بعد ہر روز حساب قائم ہو گا اور ظالم کو اس کے ظلم پر سزا

دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ظالم کو اس کے ظلم پر سزا دینے کے لیے تمام جن کو فنا کرنا کیوں ضروری ہے ظالم اور مظلوم

کوان کے مرنے کے فوراً بعد چڑا اور سزا کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کروایا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ جہنم قائم رہے گا انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا خلا کسی انسان نے ایک مسجد بنوادی تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا وہ عورت یا بچہ کا ہو اور اسی طرح جس آدمی نے تنواں بنوایا۔ تو جب تک اس کو تیرے سے پہلی پیا جاتا رہے گا اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا علیٰ ہذا القیاس اس نے تفسیر قرآن اور شرح حدیث کی کوئی کتاب لکھ دی تو پھر نئی مسئلہ ہو گا اور اگر کسی شخص نے کوئی فہم خانہ جوئے خانہ یا شراب خانہ بنایا تو جب تک برائی کے یہ اڈے قائم رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی مظالم قتل کیا جائے گا اس کے بعد ایک کھنڈر پہلے ابن آدم پر بھی ہو گا یہ تک وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابی یوسف: ۳۶ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۵)

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ معز کے کے کچھ لوگ آئے جن کے چہرے بدن تنگے گلے میں پوشتین یا عبا میں پٹے ہوئے تھے ان کے فخر و فخر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حیرت ہو گیا آپ اندر گئے پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی پھر اقامت کی، آپ نے نماز پڑھ لی خُشک دیا اور فرمایا: اسے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا یہ پوری آیت پڑھی (القصص: ۲۵) اور یہ آیت پڑھی کہ انسان کو غور و فکر کا بیج ہے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بیج رہا ہے (الحشر: ۱۸) لوگ درہم دینار اپنے کپڑے گندم اور جو وغیرہ صدقہ کریں، خواہ مجبور کا ایک کھڑائی ہو، انصار میں سے ایک شخص بڑی بھاری قبیلہ تھا کہ لایا جس کے بوجھ سے اس کا ہاتھ ٹھک گیا تھا پھر لانے والوں کا ہمتا بندہ گیا حتیٰ کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے یوں تھمرا رہا تھا جیسے وہ سونے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے (یا کسی نیکی کی ایجاد کرے) اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی (یا کوئی برائی ایجاد کی) اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہو گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہو گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۵ سنن ابی یوسف: ۳۶)

نئی ایجاد کرنے والے کو بعد کے نیکی کرنے والوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ان کی نیکیوں کا وہ سبب ہے اسی طرح برائی ایجاد کرنے والے کو بعد کے برے کام کرنے والوں کی سزا اس لیے ملے گی کہ ان کی برائیوں کا وہ سبب ہے۔

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جب تک تمام انسان اور یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسانوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا نیک لوگوں کا نیکہ و برائیوں کا برائی اور سزا کا نظام قائم کرنے کے لیے قیامت کا ہو یا خیر ضروری ہے۔

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا۔ اس سے یہ ظاہر ہے معلوم

ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھاؤ اس امر افسوس کے ساتھ درخواست ہے:

(۱) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں جانتے تھے آپ اسی پر ثابت قدم رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اور تم شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔

(الانعام: ۱۳)

یعنی جس طرح آپ پہلے شرک کی نفی کرتے تھے اسی نفی پر قائم رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِنُوا لِلَّهِ وَسُلُوكِهِ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔

(النساء: ۵۹)

یعنی اللہ اور رسول کے ایمان لانے پر ثابت قدم رہو۔

(۲) آپ یہ ممکن نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے چشم پوشی کر کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گھچھے کوئی غافل شخص کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر نعرہاں اور سخت محاسب ہے وہ ان سے دھڑوہ کا حساب لے گا۔

(۳) اس آیت میں اگرچہ ظاہری صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے، یعنی اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل ممکن نہ کرنا۔

(۴) سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی دی ہے اور ظالموں کو ڈرایا اور رد حکما کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی سزا کو قیامت کے دن تک کے لیے موخر کر دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے لوگوں کا کیا حال اور کیا کیفیت ہوگی، اس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے ہوئے بے تحاشہ ڈر رہے ہوں گے در آسمان ایک کی چٹک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہوا رہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں کچھ مدت کی صلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے (قرآن سے کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم ہر باطل زوال نہیں آئے گا اور تم ان لوگوں کے گمراہ میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر غم کیا تھا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دیں تھیں ۱۵۵: ۱۵۴-۱۵۳)

قیامت کے دن کفار کا کف و فسوس ملنا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن کفار عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے اس کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلَوْ تَرَىٰ ذَا قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ النَّارِ لَقَالُوا يَا
اور اگر آپ دیکھتے جب انہیں دوزخ کی آگ پر ٹھہرایا
لَيْسَتْ نَارٌ وَلَا نَكَيذٌ يَا نِعْمَتَ رَبِّنا
جسے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں (دنیا میں) لوٹا دیا جائے تو ہم
اے رب کی آیات کی تحفہ نہیں کریں گے اور ہم ایمان
(الانعام: ۲۷)

و انہوں میں سے جو جانیں گے

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِلَىٰ الْمُذْمُومِ مَوْتًا كَيْفَ تَوَدُّهُ وَيَرْجُوهُ
عِندَ رَبِّهِمْ لَقَالُوا لَئِن كُنَّا نَفْقَهُ شَيْئًا مِّمَّا يَفْعَلُونَ
نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾ (الم: ۱۲)

نیک عمل کریں مگر میں کہنے والے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم ہر
بالکل زوال میں آئے گا یعنی کیا اس سے پہلے تم قیامت اور مرگ و بار و زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کے دن کا انکار نہیں
کرتے تھے اور تم کو ہمارے رسولوں نے بتایا تھا کہ پچھلی امتوں میں سے جس نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا اس پر کس قسم کا
عذاب آیا تھا اور اس سے پہلے تم قوم ثمود کے گھروں میں جاہلی کے آثار دیکھ چکے ہو تو تم نے ان کے آثار دیکھ کر عبرت
کیوں نہیں حاصل کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے مہر کی سازشیں کیں اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں اور ان
کی سازشیں ایسی (خطرناک) ہیں کہ ان سے بڑا بھی (اپنی جگہ سے ہل جائیں) ﴿ابراہیم: ۳۶﴾
کافروں کے مکر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ مکر و مکاری خمیر کی کسی طرف رائج ہے یعنی یہ مہر کی سازش کرنے والے کون تھے،
زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جب انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور
آپ کے کشادہ اندس کا کام صبر کر لیا تھا یہی آپ مکر سے باہر نکلیں آپ کو (محلہ اللہ) قتل کر دیا جائے اس کا ذکر اس آیت
میں ہے:

وَأَذِمْ مَكْرَهُمْ بِكَ الْيَوْمِ كَلَّمُوا الْغِيْثَ فَوَكَهَهُ
بَنُو لُؤْلُؤَ أَنْ يَخْبِرَ جُحُوشَهُمْ وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرُوهٌ
الْمَلَأَ وَاللَّهُ عَمُّوهُ الْمَكْرُوهُونَ ﴿۳۰﴾ (الأنفال: ۳۰)

سب سے بڑا خبیثہ ذبح کرنے والا ہے
اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مکر و مکاری خمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے کفار کی طرف رائج ہے اور
اس سازش سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانہ میں ایک جاہل بدشاہ قاض کا نام عمرو تھا اس نے اس
تک پہنچنے کی ایک سازش تیار کی۔

حافظ ابن کثیر و مفتی محمد امجد علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں:

اس بدشاہ نے گدھ کے دو بچوں کو ہلاک کر دیا اور فریاد ہو گئے تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک
کو ہاندہ دیا اور دوسرے پائے سے دوسرے کو ہاندہ دیا، خود اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس چوکی پر بیٹھ گیا انہیں کئی دن بھوکا
رکھا تھا پھر ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر اٹھایا، بھوکے گدھ اس گوشت کو کھانے کے لیے اوپر کواڑے
اور اپنے زور سے چوکی کو بھی لے اڑے، جب وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ انہیں ہر چیز بھی کی طرح نظر آنے لگی تو اس نے وہ
لکڑی جھکا دی، اب گوشت نیچے دو کھلی دینے لگا اس لیے اب ان گدھوں نے اپنے پر سمیٹ کر گوشت کے لیے نیچے اترنا

شروع کر دیا اور وہ تخت بھی نیچے ہونے لگا حتیٰ کہ وہ تخت زمین پر پہنچ گیا حضرت علیؓ، ابن کعب اور حضرت عمرؓ سے بھی معقول ہے کہ یہ غرور کا قصہ ہے جو کعب بن کلابؓ شلوہؓ اس نے اس طرح آسمان پر قبضہ کرنے کی، احمقانہ سازش کی تھی، اس کے بعد قبیلوں کے بادشاہ غرور کو بھی یہی خطہ ملتا تھا اس نے مست بلند ہمارے قہر کر لیا تھا لیکن دونوں کا ضعف اور بجز ظاہر ہو گیا اور ذلت اور خوار کی کے ساتھ وہ دونوں حقیر اور ذلیل ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اور قول یہ ہے یہ نقل کیا ہے کہ اس مکر اور سازش سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کہہ اور کفار نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے اور بھیجا دیں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کو منسوب کیا۔ یہیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ عَلَيْهِ ۚ وَتَسْتَفْتِي الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ ۚ هَٰذَا أَنْ دَعَا إِلَى الْفِتْنِ ۚ وَلَدًا ۚ وَنَسِيَ الْوَعْدَ ۚ لِيُذِخِرَ لِرَحْمَتِي أَنْ يَمْحُودَ ۚ وَلَدًا ۚ (مریم: ۹۲-۹۸)

اور کافروں نے کہا کہ رحمن نے اپنا بیٹا بنالیا ہے ۚ بے شک تم نے یہ بہت عجیب بات کہی ۚ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ لرزے ہوئے مگر جانیں ۚ کیونکہ انہوں نے رحمن کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ۚ اور رحمن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے بیٹے بنائے ۚ

(جامع البیان ج ۲ ص ۳۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا شلوہ ہے: تو تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے بے شک اللہ بہت عتاب، انتقام لینے والا ہے ۚ (ایراجم: ۴۷)

رسولوں نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی اور سب لوگ مر جائیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور سب انسانوں سے حسب لے گا مومنوں اور پرہیزگاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور ظالموں کو سزا دے گا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو اور ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو جزا نہ دی جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی مفصل تفسیر ہم نے اس سورت کی آیت ۳۳ میں کر دی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلوہ ہے: جس دن زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے اور عجب بھی ۚ (ایراجم: ۴۸)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) ابو جابر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے زمین یہی ہوگی صرف اس کی صفات تبدیل کر دی جائیں گی اس میں زیادتی یا کمی کر دی جائے گی اس کے نیلے، پہاڑ، وادیاں اور درخت ختم کر دیے جائیں گے اور اس کو چھڑے کی طرح پھیلا کر ہموار کر دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیامت کی نشانیوں کے حلقے ایک حدیث روایت کی ہے اس میں مذکور ہے کہ پہاڑوں کو دریا بہرہ کر کے گرا دیا جائے گا اور زمین کو رگے ہوئے چھڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۸۱) مسند ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۵۷ مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۴۳، المستدرک ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹ مسند ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۵۷ یہ ضعیف حدیث ہے)

(۲) عمرو بن میمون نے حضرت ابن مسعود سے 'اور عطائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس زمین کو دو سری زمین سے بدل دیا جائے گا جو چاندی کی طرح صاف ہوگی اس پر کوئی کنڈ نہیں کیا گیا ہو گا۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ، سعید بن جبیر اور قرظی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس زمین کو سفید روئی سے بدل دیا جائے گا جو سن اپنے قدموں کے نیچے سے اس کو کھائے گا 'دوسروں نے کہا حسب سے فارغ ہونے تک مسلمان اس کو کھاتے رہیں گے۔

(ازار المسند ج ۳ ص ۳۵۳-۳۵۴ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت مسلم بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روئی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۰۰)

مسوق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت کی یوم نسلل الارض غیر الارض والسموت جس دن زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (ابراہیم ص ۳۸) حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مل صراط پر۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵ سنن البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲ صحیح ابن جریر رقم الحدیث: ۳۸۰۰ المستدرک ج ۳ ص ۳۵۲)

عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نسلل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے اس میں کوئی حرام خون نہیں بھلایا گیا اور نہ اس میں کوئی کنڈ کیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۰۰)

زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق

مفتاح احمد بن علی بن حجر عسقلانی شامی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روئی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ علامہ خطیب نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین بالکل ہموار ہوگی، خاصی عیاض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین میں کوئی عمارت ہوگی نہ پھاڑیاں اور نہ چٹانیں ہوں گی جس سے زمین پر کوئی علامت مقرر کی جائے، علامہ ابو جروہ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے اور قیامت کی جزئیات کی اس لیے خبر دی ہے تاکہ سننے والے کو پہلے سے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس کو پہلے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ان دہشت ناک چیزوں کے لیے تیار کر لے تاکہ ایمان نہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک پیش آئیں، اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ میدان مشرقی زمین اس موجودہ زمین سے بہت بڑی ہوگی اور زمین کی ان صفات میں یہ حکمت ہے کہ جس زمین میں حسب و کتب ہو گا وہ زمین ظلم اور گناہوں سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ اپنے مومن بندوں پر جو نیک فرمائے گا وہ ایسی زمین ہو جو اس نیک کی حکمت کے لائق ہو، کیونکہ اس زمین میں صرف ظلم و حسد لاشعیرہ کا حکم ہو گا

پس اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ زمین بھی خالص اس کے لیے ہو یعنی اس میں مجازاً بھی کسی اور کا حکم نافذ نہ ہوا ہو اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی زمین محض ہو جانے کی طور محدود ہو جانے کی طور اس میں حقدوں کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک زمین کا اور اس کی ذات تبدیل کر دی جائے گی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک زمینا بھی رہے گی اور اس کی صفات تبدیل کر دی جائیں گی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ، مسند رک اور مسند احمد میں ہے کہ پہاڑوں اور ٹیلوں کو ختم کر کے زمین کو چپا کر کے پھیلا دیا جائے گا ان میں تطبیق دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے کہ زمین روئی کی طرح ہوگی یہ محض زمین کے متعلق ہے اور جس حدیث میں یہ ہے کہ پہاڑ، ٹیلے، وادیاں اور درخت سب کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وہ اسی زمین کے متعلق ہے، قیامت میں اسی زمین پر یہ تمام تعمیرات وارہوں گے اور محشر میں جو زمین سفید روئی کی طرح ہوگی جس سے مسلمان نکلیں گے وہ اور زمین ہوگی جو اپنی ذات اور صفات میں اس زمین سے مختلف ہوگی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۶-۳۷)

آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْغُفْلِ - جس دن آسمان پھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔

(الحارج: ۸)

قِيَادًا امْتَحَنَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً - جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چترے کی طرح

سرخ ہو جائے گا۔

اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا۔

اور جب آسمان پیر دیا جائے گا۔

كَالْقَهْقَانِ - (الرحمن: ۳۷)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ - (النبأ: ۱۸)

وَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ جَوًّا - (المرسلات: ۱۹)

زمین کو دو پار تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق

علامہ قرطبی نے تذکرہ میں صاحب الافضل سے نقل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تبدیل کرنا دو مرتبہ ہو گا پہلے صورت پھونکنے کے وقت صرف ان کی صفات تبدیل ہوں گی پس ستارے منتشر ہو جائیں گے اور سورج اور چاند کو گھن گنت جائے گا اور آسمان پھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سردوں سے کھینچ لیا جائے گا اور پہاڑ پلے گئیں گے اور زمین میں تھوڑا سا گور و گور سمندر آگ بن جائیں گے پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی پھر اس کی بنیاد اور ہیئت بدل جائے گی، پھر اس کے بعد صورت پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کو پھینک دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کو دو سرے آسمان سے بدل دیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اور جب صورت پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں

سب بے ہوش جائیں گے۔ مگر جن کو اللہ چاہے گا پھر دوبارہ

صورت پھونکا جائے گا تو اچانک وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں

گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکا اٹھے گی اور کتاب

رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور گورواہوں کو لایا جائے گا اور

لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر

پاکل علم میں کیا جائے گا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ لَعَلَّهُ

يُفْعِلْ بَلَدًا آخَرًا قِيَادًا هُمْ لِيَوْمٍ يُنظَرُونَ

وَأَنشُرَتِ الْأَرْضُ يَنشُرُ رَبُّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَ

يَأْتِيءُ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَادَاتِ وَفُضِيَ مَسْئَلُهُمْ

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ (الزمر: ۶۸-۶۹)

اور زمین کو چھڑنے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور اس کو اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح اس میں قبریں تھیں اور لوگ اس کی پشت پر اور اس کے اندر تھے، پھر زمین کو دو سری بار تبدیل کیا جائے گا اور یہ اس وقت ہو گا جب لوگ محشر میں ہوں گے، پھر ان کے لیے زمین کو تبدیل کیا جائے گا جس کو الساسہ کہتے ہیں اس پر ان کا حساب ہو گا اور یہ سفید چاندی کی زمین ہوگی جس پر کوئی خون حرام نہیں بہلا گیا ہو گا اور نہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو گا اور اس وقت لوگ پہلے صراط پر ہوں گے اور وہ پہلی جہنم کی پشت پر ہو گا اور جب لوگوں کا اس زمین پر حساب لیا جائے گا جس کا نام الساسہ ہے جنتی پہلے صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے اور دو ذوقی جہنم میں گر جائیں گے اور لوگ عینوں کے حوضوں پر کھڑے ہوں گے پانی پی رہے ہوں گے اور اس وقت زمین کو میدہ کی روٹی کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور وہ اپنے پیوں کے نیچے سے تو زور کر کھا رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اس سے کھائیں گے اور جنت میں ان کو سامان ملے گا وہ تیل اور چھلی کی کھجکی سے بنا ہوا ہو گا۔ (بخاری ص ۳۰۰، مشکوٰۃ ص ۱۱۱، ابن ماجہ ص ۱۱۱، ابوداؤد ص ۱۱۱)

آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال

ملاحظہ یہ ہے کہ پہلی بار زمین کی صفات کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کو چھڑنے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور دو سری بار زمین کے بارے میں اور اس کی ذات کو بدل دیا جائے گا پہلے وہ مٹی کی تھی اور اب اس کو سفید روٹی بنا دیا جائے گا یہ تو زمین کی تبدیلی تھی اور آسمان کی تبدیلی کے حقیقی علامہ قرطبی نے لکھا ہے جب سورج لپٹ لیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابن القاری نے یہ کہا ہے کہ آسمان دو حصوں میں چٹ جائے گا اور سمندر آگ بن جائیں گے ایک قول یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح لپٹ دیا جائے گا جس طرح وہ تھک (اشناسپ بھی) کو لپٹ دیا جائے گا، قرآن مجید میں ہے: **يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّئٍ السَّيِّئِ** جس دن ہم آسمان کو لپٹ دیں گے جس طرح دستکوبزات کو لپٹ دیا جاتا ہے۔ (النبا: ۱۰۳)

قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین ہے اسی جگہ میدان محشر قائم ہو گا لیکن اس زمین کا وہ اور اس کی ذات اور صفات یہ نہیں ہوں گی پہلے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور دو سرے صو کے وقت یہ زمین میدہ کی روٹی کی بنیاد پر چٹائی جائے گی اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سمندر آگ بن جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ یہی سمندر آگ (دورخ) بن جائے گا مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جنت اور دو ذوقی جنت بھی موجود ہیں انہی مخلوق اور کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہو اؤ نہیں گے (ابراہیم: ۴۹)

مجرموں کے آخری احوال

الاصفا: اس کا معنی طوق، زنجیریں اور پیریاں ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیر یا طوق میں جکڑا ہوا ہو گا۔ حدیث میں ہے:

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان
صفدت الشياطين ومردة الجن۔
جب ہمارے مصلیٰ کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنوں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔
الحديث

(بخاری ص ۳۰۰، مشکوٰۃ ص ۱۱۱، ابن ماجہ ص ۱۱۱، ابوداؤد ص ۱۱۱)

یہ سورہا ہر ایم کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کا بیٹام ہے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور سورہا ہر ایم کی پہلی آیت میں بھی قرآن کریم کو مکلف بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں گویا سورۃ ابراہیم کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی قرآن مجید کے وصف پر ہوتی ہے۔

اختتام سورت

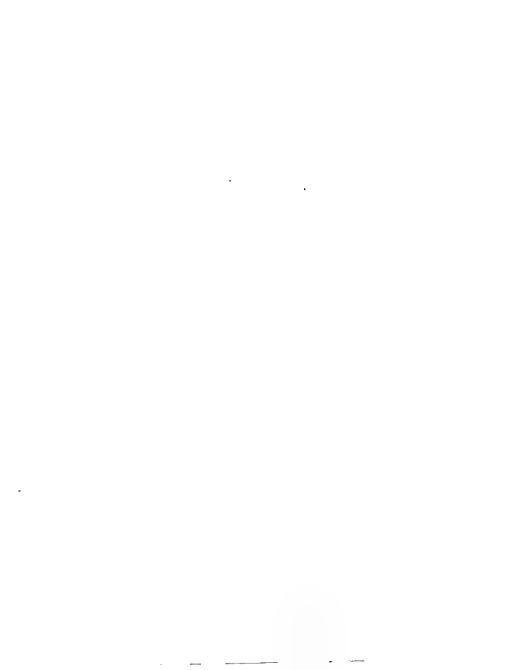
الحمد لله رب العلمین آج سورۃ سات ربیع الاول ۱۳۶۱ھ / گیارہ جون ۱۹۴۰ء بروز اتوار بعد نماز ظہر سورہ ابراہیم کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیار یوں سے خصوصاً کر کے درود سے شفاء عطا فرمائے تاکہ میں بغیر کسی تکلیف کے چند سکوں اور زیادہ سے زیادہ تفسیر کلام کر سکوں اور میں اس تفسیر کے پڑھنے والوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے شفاء کی دعا کریں، خصوصاً کر کے درود سے، اور میں امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی، امام ابن جریر اور امام ابن جوزی، جملہ محدثین اور شارحین حدیث کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ اور سلسلہ فیض کو باقیات جاری رکھے اور ان تمام نفوس قدسہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور میں مفتی محمد حسین نعیمی، علامہ عطاء اللہ گونڈوی، مولانا محمد نواز اوسکی اور علامہ سید احمد سعید گانگی اور اپنے جملہ اساتذہ کے لیے مغفرت اور جنت میں بلند درجات کی دعا کرتا ہوں اور اپنے والدین، اقارب، مطلقہ، احباب، تجاں القرآن کے معلومین اور قارئین کے لیے سعادت دارین کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ العالیٰ! میرے اس عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرما، اس تفسیر میں مجھے بیشہ حق لکھنے اور باطل سے اجتناب کرنے پر برقرار رکھ، اس تفسیر کو قیامت تک مؤثر اور فیض آفرین بنا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرما، مرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت عطا فرما، اور جس طرح تُو نے محض اپنے کرم سے یہاں تک تفسیر لکھوا دی ہے بقی تفسیر کو بھی مکمل کرا دے۔ آمین یا رب العلمین بحجۃ حبیبک سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین والصلوات والسلام علیہ وعلیٰ آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وازواجه امہات المؤمنین وعلیٰ اولیاءہ ائمہ وعلماہ ملتہ جمعہم۔

سُورَةُ الْحَجْرِ

(١٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلیٰ ونسلم علیٰ رسولہ الکریم

سورة الحجر

سورت کا نام

اس سورت کا نام الحجر ہے، کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں الحجر کا ذکر ہے، قرآن مجید کی وہ آیت یہ ہے: ا

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ (الحجر: ۸۰)

الحجر کا معنی

علامہ حسین بن محمد رافع مغنلی حنفیؒ کہتے ہیں:

حجر کا معنی منع کرنا ہے، محل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے جو مکان یا چٹروں سے بنایا جائے اس کو بھی حجر کہتے ہیں۔ قوم ثمود کی آہواں چوٹکے چٹروں کو تراش کر بنی گئی تھیں اس لیے ان کو الحجر کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی الحجر ۸۰ میں ہے۔ قرآن کریم میں حجر کا لفظ محل کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

هَلْ يَرَىٰ ذَٰلِكَ قَسَمَ لَیْلَىٰ حَتَّىٰ
یَہْطَلَ اس میں محل دالے کے لیے عظیم قسم ہے۔ (الحجر: ۵)

قرآن مجید میں ممنوع کے معنی کی بھی حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا هَدًیًۭا وَحَرَّمْنَا حَرًّا
اور انہوں نے کلمیہ سوئی اور کھیت ممنوع ہیں۔

(الانعام: ۱۴۸)

اور دو دریاؤں کے درمیان پرورہ رکھا اور منع کیا، وہاں حرام۔
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا۔

(الفرقان: ۵۳)

(انفراوات جس ۳۳ صلیوہ کی تار معطلی، کہ کر ۱۸ ص ۱۸)

الحجۃ کا صدق

علامہ سید محمد مرتضیٰ حسین زبیدی حنفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

دیارِ ثمود کلاماً الجبر ہے۔ یہ جگہ شام کی پہاڑی وادی القریٰ کے پاس ہے، یا بلادِ ثمود کلاماً الجبر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے دیار (گہرا ان کے بلاد (شہروں) میں تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا مدعہ میں یہ کثرت ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے اور بے شک وادیِ جبرواںوں نے رسولوں کی کھنڈ کی۔ (الجبر ۸۸) اور مراد میں مذکور ہے کہ الجبر قومِ ثمود کی حویلی کلام ہے۔ یہ مدعہ اور شام کے درمیان ایک وادی میں شہر ہے۔ اس میں قومِ ثمود کے مسکن تھے اور یہ پہاڑوں کے درمیان تراشے ہوئے گھر تھے، جیسے غار ہوتے ہیں۔ ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ سے الگ تھا اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے مکانات بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کی تعداد کی متانت سے بعض جگہ یہ گھر کم تھے اور بعض جگہ زیادہ تھے۔ یہ گھر کئی طبقات پر مشتمل تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے درمیان ایک کنواں تھا جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔

(آج العروس شرح القاموس، ج ۳ ص ۵۵-۵۶ مطبوعہ المطبعہ الخیر، مصر، ۱۳۵۰ھ)

علامہ ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الحموی حنفی ۷۷۱ھ لکھتے ہیں:

قومِ ثمود کی ہستی ان کے وطن کلاماً الجبر ہے، یہ جگہ ہند اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں تھی، یہ لوگ پہاڑوں میں کھدائی کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بناتے تھے جن کو وہ عمارت کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قومِ ثمود کو خطاب کر کے فرمایا:

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ نَحْنُ عَاوٍ
وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْحِيدُونَ مِنْ سُحُولِهِمْ
فَقُودُوا وَتَنْحِيدُونَ الْجِبَالَ يَبُوءُونَ۔

(الاعراف: ۷۴)

انہی پہاڑوں میں وہ کنواں تھا جس سے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ پانی پیتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قومِ ثمود سے فرمایا:

فَإِنَّ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ الَّتِي عَلَيْهَا كَلِمَةُ رَبِّكُمْ فَبِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ تَكُونُونَ
تَعْلَمُونَ۔ (الشعراء: ۱۵۵)

(انہم ابلدان ج ۳ ص ۲۲-۲۳ مطبوعہ دار الفکر العربی بیروت ۱۳۹۹ھ)

لوئیس مطوف ایسوی نے لکھا ہے:

الجبر از عرب میں ایک علاقہ ہے، یہ سودیہ کے جنوبی تھامس ہے۔ یہاں قومِ ثمود کو کھنڈ تھا یہ بت پرست تھے۔ آج کل اس وادی میں کوئیں بہت زیادہ ہیں۔ (الجبر ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ بیروت، الطبع الثانی ۱۹۷۰ء)
دولت عثمانیہ کے زمانے میں اس جگہ ریلوے اسٹیشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تھے۔

الحجر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر عذاب دیا گیا تھا۔ ان کے پاس سے صرف روئے ہوئے گزرو، اگر تم روئے نہ کرو تو ان کے پاس سے نہ گزرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۹۸، سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحديث: ۳۷۷۳)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی صوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یہ ممانعت اس وقت فرمائی تھی جب تبوک کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحج کے لیے گئے تھے جو کہ وہاں شہود ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو الحج میں معذبن کے مکانوں میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ اس نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں چسپا لیا کہ آپ نہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو پیچ کر دو تو اس نے وہ انگوٹھی پیچ کر دی۔ اس حدیث کو حاکم نے الاکمل میں روایت کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، امام بخاری نے احادیث الانبیاء میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس حدیث میں غرور نظر کرنے کی ترغیب ہے اور جن پر عذاب دیا گیا ہو وہیں سے جلد گزرنے کا حکم ہے اور جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ہو وہیں گھر جانے کی بھی ممانعت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے:

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ كَلِمَاتُكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَتَكُونَ لَكُمْ حُلُومٌ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَى الْكِفَالِ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ (الحجر: ۳۵)

(صحیح ابوداؤد ج ۳ ص ۵۳۱-۵۳۰، مطبوعہ لاہور ۱۳۱۴ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہود کی سرزمین الحج میں گھرے۔ مسلمانوں نے ان کے کنوئیں سے پانی نکالا اور اس پانی سے آٹا گوند حاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس پانی کو پیچ کر دو، اور وہ آٹا و گوند کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کنوئیں سے پانی نکالیں۔ جس کنوئیں پر اونٹنی آتی تھی۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۹۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا حجرات اور اللہ کی طرف سے نیکوئی کا سوال نہ کیا کرو، کیونکہ حضرت صلح علیہ السلام کی قوم نے ان کا سوال کیا تھا، پس وہ اونٹنی اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی غفلت کی اور اس اونٹنی کی کوٹھیں نکات ڈالیں تو ان کو ایک گرج والی وحش نے پکڑ لیا۔ سو آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پلاک کر دیا، سو ایک شخص کے جو اس وقت اللہ عزوجل کے حرم میں تھا۔ کہا گیا رسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رعل تھا، جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی وہی عذاب آیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۱، مسند احمد رقم الحديث: ۳۲۰، عالم الکتب بیروت، مسند احمد رقم الحديث: ۳۲۰، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ) المستدرک ج ۲ ص ۳۲۰، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ ابوشامہ نے کہا ہے کہ امام احمد کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۵، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ امام احمد اور حاکم کی سند حسن ہے)

سورۃ الحج کے مقاصد

اس سورت کو کلمہ (کلمہ لام) سے شروع کیا گیا ہے یہ حروف مقطعات ہیں اس سورت کو ان حروف سے شروع کر کے ایک بار پڑھ کر تنبیہ فرمائی ہے کہ اے مگر وہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کی انسان کا بیٹا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو سو تم کو چاہیے کہ تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اس آیت میں قرآن عظیم پر غور بین کرنے کے لیے ہے اس سورت میں مشرکین کو ایمان نہ لانے پر عذاب الہی سے ڈرایا ہے اور اس بات پر ان کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں اور شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہدایت کے حصول سے اعراض کر رہے ہیں اور ان کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی ہے کہ اگر آپ کی موثر تبلیغ اور پیار کو شش کے بلو جو دینے مشرکین ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ہر دور میں مشرکین کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے انہوں اور رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تا کہ مشرکین فریاد کی بجائے عذاب کو طلب کرتے ہیں لیکن آیات اور مجازات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آیات اور مجازات سے یہ فائدہ حاصل کرتے تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لیتے۔ یہ محض کج بینی اور ہٹ دھرمی سے سخت سے مجازات کی فرمائش کرتے ہیں۔ انہیں کے یہ فریاد کی بجائے ان کے لیے پیش بھی کر دیئے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنوعات اور اپنی نعمتوں سے اپنی ذات اور اپنی وحد پر استدلال فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر دلائل پیش فرمائے ہیں۔ نوع انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا ہے اور شیطان کے کفر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا ہے اور اصحاب الجحیم کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے تسلی کے کلمات کے ہیں اور آپ کو یہ یقین فرمائی ہے کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی سے پریشان نہ ہوں اور آپ تبلیغ دین کے فریضہ کو جانتہ قدی سے انجام دیتے رہیں اور اس سورت میں جنت کو پیدا کرنے اور دوزخ چوری چھپے جو فرشتوں کی باتیں سننے تھے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور متقین کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کو مغفرت کے حصول کی ترغیب دی ہے اور اخروی عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۴ (چون) ہے اور یہ سورۃ الانعام سے پہلے اور سورۃ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ ابراہیم قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی تھی اور سورۃ الحج قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔

سورۃ الحج کے اس مختصر حارف کے بعد میں آج بارہ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ / ۱۶ جون ۲۰۰۰ء بعد نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی توفیق سے سورۃ الحج کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ وما نوفق الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللھم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکاملین وازواجه الطاهرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امعہ وعلماء ملتہ وجميع المؤمنین والمسلمین۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ سُوَرٍ مَكِّيَّاتٍ وَتَسْمَعُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ يُرْسَلُ

سورة الحج مکی ہے اور اس میں نہایت سے آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اشری کے نام سے شروع کرتا ہے اور نہایت سے آیتیں ہیں ○

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ①

اے اے مہربان! یہ کتاب اور قرآن میں آیتیں ہیں ○

کتاب اور قرآن میں کاسنی

القرآن کی قرآن اس سورت کے تعارف میں اور سورہ قوس کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رسل ہے: یہ کتاب اور قرآن میں آیتیں ہیں ○

فلک کا اشارہ اس سورت کی آیتوں کی طرف ہے اور کتاب اور قرآن میں آیتیں سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ

نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کیا تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس سورت میں مذکور ہیں اس

کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے اور اس قرآن میں آیتیں ہیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح عقائد

بیان کرتا ہے۔ ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیش گوئی بیان کرتا ہے، حلال و حرام کے احکام بیان کرتا ہے اور دنیا اور

آخرت کی کامیابی کا صحیح راستہ بیان کرتا ہے۔

کتاب اور قرآن میں کاسنی

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں کالکتاب پر حلف ہے اور حلف فقہاء کو چاہتا ہے حالانکہ کتاب اور

قرآن میں سے ایک سے کسی چیز مراد ہے اس اعتراض کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) کتاب اور قرآن کے مفہوم میں فقہاء نے کتاب کا لغوی معنی ہے کسی ہوتی چیز اور عرفی معنی ہے جو چیز متعدد مسائل

اور مضامین کی جامع ہو یا جو چیز قصص، خبریں اور احکام کی جامع ہو اور قرآن کا لغوی معنی ہے جو چیز بڑی جاتی ہو یا جس چیز کی

عبارت باہم متصل ہو اور قرآن کا عرفی معنی ہے اللہ عزوجل کو وہ کلام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ہم

نیک اندیش اہل حقارت سے پتہ چلے گا کہ کوئی شے نہیں ہے۔

(۲) الکتاب اصل کے اعتبار سے عام ہے اور غلبہ استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم (نام) ہو گیا اور

قرآن اصل وضع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے علم ہے۔

الکتاب کو قرآن میں بہر مقدم کرنے کی وجہ

الکتاب کو قرآن میں بہر مقدم کیا ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں: ایک یہ کہ اہل عرب میں الکتاب کا لفظ قوس اور معروف

تھا۔ دو قرأت، زبور اور انجیل کو اصلی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ خدا بحث کرتے تھے تو وحی الہی کو کتب کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں ہے:
 اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّ اَنْتُمْ عَلَيَاتُ الْكِتَابِ
 یا یہ (نہ) کہو کہ اگر ہم پر کتب نازل کی جاتی تو ہم ان سے
 لکتا اھدی ونھم۔ (الانعام: ۱۵) نہاد وعات یافتہ تھے۔

رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۵﴾ ذَرُّهُمْ

بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ○ آپ ان کو ملنے میں

يَاكُلُوا وَيَسْتَمِعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾ وَمَا

اور دنیاوی مفائدہ اٹانے میں چھوڑ دی اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دی یہ مغرب جانیں گے ○ ہم

اَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ قَدْرَةٍ اَوْ لَوْهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿۷﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ

نے جس جتنی کر بھی تھا کیا اس کا ارشاد تقدیر میں وقت میں تھا ○ کوئی گروہ اپنے مقرر

اُمَّةٍ اَجَلُهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴿۸﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ

وقت سے نہ آگے نہ بعد میں کچھ ہٹ سکتا ہے ○ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت

عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۹﴾ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ

نازل کی کتاب ہے بلکہ نافرود وراں ہے ○ اگر تم کہے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو

مِّنَ الصُّدْرِ قٰٓئِن ﴿۱۰﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا

کیوں نہیں لاتے ○ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں

اِذَا مُنْتَظَرِينَ ﴿۱۱﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ

ان کو مہلت نہیں دی جائے گی ○ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں ○

لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے انہوں میں بھی رسول بھیجے تھے ○ اور ان کے پاس جب بھی

مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُ فِي

کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ○ ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾

دلوں میں ڈال دیتے ہیں ○ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور جسے شک ہے لوگوں کا جو پیش رو تھے ہے ○

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۴﴾

اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھل دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (جہی) رہیں ○

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾

تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ! ہمت مٹ گئی ہے کہ باری نظر بندی کوئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ○ (بخاری: ۱۲)

کہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے کہ کفار کی حسرت اور ندامت

حافظ ابو بکر محمد بن ابی عاصم اسحاق اشعری النخعی ۲۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا تو کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے ہو! مسلمان کہیں گے ہمارے کلمہ تھے! ان کتابوں کی وجہ سے ہم پر گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنے گا پھر فرمائے گا جو لوگ اہل قبلہ سے ہیں! ان کو دوزخ سے نکال لو۔ جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی دوزخ سے اس طرح نکال لیا جاتا جس طرح ان کو نکال لیا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

وَمِمَّا بَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَسْمَعُوا كَلِمَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مُسْلِمِينَ ○ (بخاری: ۱۲)

(کتاب السنن رقم الحدیث: ۸۳۳۳، جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۸۷، تفسیر جامع ابن ابی حاتم: ۳۳۳۳، البیضاوی التفسیر رقم الحدیث: ۱۸۵)

۱۸۵ السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۳۸، تفسیر ابن کثیر: ۳۳۳

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے کتابوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جو جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر مشرکین ان کو عذاب دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کیا کرتے تھے! اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے جہنم کو کی طرح بچھلایا ہو۔ پھر موعود کو اللہ دوزخ سے نکال لے گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَوْ كَانُوا أَمْلَ الْأُمَمِ﴾ ○

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال

بڑے آدمی کا دل دو چیزوں میں بٹھ جاتا اور پہلے دنیا کی محبت اور دوسری امید۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۲۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۶۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ سند احمد رقم الحدیث: ۶۵۵۱ عالم الکتاب ص ۲۰

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان آدم کو پڑھا ہو جانا ہے اور اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مال اور دینی عمر کی محبت۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۲۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۶۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ سند احمد رقم الحدیث: ۶۵۵۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲۳

ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ تم نے مسلمانوں نے کیا کیا رسول اللہ! کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھانسیں سکتے اور ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پائیں سکتے۔ کیا تم اس سے جانتے ہو کہ تم نے؟

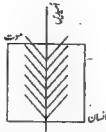
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: تم صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت سے بیماری کا حذر لیا یعنی صحت کے ایام میں وہ عبادت کرو جو تم بیماری کے ایام میں نہیں کر سکو گے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حذر لو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۱۹) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۱ سند احمد رقم الحدیث: ۶۵۵۱ سنن الکبریٰ للشیخ ص ۳۳۹

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں اور میری ماں دیوار پر مٹی سے لیپ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا: اے عبداللہ! کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: رسول اللہ! اس دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: معاملہ اس سے زیادہ جلد ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۲۵) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۱ سند احمد رقم الحدیث: ۶۵۵۱ سنن الکبریٰ للشیخ ص ۳۳۹

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس چوکور کے وسط میں ایک خط کھینچا جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے جو اس متوسط خط کی جانب تھے۔ پھر فرمایا: انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جس نے اس کا اعلا کیا ہو اسے اور یہ خط جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ اس کی امیدیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط اس کو عارض ہونے والے مصائب ہیں۔ اگر اس مصیبت سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی اور اگر اس سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خط کی شکل یہ ہے:

خدا کی مخلوق

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۴۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۵)
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ انسان ہے۔ پھر اس کے پہلو میں ایک اور خط کھینچا اور فرمایا یہ اس کی موت ہے، پھر اس کے پہلو میں اس سے لंबا خط کھینچا اور فرمایا یہ اس کی امید ہے، پھر فرمایا انسان اسی محل میں ہو گا کہ جو قریب ہوں گا پھر ہے وہ اس کو آگاہی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گردی پر رکھا پھر اس کو پھیلا دیا اور فرمایا پھر اس کی امید ہے اور پھر اس کی امید ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۴۳۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳)

اللہ اعلم بالصواب رقم الحدیث: ۴۴۳۳ شرح الحدیث: ۴۴۳۳
انسان اپنی زندگی میں لمبی کی امیدیں رکھتا ہے اور طویل منصوبہ بناتا ہے۔ میں یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا تجارت، سفر، ملازمت، بچوں کی تعلیم، پھر ان کی شادی دیا۔ اس کے پروگراموں کا ایک تسلسل جو تیار ہے اور اس کو یہ بتائیں ہو گا کہ کب اچانک موت آجائے گی اور اس کے سارے منصوبے اور تمام پروگرام دھڑے دھڑے سے ختم ہو جائیں گے۔

مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاتمہ نہیں ہے کہ انسان مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کرنے کا منصوبہ بنایا تھا حدیث میں ان شرائط پر مصلحتی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں ۱۲ لگے سال آئیں اور میرے تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔ اس طرح کی اور بھی شرائط تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھ کر طعام خریدا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں وفود اور مکاتیب بھیجے، دشمن کے علاقوں میں جاسوس روانہ کئے، جملہ کے لیے لشکروں کو بھیجا۔ آپ نے جب غزوہ مودہ کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا میر حضرت زید بن حارثہ کو لکھا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں گا اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنائیں گا، جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مسلمانوں میں خوشحالی آگئی تو آپ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو ایک سال کی خوراک مہیا فرمادیتے اور ایسی بہت مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تم مدت مہین کر کے ادھار خرید و فروخت کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستقبل کے لیے ایسی باتیں نہ کرو اور منصوبہ نہ بنانا اور امیدیں نہ رکھنا اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع

صرف یہ چیز ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت سے بہرہ اندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو اور جب انسان کا مقصد صرف آخرت ہو اور وہ دنیاوی امور کو صرف اخروی کامیابی کے حصول کا وسیلہ گردانے اور اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرے۔ اس کے منصوبہ بنانے اور اس کی امیدیں رکھنے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن اور کار ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں بھی لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما مل دار تھے لیکن وہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ سو اگر کوئی شخص مل کمانے کے لیے تجارتی منصوبہ بنائے اور اس میں کامیابی کی امید رکھے لیکن اس مل کو وہ دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہو یا کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کا منصوبہ یہ ہو کہ اسے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا بیرون ملک کوئی عمدہ جاب مل جائے اور وہ اس آمدنی کی وجہ سے لوگوں کا دوست نگر نہ رہے اور اپنے مل باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی کفالت کر سکے تو اس کا یہ منصوبہ اور یہ نیت بھی کار ثواب ہے اس طرح جو شخص لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے محنت مزدوری کرے اس کے منصوبہ بنانے اور روزگاری امید رکھنے کو اس کی یہ امید بھی اسلام میں مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جن کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تک وہ دو کار اور اس میں کامیابی کے حصول کی امید رکھنا بھی دین اور عبادت ہے اسلام میں جو ایسی امیدیں رکھنا ممنوع ہے وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اس کے پیش نظر آخرت نہ ہو اور زیادہ امیدوں کی خدمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ یہ تھا کہ انسان موت کو یاد رکھے کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا گونا گونا ہوں سے بچتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے جس بستی کو بھی تہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ (الحجہ: ۱۰۵)

کفار مکہ کو زجر و توبخ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تہدید کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) آقاہد اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ عذاب جان میں گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے جس بستی کو بھی تہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے رہے ہیں، پس جو کفار پہلے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا اور جو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا: کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں جو بستی کی چٹنی اور ہلاکت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے بتیوں کو عمل تہ کر دیا تھا جیسے حضرت نوح اور حضرت حود علیہما السلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا اور بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے اور اقرب یہی ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کیونکہ یہاں پر کفر کو زجر و توبخ اور تہدید کرنا مقصود ہے اور زجر و توبخ کے مناسب عذاب کا ذکر ہے نہ کہ موت کا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ حجت قائم کی اور حجت پوری ہونے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے

نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے پر ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو ان کے مقرر وقت سے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کو موخر کیا۔ اس میں اہل مکہ کو تہدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کر دیں ورنہ ان کی ہلاکت اور بربائی یقینی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے سبے شک تو ضرور دبوچا ہے اور تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ (الحجر: ۸-۹)

کفار کا آپ کو بھجوں گے مگر کوئی نئی بات نہیں

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو زبردستی اور تہدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شہادت کو ذکر کر کے ان کے جوابات دیئے ہیں:

مشرکین کہ آپ کا دعویٰ اٹارتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تم بھجوں اور دبوچاؤ انہوں کو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نزول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ وحی کے مشابہ ہوتی تھی اور یہ وہ اس وجہ سے آپ کو بھجوں کہتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بھید تھا کہ ان کی طرح پیدا ہونے والا انہی کی قوم کا ایک فرد ہو جو کھانا پیتا بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو۔ اس کے سچے بھی ہوں اور وہ اللہ کا رسول برحق ہو اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہو اور آپ کو اس وجہ سے وہ بھجوں کہتے تھے کہ آپ کو اس دعویٰ نبوت سے دست بردار ہونے کے لیے بل دولہ اور عرب کی سرداروں کی پیش کش کی گئی۔ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے بل دولہ اور منصب اور اقتدار کو ٹھکرا دیا اور عقیدتیں اور معیشتیں برداشت کیں اور دعویٰ نبوت سے دست بردار نہیں ہوئے اور پیش و نشا کو چھوڑ کر معیشتوں کو اختیار کرنا ان کے نزدیک بھٹ دیا گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے آپ سے بطور استہزاء کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے اور دبوچا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بھی آپ کو بھجوں کہا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَدْعِيَنَّكُمْ
لَمَجْنُونٌ (الشعراء: ۱۳۷)

(فرعون نے) کہا ہے شک تمہارا یہ رسول جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ ضرور دبوچا ہے۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بھجوں کہا
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا
وَقَالُوا مَسْحُونٌ إِذْ أَدْعَاهُمْ (القصص: ۹)

ان سے پہلے نوح کی قوم نے ان کو بھجلا دیا اور کہا یہ دبوچا ہے اور ان کو دھمکیاں دیں۔

بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر رسول آئے سب کو ان کی قوموں نے دبوچا دیا یا دبوچ کر کہا۔
كَذَّبَتْكَ مَا آتَى الْوَيْسِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
رَسُولًا إِذْ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دبوچا ہے۔

(اللہ ازباحت: ۵۲)

اس شہ کا جواب بالکل بدیہی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے جو حکیمانہ کلام پیش کیا وہ کسی عام ہوش مند انسان سے بھی متصور نہیں ہے چہ جائیکہ بھجوں سے۔

آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا

کفار کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو ہم کو بتانا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ محض آپ کا اپنے حلقے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات صحیح نہ ہو لیکن جب فرشتہ آکر یہ کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی اور کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس تھدیق کے لیے آتا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی دیکر میں آتا تو ان کو پھر یہ شبہ پڑ جاتا۔ وہ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے! جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلْبَشَرُ عَلَيْهِمْ غَافِلِينَ ﴿۹﴾

اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے (صورتِ انسانی) بناتے اور ان پر (انسانی) شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ آپ کر رہے

(الانعام: ۹) ہیں۔

باقی رہا ان کلیہ کلمات پر کہ آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو وہ کچھ بحث، ضدی اور بہت، محرم لوگ تھے، انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معجزات دکھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہتا چاہیے تھا لیکن ہر معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے لیکن مگر ان کی نظیر لانے سے عاجز رہنے کے باوجود اس کے کلام اٹھی ہوئے پر ایمان نہیں لائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو صلیت میں دی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو صلیت میں دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب فرشتے ان پر عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو صلیت میں دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم نیست و نابود کر دی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سبے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الحج: ۹)

اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صیغوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جمع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کی توجہ میں امام غفر اللہ عنہ عروازی حنفیؒ ۶۷۰ھ فرماتے ہیں:

ہر چند کہ یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن پوشا ہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اعجاز کرنے کے لیے خود کو جمع کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ بات کہی۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ

اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اس کی عظمت کثیر ہیں۔ جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لحاظ ہو تو اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور جب ذات مع صفات ملحوظ ہو تو اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح

تعبیر کرنے والے کے ذہن میں اگر اس کی وحدانیت کاغلبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے کھٹے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور احرام کاغلبہ ہو تو وہ اس کو جمع کے کھٹے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں تعبیریں جائز ہیں اور ان کی تعبیر کا مدار تعبیر کرنے والے کی اس وقت کی کیفیت پر ہے۔

اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراوے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟

اس آیت میں لہ کی ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوتی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر منزل علیہ یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ اب اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاللَّهُ مَعْصُومُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

(المائدہ: ۶۷)

لیکن ظہر قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ یعنی بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حفظ ہے تو صحابہ کرام اس کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں کیوں مشغول ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر فرمائے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو نگاہ کر محفوظ کیا گیا اور اس کی اشاعت کی گئی اور جتنی اس کی اشاعت کی گئی تھی، اتنی دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت نہیں کی گئی، اور قرآن مجید کو حفظ کیا گیا اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اس سے آخر تک پورا حفظ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں دنیا میں اس کے بے شمار محافظ رہے ہیں، اگر کسی مجلس میں کوئی پڑھنے والا کسی سورت یا کسی آیت سے ایک لفظ کم کر دے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کر دے تو اسی مجلس میں لوگ بول اٹھیں گے، آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا، آپ نے جو لفظ پڑھا ہے، وہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھاپے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ کر دے یا کسی فقرہ میں کمی بیشی کر دے یا کسی زیر میں ضمیر کو حذف کر دے تو بیگانوں آدمی اگر اس غلطی کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاطِلُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ۔ (م الحجہ: ۴۷)

نہ اس کے پیچھے سے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ہاشمی حنفی ۷۸۸ھ لکھتے ہیں:

ابو الحسن علی بن عقیل نے اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جب سامعون رشید حکمران تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں ایک یہودی آیا جس نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت سیس اور ادبناہنگی کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو سامعون نے اس کو بلا کر چھوڑا۔ آیا تم، اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں! سامعون نے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا اور بہت بڑے منصب پر فائز کروں گا۔ اس نے کہا

یہ میرا دین ہے اور میرے آباؤ اجداد کو دین ہے اور یہ کہ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد وہ پھر آیا اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے فقہی مسائل پر کلام کیا اور بہت عمدہ بحث کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے اس کو بلا کر پوچھا کیا تم بچتے سال ہماری مجلس میں نہیں تھے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے پوچھا پھر تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا جب میں تمہاری مجلس سے اٹھا تو میں نے سوچا کہ میں ان مذاہب کا متعلق ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا خط (کھلیا) بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پہلے تو رات کا قہقہہ کیا اور اس کے تین نئے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے تو رات کے وہ نئے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کا قہقہہ کیا۔ میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی، پھر میں جیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ نئے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کا قہقہہ کیا میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی۔ پھر میں ان کو فروخت کرنے کے لیے اسلامی کتب خانہ میں گیا اور ان پر وہ نئے پیش کئے۔ انہوں نے ان کو بڑھا دو اور ان کی تحقیق کی اور جب وہ میری کمی ہوئی زیادتی اور کمی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نئے مجھ واپس کر دیئے اور ان کو نہیں خریدا۔ اس سے میں نے یہ جان لیا کہ یہ کتب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا تو یہ میرے اسلام لانے کا سبب ہے۔ انجیل بنی اسرائیل کے نام میں اس سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات سفیان بن عیینہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہنا یہ خبر سچی ہے اور قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو رات اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء کے سپرد کر دی ہے فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ رِيفَتِهَا هُدًى وَنُورٌ
يُخَيِّمُ بِهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَلَمْ تَكُونُوا أَتَقْوُونَ
هَٰذَا قَوْلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝
مِنْ كِتَابِ الْغُورِ (المائدہ: ۴۴)

بے شک ہم نے تو رات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، جس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے رہے جو ہمارے تابع فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے جو یہودی تھے اور (اس کے مطابق) اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے، اے تک

وہ اللہ کی کتاب کے حفاظت کرنے والے تھے۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ یہودی اور نصاریٰ کو تو رات اور انجیل کا حفاظت بنایا گیا تھا اور قرآن مجید کا حفاظت خود اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَحْمِلُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝
(المجموع: ۹)

بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۷۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ہمارے پاس تو رات کا ۱۱۴۳ کاغذ ہیں ہے۔ اس میں ہے ہزاروں قدیموں کے ساتھ آیا ص ۱۷۴ اور موجودہ ایڈیشن میں ہے۔ لاکھوں قدیموں کے ساتھ آیا۔ ص ۱۸۳۔

محافظۃ الشیئی لنفسہ کا جواب

اس آیت پر حضرت بصری علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے ایک اشکال قائم کیا ہے۔ جس کا جواب انہیں احمد صاحب فیض نے ان کی سوانح میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ایک مولوی صاحب نے مناظرانہ رنگ میں سوال کیا کہ قرآن مجید فرماتا ہے میں کتب سابقہ کا صدق ہوں، مصدق لمصاحکم، مگر کتب سابقہ بھی کلام الہی ہیں اور قرآن کریم بھی جس سے تصدیق الشیئی لیسہ کا اشکال لازم آتا

۴۔

حضرت نے فرمایا: قرآن مجید اور کتب سابقہ میں تو زبان و مکان اور لغت اور عمل نزول کا اختلاف موجود ہے، آپ کے لیے موجب اشکال یہ چیز ہوتی چاہیے کہ قرآن شریف کی حفاظت الہیہ کی ثبت حفظ ایک ہی آیت نامہ خاص منزلہ الدکوہ والہ لہ لحفظون (سورہ الحجر: ۹) (ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) اور وہی ہے جو اپنی حفاظت کی دلیل بھی آپ ہے، پس فرمائیے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اس محافظۃ النسخی لنفسہ کے اشکال کا حل کیا ہو گا؟ (مرئیس ص ۳۰، مکتوبہ پاکستان رضی اللہ عنہما پر غور فرمائیے)

میرے خیال میں اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ الذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ کریم اعلیٰ طور پر پورا قرآن مجید موجود ہے اور پورے قرآن میں یہ آیت یعنی انا نحن نرسل الدکوہ الایہ بھی موجود ہے فقہانہ آیت تفصیل طور پر محافظ ہے یا حفاظت کی ثبت اور دلیل ہے اور اللہ کے رحمن میں اعلیٰ طور پر جو یہ آیت ہے وہ محفوظ ہے یعنی پورے قرآن کے رحمن میں جس کی حفاظت کی گئی ہے، فقہانہ اعلیٰ اور تفصیل کے فرق کی وجہ سے محافظۃ النسخی لنفسہ لازم نہیں آئی، چرکہ وہ شخص حضرت سے مناظرانہ رنگ میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس لیے آپ نے خود اس کا جواب نہیں ذکر فرمایا۔

قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب اس کلمت زیادہ چھتا اور مدت زیادہ حفظ کر رہے اور قرآن مجید کو لوگ تراویح میں قرآن مجید سناتے یا سننے کے شوق میں حفظ کرتے ہیں اور جو لوگ تراویح میں قرآن مجید سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں قرآن مجید بھول جاتا ہے اور جس فرقے کے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ان میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہو تا اور قرآن مجید کو مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا شعور بھی حضرت عمرؓ نے اپنا تھا اور تراویح میں قرآن مجید پڑھ کر سننے کا طریقہ بھی حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیقی محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے (سورہ الحج: ۲۱)۔

مشکل الفاظ کے معانی

شیعہ یہ شیعہ کی تبع ہے اس کا معنی ہے امتوں میں سے ایک امت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قنارہ اور حسن نے کہا ہے فرقوں میں سے ایک فرقہ اور فرقہ لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک مذہب، عقیدہ یا نظریہ پر متفق ہوں، یہ اصل میں شیاع سے اخذ ہے۔ شیاع ان بھولی نگاریوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے بڑی نگاری جلائی جاتی ہیں۔ عرف میں فرقہ کا معنی ہے سواد اعظم اور اکثریت سے کسی اختلاف کی بنا پر کچھ لوگ ان سے نکل کر اپنا الگ ایک گروہ بنائیں جیسے سب سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہو کر خوارج نے اپنا ایک عقیدہ بنالیا۔ وہ حضرت محلوہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں پر لعنت کرتے تھے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے شیعیان علی نے اپنا الگ عقیدہ بنالیا، پھر اسی طرح مختلف نظریات اپنا کر سواد اعظم سے کٹ کٹ کر فرقے بننے لگے۔

مسئلہ: اس لفظ کا لہوہ سک ہے۔ سک کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، شلاوحا کے کوئی کے

سورہ میں داخل کرے اور نیزہ کو دشمن کے جسم میں داخل کرے قرآن مجید میں ہے:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (الہد: ۲۲) تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا۔

اس آیت کا معنی ہے ہم اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن سناتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کو قرآن مجید کے معنی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جہالت اور کفر پر اصرار کر کے خدا عزوجل اور ہمت دہری کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

سنت: سنت کا معنی طریقہ ہے اور سنت النبی کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کو آپ قصد اختیار فرماتے اور سنت اللہ کا طلاق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طریقہ پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سُنَّةَ الْاَلْوَالِيَيْنِ قَدْ عَمَلْتُ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الْاَلْوَالِيَيْنِ اِلًا (الحج: ۳۳) یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتیں ہر جہت کے موافق تھیں لیکن ان کی غرض اور ان کا مقصود مختلف نہیں ہو تا اور نہ تبدیل ہو تا ہے اور وہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کے قرب اور جوار کے قائل بنانا۔ (المراتب: ص ۳۳) علامہ ابن الاثیر جری حوالہ ۶۷۰ لکھتے ہیں سنت کا اصل معنی ہے طریقہ اور سیرت اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا جس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہو یا جس چیز کو آپ نے قولاً یا فعلاً مستحب قرار دیا ہو اور ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو ۴۴ وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دلائل شرعیہ کتب اور سنت ہیں اور اس قبیل سے یہ حدیث ہے:

انی لا نسبی او انسی لاسر۔ میں بحول جاتا ہوں یا بھلا دیتا ہوں تاکہ کسی فعل کو سنت

(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۳۸) قرار دیا جائے۔

یعنی مجھ پر نسیان طاری کیا جاتا ہے تاکہ میں لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دوں اور ان کو یہ بیان کروں کہ جب ان پر نسیان طاری ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنہ آپ وادی مصعب میں اترے لیکن آپ نے ان کو لوگوں کے لیے سنت نہیں قرار دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ (الاصلیح: ص ۳۸) علامہ ابن الاثیر کی اس عبارت سے سنت کی جامع مانع تعریف اس طرح حاصل ہوتی ہے: جس چیز کا قرآن مجید میں ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول یا فعل سے مسلمانوں کے عمل کے لیے معین فرمایا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانایا اکثر کیا ہو تو یہ سنت منکوحہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجی کیا ہو تو یہ سنت غیر منکوحہ ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ یہی سنت سے مراد کفار کی عبادت اور ان کا طریقہ ہے۔

کافروں کے دلوں میں غیروں کا سنتز اعنید اگر سنے پر بحث و نظر

ان آیتوں میں فرمایا ہے: ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ گے۔ یہی سلسلہ اور لامؤمنون مدہ کی خمیروں میں تین اٹھل ہیں (۱) یہ دونوں خمیریں استہزاء کی طرف لوتی ہیں۔ (۲) سلسلہ کی خمیر استہزاء کی طرف اور لامؤمنون مدہ کی خمیر قرآن کی طرف لوتی ہے۔ (۳) یہ دونوں خمیریں قرآن کی طرف لوتی ہیں۔

پہلی صورت میں معنی اس طرح ہو گا ہم غیروں کے ساتھ استہزاء کرنے کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ

اس استہزاء پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ معنی ناقض کو مستلزم ہے، کیونکہ جب استہزاء ان کے دل میں ہو جاتا تو ان کا اس استہزاء پر ایمان ہو گا اور نہ لازم آئے گا کہ ان کے دل میں استہزاء پر ایمان ہو اور ایمان نہ ہو۔

دوسری صورت میں معنی یہ ہو گا کہ ہم ان کے دلوں میں عجیب کے ساتھ استہزاء کو داخل کرتے ہیں اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر یہ اعتراض ہے کہ عجیب کے ساتھ استہزاء کرنا غریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو داخل کر دیا، اس لیے وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اس صورت میں قیامت کے دن کفار یہ کہہ سکیں گے، ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کفر کو داخل کر دیا تھا یا درکنہ کہ ایمان اور کفر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن بندہ ایمان لانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے اور اگر بندہ کے ارادہ کو ایمان اور کفر کی تخلیق کا سبب نہ مانا جائے تو انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور کتابوں کا نزول کرنا اور سزا کا نظام قائم کرنا سب محبت اور سبہ معنی اور حکمت کے خلاف ہو گا۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں قرآن مجید کی طرف لوثی ہیں جو انصاف جن لہذا اللہ کس سے کچھ آ رہا ہے اور اب معنی اس طرح ہو گا کہ ہم ان کے دلوں میں قرآن کو داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کو قرآن سنوایا اور ہم نے قرآن کے معانی اور اس کی بدعت کو سمجھنے کے لیے ان کے دل و دماغ میں ہم اور اور اک عطا فرمایا، لیکن یہ اپنی ضد، بج بستی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

علامہ ابو الیمان اندلسی نے لکھا ہے کہ غزالی نے حسن بصری سے یہی روایت کیا ہے کہ ہم مشرکین پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے دلوں میں قرآن داخل کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کے دل و دماغ میں قرآن کو سمجھنے کا اور اک پیدا کر دیا ہے۔ (انوار الیمان ج ۲ ص ۱۶۹) لیکن میں نے دیکھا کہ علامہ محلی، علامہ زھری اور سید مودودی کے علاوہ تمام مفسرین اور مترجمین نے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں میں عجیب کے ساتھ استہزاء کو داخل کر دیتا ہے اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کفر پیدا کر دیتا ہے، اب رہا یہ اعتراض کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کفر کا ارادہ کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کو پیدا کر دیا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔

کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات

ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ کافر بیشہ سے عجیب کا فتنہ اڑاتے رہے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ ان کے اس استہزاء اور انکار کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) وہ اپنی شہوت برآری اور لذت اندوزی کے خور ہو چکے تھے اور شریعت کا فائدہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنی من پسند چیزوں سے دست بردار ہو جانے کے لیے مشکل تھا اور محبت کی مشقتوں کو برداشت کرنا ان پر بھاری تھا۔
- (۲) وہ شروع سے جس مذہب سے وابستہ تھے، وہ ان کے دلوں میں گہر کر چکا تھا اور اس کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔

(۳) رسول کی اطاعت کو ضروری ہوتی ہے اور وہ آزاد منش لوگ تھے۔ ان کے لیے کسی کی غلامی اختیار کرنا بہت

دشوار تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی اور نہ ان کے احوال اور معدد گارے اور منکرین بہت ملدار اور رئیس تھے۔ ان کے ماتحت بہت لوگ تھے اس لیے ان کو ان رسولوں کی اتباع کرنے میں عار محسوس ہو جاتا تھا۔

(۵) وہ اپنے آپ کو اجداد کی عقیدے سے بہت پرستی میں راسخ ہو چکے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (بھی) رہیں ○ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہمت صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○ (الحجر: ۱۵-۱۴)

مشکل الفاظ (محروغیہ) کے معانی

ظل: جو شخص دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب ظل کا لفظ بولتے ہیں جیسے کوئی شخص رات میں کوئی کام کرے تو اس کے لیے بات کا لفظ بولتے ہیں۔

معرجون کا معنی ہے وہ چڑھتے ہیں معراج کا معنی ہے یڑھی اور اس کی جمع معارج ہے۔ سکوت: اس کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یہ لفظ تسکیر سے ملتا ہے۔ اس کا معنی ہے نظر بندی کرنا اور جس چیز سے نشہ ہو اس کو سکوت کہتے ہیں۔

سحر: جس چیز کا سبب عقلی ہو اور اپنی حقیقت کے خلاف اس کا تحمل ہونے لگے، دھوکا دینے اور بے حقیقت خیالات کے پیدا کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ہاتھ کی مٹائی اور شعبہ ہازی کو بھی حرکت دینے کا بھی سحر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و افسون الناس (۱۱۱) عرفہ: ۱۱۱) انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو پاندھ دیا۔ شیطان سے کسی قسم کا تقرب حاصل کر کے کفر اور شر کیہ کلمات پڑھ کر کسی عجیب و غریب کام کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ علامہ ابو الحسین اندلسی متوفی ۷۵۴ھ نے سحر کے حقائق حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) محررے حقائق اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں جیسے پتھر کو سونیاں بنا دیا اور انسان کو گدھا بنا دیا اور یہ جہزات اور کرامات کے مشابہ ہے جیسے ہوا میں اڑنا اور گھلنے وقت میں کثیر مسافت کو طے کر لینا۔

(۲) بازی مری، طبع سازی اور شعبہ ہازی جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، قرآن مجید میں ہے: قِيَادًا حَسْبَ الْهَيْمِ وَيَعْبُدُونَهُمْ يُتَعَلَّلُ الْفُتُوْرُ مِیں بس اچانک ان کے جلوے موی کو یہ خیال ہوا کہ ان کی یہ سحر وہم آئینا تسعفی۔ (ط: ۶۶) رسیاں اور لافعلیل دو ذریعے ہیں۔

اور یہ معجزہ کا قول ہے جن کی رائے میں سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ابو اسحاق استرلابی شافعی کا قول بھی انہی کے موافق ہے۔

(۳) محرر کے ساتھ اپنی قوت علیہ کو لوگوں کے خیالات پر اثر انداز کیا جاتا ہے اور ان کے خیال میں جو بات ڈال دی جاتی ہے، ان کو وہی نظر آتا ہے اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و افسون الناس۔ (۱۱۱) عرفہ: ۱۱۱)

(۴) کوئی خیر یا افعال کام کرنے کے لیے جنات کی خدمت حاصل کی جاتی ہے اور اس کام کو سحر کہتے ہیں۔

(۵) بعض اقسام کو جادو کار کہیں کی راکھ پر کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔

(۶) ستاروں کے خواص اور ان کی تاثیرات سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔

(۷) کچھ کفریہ گھلت پڑھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ (المعجم المجلد ۱ ص ۵۴۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ھ)
کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ

ان آئین کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر باغرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ ہر چند کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک سمت بڑی حماقت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم کو شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ نظر بند ہی ہے یا جادو ہے۔ اس طرح تو پھر تو اس اور مشاہدہ پر اعتبار نہیں رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ خدا مخلوق اور ہمنو صحری پر اثر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا کہ یہ کھانا جادو ہے اسی طرح تمام جن اور انسان مل کر قرآن کی مثل کوئی سورت بنا کر نہیں لاسکتے پھر بھی انہوں نے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا اور یہی کاماک یہ کھانا جادو ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۷﴾ وَحَفِظْنَاهَا

اور ہم نے تک پہنچنے والی آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ۱۷ اور ہم نے ان کو

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿۱۸﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ

ہر رانہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا ۱۸ سوا اس کے جو چوری سے (فرشتوں کی بائیں) سننے تو اس کے پیچھے

شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

ایک چمکا ہوا آشکارہ آگاہ ہے ۱۹ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیئے

وَأَبْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿۲۰﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

اور اس میں ہر مناسب چیز متوازن اگائی ۲۰ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے

مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿۲۱﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

سامان میشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) جن کو تم روزی نہیں دیتے ۲۱ اور ہمارے ہی پاس ہر

عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِالْقَدَرِ مَعْلُومٍ ﴿۲۲﴾ وَارْسُلْنَا

ہمیر کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف مبین انداز سے کے مطابق نازل کرتے ہیں ۲۲ اور ہم نے ہمارے

الرَّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا

کا ترجمہ اٹھانے والی ہوائیں چھبیں پھر ہم نے آسمان سے بارش برساتی مگر ہم نے تم کو وہ پانی پلایا اور تم

أَنْتُمْ لَهُ بِخَرَزَيْنِ ﴿۲۶﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيِ وَيُمِيتُ وَكُنَّا الْوَارِثُونَ ﴿۲۷﴾

اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تھے ○ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مرنے کو دیتے ہیں اور ہم ہی سب کو وراثت میں

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۲۸﴾

اور بے شک ہم ان لوگوں کو پہلے ہی جانتے ہیں جو تم سے قدم میں ہیں اور ہم ان کو (اگلا) جانتے ہیں جو تم سے مؤخر ہیں ○

وَإِن سَأَلْتَهُ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرنے والا ہے ○ اور بے شک وہ نہایت علم والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزیں کر دیں اور ہم نے ان کو ہر راندہ و دور نگاہ شخص سے محفوظ کر دیا ○ اس کے جوہر سی سے (فرشتوں کی باتیں) اتنے تو اس کے پیچھے ایک چمکے ہوئے لگانے آتے ہیں ○ (الحج: ۱۸-۱۹)

بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی

برج بروج کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور محل ہیں۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسمان کا بارہواں حصہ جو رعد گاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ علماء وقت کہتے ہیں کہ آسمان نوہیں۔ سات آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیارگان یہ ہیں قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ اور آٹھویں آسمان میں وہ ستارے ہیں جو طرقت ہیں (یعنی گردش نہیں کرتے) اور نویں آسمان کو وہ فلک اعلیٰ کہتے ہیں وہ ساوہ ہے اور آٹھویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس نویں آسمان میں نظر آتی ہیں جن کو رعد گاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کسی یہ شکل شیری کی بن جاتی ہے۔ اس کو برج اسد کہتے ہیں اور کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے اس کو برج میزان کہتے ہیں اور کہیں یہ شکل چھوکی سی بنتی ہے۔ اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔ یہ کل بارہ برج ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ سورج ہر بارہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ برج کی مسافت طے کرتا ہے۔ مگر، سردی، بہار اور خزاں۔ یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ (روح البیان ص ۳۳-۳۴) ملاحظہ فرمائیے

ترقی اردو روڈ کی مرتب کردہ لغت میں لکھا ہے:

سیارہ کا دائرہ گردش جسے اس کا گھر، مقام یا منزل کہتے ہیں، اعلیٰ دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہر ایک راس۔ قدیم جنت دانوں نے ستاروں کے مقامات سمجھنے کے لیے منظر یا راس منزل (فضا) کے بارہ حصے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جو ستارے واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جو شکل بنتی ہے اس حصہ کا نام اسی شکل پر رکھا گیا ہے۔ مثلاً چند ستارے مل کر شیری کی

شکل بناتے ہیں اس حصہ کلام میں اسرار کے لیا گیا ہے۔ (اردو لغت ص ۳۳۵ مطبوعہ میڈارڈ پریس کراچی)
ڈاکٹر پیر ذیل لکھتے ہیں:

اہل عرب ستاروں اور ہرج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے شگ سلی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔ مہر کاہن اہل اور القرب ہے اور زہرہ کاہن اثر اور المیزان ہے، اور عطارد کاہن الجوزاء اور السنبہ ہے اور القمر کاہن السرطان ہے اور الشمس کاہن الماسد ہے اور مشتری کاہن القوس ہے اور زحل کاہن الجدی اور الدلو ہے۔ (تفسیر سورج ص ۳۳۵ مطبوعہ دار الفکر ص ۱۳۸ء)

علم نجوم کی تعریف

”علم نجوم کی تعریف سیاروں کی تاثیرات یعنی محلات و نحوت اور اوقات آئندہ کی حسب گردش چرخ گوئی یا محلات نقد پر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم۔ (اردو لغت ص ۵۸۸ مطبوعہ میڈارڈ پریس کراچی۔ ۱۹۷۸ء)
نجومی کہتے ہیں کہ انسان جس ندرت کو پیدا ہوا اس ندرت کو سورج جس میں تھا وہ اس شخص کاہن ہے۔ پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں لیکن یہ سب انکل پیچ اور ڈھکوسلے ہیں۔ قیہ کاظم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ماسوا ان نفوس قدس کے جن کو اللہ تعالیٰ وحی یا انعام کے ذریعہ قیہ پر مطلع فرماتا ہے۔
دائرہ معارف اسلام میں لکھا ہے:

علم نجوم کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس جہان میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سب کا جہاں سہلی (سیارگان) کی مخصوص طبع اور ان کی حرکت سے قریبی تعلق ہے۔ انسان عالم حاضر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گمراہ تعلق رکھتا ہے، بالخصوص سیاروں کی تاثیرات کے تابع ہے۔ اس میں خواہ ہم بطبوس کی بیروی میں واضح طور پر اس عملی نظریہ کو تسلیم کریں کہ اجسام فلکی کی نقل ہوتی شعاعوں سے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے ہیں جو معمول (قتل) کی طبیعت کو عامل (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بنادینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا راسخ و الثبوتہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجسام سہلی کو آئندہ ہونے والے اوقات کا اصل حاصل نہ مانتے ہوئے محض ان اوقات کی نشانیوں (دلائل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر منحصر ہے، لہذا اس عالم کے اوقات اور انسانی زندگی کے قیہ و فراز بیش لا تعد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض سہلی اثرات کے نہایت پیچیدہ اور حقیقہ استخراج کے تابع ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو جاننا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دیکھنا عظیم کائنات طلب کام ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلام ص ۳۳۵ مطبوعہ لاہور)

ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم

اسلام میں ستاروں کو موثر جاننا ظہورِ باطل ہے۔

حضرت زید بن خلف جینی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں صبح کی نماز پڑھائی۔ آسمان پر رات کی پادش کے اثرات تھے، آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا: تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے صبح کی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تھے اور میرا کفر کرنے والے بھی تھے سورج

نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) کا کفر کرنے والا ہے اور جس نے کہا فلاں فلان ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) پر ایمان لانے والا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث ۴۸۶۶، صحیح مسلم رقم الحديث ۵۰۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۹۰۶)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۷۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کفر سے مراد مشرکین کا کفر ہے کیونکہ اس کو ایمان کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور یہ اس کے متعلق ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ستاروں کی تاثیر اور ان کے فضل سے بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفرانِ نعمت ہو۔ جب کہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیا ہے تو وہ خطا کار ہے، کافر نہیں ہے اور اس کی خطا دو چیزوں سے ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول شریعت کے خلاف ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول کفار کے مشابہ ہے اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مشرکین اور مدودی مخالفت کرو اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالفت کریں۔

(امام قاضی جزیری ص ۳۷ مطبوعہ ادارۃ المطابع النوریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ستارہ قائل بدر (سور) اور بارش برسانے والا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے اور یہ ستارہ بارش کے وقت کی علامت ہے تو اس کے قول کی تلاویں یہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی ہے لہذا اس کی تحفیر نہیں کی جائے گی اور اس قول سے کفر وہ ہونے میں اختلاف ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کفر وہ تنزیہی ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (صحیح مسلم شرح النووی ج ۱ ص ۶۸۹ مطبوعہ مکتبہ تہذیبیہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو افعال اور آثار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو نبوی ستاروں اور ربوب کی مدد سے زائجہ بنا کر غیب دانی کا دعویٰ کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نبوی کا غیب کی باتیں بتانا کفر ہے اسی طرح کسی نبوی کو غیب دہان اعتقاد کر کے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی باتیں پوچھنا بھی کفر ہے۔

شلب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

شلب، وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شلب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت سے خلاف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرہ ہوائی سے مصلوم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نظام شمسی کے جن مختلف رکن کلاو پر ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ ہے شیار اور چھوٹے چھوٹے اجرام جن کو شلب ثاقب کہتے ہیں۔ (طہری ص ۵۸)

وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے کرکٹ یا آتش بازی کی طرح چھوٹا ہو اور کھلی دھڑے۔

شلب ثاقب کا ٹکراؤ یا راکھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات ایسے شلب زمین پر گر پڑتے ہیں جن کا ساڑھائی ۱۰۰۰ میل ہے۔ (اردو لکچر ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ مینڈا اردو پریس کراچی ۱۳۳۸ھ)

علامہ حسین بن محمد راقب صلیبی لکھتے ہیں:

جلتی ہوئی آگ کے چمکدوار شعلہ کو شلب کہتے ہیں۔

(الغفران صفحہ ۳۵۲ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۱ تا ۱۸۲)

علامہ ابو السعادت السہارکین رحمہ اللہ ابن الاثیر الجزری بابت ۶۰۹ھ لکھتے ہیں:

حدث میں ہے جب جنات فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں تو باوجود ان کو شلب پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتقاء کریں اور شلب سے آپ کی مراد ہے جو رات کو ستارے کی مانند نور تاباں ہو اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔ (الشیخ ج ۳ ص ۴۵۸-۴۵۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کے ہیئت کا جواب دے کر ان کا زللہ فرمایا تھا اور یہ واضح اور جلی ہے کہ نبوت کا نبوت الوہیت کے ثبوت پر مبنی ہے تو اب اللہ تعالیٰ الوہیت کے دلائل کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزیں فرمایا ہے۔ ان کی الوہیت پر اس طرح دلالت ہے کہ ہر مریض و سرے بروج سے مختلف ہے اور ان کا مختلف اس پر دلالت کرتا ہے کہ تقویر عظام اور متعلق ازل نے جس بروج کو جس ہیئت پر چاہا اس ہیئت پر بنایا اور ضروری ہے کہ ان کا بنانے والا واجب اور قدیم ہو، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو اس کو خدو اپنے وجود میں کسی علت کی احتیاج ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم و واحد ہو کیونکہ تعدد وجہ عمل ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں، لہذا آسمانوں میں بروج کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو اور ضروری ہے کہ وہ خالق واجب قدیم اور واحد ہو۔

آپ کی بعثت سے پہلے شلب قاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث

پھر فرمایا ہم نے ان آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کر دیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شیطان اس پر تقویر نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کو حدم کر سکے، پھر آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمان کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی شلب قاقب گرائے جانے کا عمل معمول اور متعارف تھا اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف چھڑ پر مارا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے، جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا، وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، پھر فرشتوں کی گفتگو کو جانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے ہیں، بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آکر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا بات فرمادی شعلہ اس سے سننے والے کو جلا ڈالے گا اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتا ہے، پھر وہ اس کو بتاتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا

دیتے ہیں، پھر وہ یہ باتیں جلو گر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان باتوں کے ساتھ سو جھوٹ اور غلط کلمے، پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس جلو گر نے ہم کو نکال دیا؟ ایسی خبریں دیں گی تھی! اور ہم نے اس کی خبر کو چھاپایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے آسمان کی خبریں ہی تھیں۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۷۳۳، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۴۷۵۳، سنن ابویوسف، رقم الحدیث: ۳۳۲۰، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گر کر اور فضا روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تو اس کے حلق کیا کہتے تھے؟ اصحاب کہہ کر کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا یہ شعلہ کسی کی موت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پر، لیکن ہمارا رب عزوجل جب کسی چیز کے حلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس آسمان تک صبح پہنچ جاتی ہے، پھر پہلے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر پہلے آسمان والا اپنے سے اوپر آسمان والے سے پوچھتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں، پھر وہ یہ خبر اپنے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اگر وہ اسی خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ اور باتیں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترمذی، رقم الحدیث: ۳۶۲۳، مسند احمد، ج ۱، ص ۶۱۸، دلائل النبوة، ج ۱، ص ۳۸)

صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے جو اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی عمل نہیں ہوا تھا اور شیاطین کو آسمان پر چڑھنے اور فرشتوں کی باتیں سننے سے منع نہیں کیا جاتا تھا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا اور نہ ان کو کوئی کھاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سفر کرو اور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے، پھر انہوں نے زمین کے مشرق اور مغرب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تمناہ کی طرف گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے لکھا یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۳ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: (۳۷۳۳)

ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تطبیق

قاضی عیاض بن موسیٰ ہامی اندلسی حنفی ۳۷۲ھ متوفی ہیں:

اس حدیث سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے پہلے شیطان آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے نہیں پھینکے جاتے تھے کیونکہ شیطان نے اس پر قہر کیا اور ان کا سبب معلوم کرنے کی جستجو کی، لیکن وجہ ہے کہ عرب میں پہلے کانٹوں کی کھیت چھایا تھا اور لوگ مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس یا معلوم چاہتے تھے، حتیٰ کہ اس کا سبب منقطع کر دیا گیا اور شیطانیں جو چہ روی سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے سننے کے دور میں ان آگ کے شعلے حاکم کو پہنچے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَن لَّمْ يَسْمَعْ السَّمَاءُ قَوَّعَهُ لَهَا مِثْلُ
حَرِّ سَابِقِ الذُّبَابِ وَأَوْشُهَبًا ۚ وَأَن لَّمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ
مِّمَّا عِدَّ لِلْمُسْحِقِ فَمَنْ يَسْتَوْجِبُ إِلَّا بِمُحْذَنَةٍ
شَيْءًا بَأْسًا ۚ (النجم: ۸-۹)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو جھوا تو ہم نے اس کو اس حال میں پلکا کہ اس کو سخت پہرہ داروں اور آگ کے انگاروں سے بھر دیا گیا ہے اور ہم پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر بندہ جاتے تھے، پس اب جو کان لگا کر سنتا ہے تو وہ اپنی گھلت میں آگ کا شعلہ چٹا رہا ہے۔

بے شک شیطانیں (فرشتوں کی سمجھنا) سننے سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ (الشراہ: ۳۱۲)

اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی نہایت سے مزین فرمایا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (ابھی لکھا)۔

لَهُمْ عَيْنُ السَّمِيعِ كَمَعْرُوفُونَ (الشراہ: ۳۱۲)

وَلَقَدْ رَاقَبْنَا السَّمَاءَ الذُّبَابَ يَمْصَرِّجُ
وَجَعَلْنَاهَا دُخَانًا لِلنَّاطِلِينَ (الملك: ۵)

بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی نہایت سے مزین فرمایا اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا وہ شیطانیں اوپر کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے اور ان کو ہر طرف سے مار لگائی جاتی ہے اور کرنے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے سو اس شیطان کے جو کوئی بات اچک لے تو شائبہ قہر چمکا دیا (انگارا) اس کا چپکا کر رہا ہے (الشفت: ۶-۱۰)

إِنَّا رَاقَبْنَا السَّمَاءَ الذُّبَابَ يَمْصَرِّجُ
لَكَوَاكِبٍ ۚ وَجَعَلْنَاهَا دُخَانًا لِلنَّاطِلِينَ
لَا يَسْمَعُونَ إِنَّمَا الَّتِي آلَعْنَاهُ لَمَّعَتُ فُؤَادَهُنَّ
كُلَّ جَانِبٍ ۚ دُخَانًا أَوَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۚ إِلَّا
مَنْ حَوَّلَ الْمُحَاطَّةَ فَإِنَّ سَعَةَ رَبِّكَ فِيهِ

اور تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شائبہ قہر کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے پہلے وہ شائبہ قہر کو نہیں جانتے تھے اور شائبہ قہر کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور علامات سے شمار کیا جاتا تھا اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دنیا میں ہمیشہ سے شائبہ قہر کرتے رہے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ (صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں)

لیکن ان حدیثوں پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:
 قَمَنَ يَسْتَوْصِيحُ اَلَّذِي يَجْعَلُهُ ضِلٰلًا وَكَذٰبًا۔
 سو اب جو کھن لگا کر سنا ہے تو وہ اپنی گنت میں خلعت
 (الجن: ۹) کہنے والا شرط (شائبہ) بتا رہا ہے۔

مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آسمان کی حالت اور شائبہ قاطب لگا رہا ہے یہ پہلے اس وقت ہوا تھا
 جب کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ مثلاً جب روئے زمین پر عذاب نازل ہوا تھا یا جب زمین پر کوئی رسول بھیجا جاتا تھا۔
 قرآن مجید میں ہے:

جنااتے شائبہ قاطب کے متعلق کہو

وَاَنَّا لَا نَدْرِيْ اَشْرٰكًا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَمْ اَوَّلٰهُمْ دَعُوْهُمْ وَهُمْ لَا يُفْعَلُوْنَ (الجن: ۱۰)
 اور ہم یہ نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا
 ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا
 ارادہ فرمایا ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ شائبہ قاطب لگا رہا ہے کھلی دینا تھا اور معروف تھا لیکن شیاطین کو ان کے ذریعہ دور کرنا
 اور چلانا یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے جنات نے اپنے دور رکے جانے پر حیرت
 اور تعجب کا اظہار کیا اور اس کا سبب تلاش کیا۔ (اکمل المصنف، المجلد ۳، ص ۳۶۶-۳۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۸ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابی ایوب القزلبی المالکی المتوفی ۵۵۸ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دو متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شائبہ قاطب گرائے جانے کا معمول تھا اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ امر آپ کی
 بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اور ظاہر قرآن میں بھی اس کی تائید ہے۔ اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا، ملاحظہ فرمائیے کہ
 آپ کی بعثت سے پہلے شائبہ قاطب گرائے کا معمول نہیں تھا اور امام غزالی نے یہ کہا کہ آپ سے پہلے بھی یہ معمول تھا لیکن
 آپ کی بعثت کے بعد یہ بہت زیادہ ہو گیا اور اس طرح ان حدیثوں کا متعارض دور ہو گیا۔

(المصنف ج ۳، ص ۳۶۲-۳۶۳ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تطبیق

محقق احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زہری سے سوال کیا گیا اذنانہ جلیت میں ستاروں کو شیاطین پر
 پھینکا جاتا تھا انہوں نے کہا ہاں لیکن اسلام آنے کے بعد اس میں زیادہ حلیفہ اور تشدید کی گئی اور یہ ان مختلف حدیثوں میں
 متحدہ ظہور ہے۔ پھر میں نے وہاب بن منبہ کی ایسی روایت دیکھی جس سے اختلاف دور ہو جاتا ہے اور ان مختلف حدیثوں میں
 تطبیق ہو جاتی ہے انہوں نے کہا پہلے انیس تمام آسمانوں پر چڑھا کر آتا تھا اور جس جگہ چاہتا تھا پھر اترتا تھا جب سے حضرت
 آدم جنت سے زمین پر آئے تھے اس کا یہی معمول تھا اور اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان
 پر اٹھا لیا گیا پھر اس کو چڑھے آسمان تک چڑھنے سے روک دیا گیا اور جب عمار سے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث
 ہوئے تو پھر اس کو قید تین آسمانوں پر بھی چڑھنے سے روک دیا گیا پھر انیس اور اس کا پھر چڑھنے پر بھی روک دیا گیا حتیٰ کہ تین آسمان
 کر آتا تھا تو ان پر ستارے مارے جاتے تھے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن

مہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہزار سالہ فترت تھا اس میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آسمان کی پرست خت حفاظت کی گئی اور شیاطین کو ستاروں سے رجم کیا گیا، لہذا ان کو اس پرست خت سے ہٹا دیا اور سدری کی سند سے روایت کیا ہے کہ آسمان کی صرف اس وقت حفاظت کی جاتی تھی جب زمین پر کوئی نبی ہو یا کوئی دینِ عظیم ہو، اور شیاطین نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں جہنم کروہ فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو ستاروں سے رجم کیا گیا، ان میں بن النضر نے کہا ہے کہ ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے شہاب ثاقب کو نہیں پھینکا جاتا تھا اور واقعہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو سری حدیث میں ہے اور رہا یہ کہ قرآن مجید میں یہ ہے:

سواب جو کلنگار کر ستارے تو وہ اپنی گھلت میں حفاظت کرنے والا شیطانی (شہاب ثاقب) بنا رہا تھا۔ (ابن: ۹)
اس آیت کا ساقی یہ ہے کہ پہلے جو شہاب ثاقب بارے جلتے تھے تو وہ بھی نشانہ نہ لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے اور بحث کے بعد اس طرح آگ کر شیاطین پر وہ آگ کے شیطانی بارے جلتے ہیں کہ ہر شیطانی نشانہ پر لگتا ہے اور کوئی دوسرا خطا نہیں جاتا، اسی وجہ سے رصد کا تقاضا استعمل فرمایا ہے اور جب کوئی دار گھلت لگا کر کیا جائے تو وہ چرک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بحث کے بعد جو شہاب ثاقب شیاطین پر بارے جلتے ہیں وہ ہمیشہ نشانہ نہ لگتے ہیں اور اس سے پہلے کبھی وہ شہاب ثاقب نشانہ نہ لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے شیاطین پر شہاب ثاقب بالکل بارے نہیں جلتے تھے۔ علامہ سیبلی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کی بحث کے بعد فرشتوں کا نشانہ خطا نہیں جاتا تو پھر چاہیے تھا کہ شیطان دوبارہ آسمان تک چڑھنے کی کوشش نہ کرتے مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ شہاب ثاقب گرانے کا عمل تو مسلسل ہو رہا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ہر بار یہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ وہ چوری سے چھپ کر فرشتوں کی متھکنوں میں سے گلیاں ہو جائے گا اور فرشتوں کی بارے سے بچ جائے گا لیکن وہ ہر بار نا کام اور نادم ہوتا ہے اور اس پر آگ کے شیطانی گرانے جلتے ہیں اس کے بعد وہ دھمت نہیں ہارتا اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کیونکہ شراس کی طبیعت میں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سبب سے شہاب ثاقب گرانے کے عمل میں حلیفہ اور تشدید کی گئی تھی تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صل ہو گیا اور وحی منقطع ہو گئی تو پھر شہاب ثاقب گرانے کا عمل بھی منقطع ہو جانا چاہیے تھا مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ شہاب ثاقب گرانے کا عمل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہاب ثاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرانے جاتے ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن ہمارا رب جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو بعض آسمان والے بعض دوسروں کو اس کی خبر دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جن چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں افشاں کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ شہاب ثاقب گرانے کے عمل کی شدت اور فرشتوں کی باتوں کی حفاظت اب بھی منقطع نہیں ہوئی اور فرشتوں کو سننے کے احکام ملتے رہتے ہیں اور باوجود اس کے کہ شیاطین پرست بخنی کی جاتی ہے، ان کی متھکنوں کی طبع منقطع نہیں ہوئی اور جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چوری چھپے فرشتوں کی متھکنوں کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اب بھی اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے جس میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت مرقاؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ

خلافت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں چار کو اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس نے (ان کے وارث ہونے کے خوف سے) ان چاروں کو طلاق دے دی اور اپنا چاروں پر عمل اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا میرا یہ گمان ہے کہ شیطان نے فرشتوں کی جو باتیں چوری سے سنی تھیں، اس میں اس نے تمہارے مرنے کی خبر سنی تھی اور اس نے تمہارے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم غریب مرنے والے ہو (سو تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی) اللہ کی قسم تم فوراً اپنی بیویوں سے رجوع کرو اور اپنے مال میں رجوع کرو (جو بیٹوں کو دے چکے ہو) اور نہ میں ان عورتوں کو تمہارا وارث قرار دوں گا اور تمہاری قبر کو اس طرح رجم کرنے کا حکم دوں گا جس طرح ابو رعل کی قبر کو رجم کیا گیا تھا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳ مسند احمد رقم القدر ص ۳۳۳ ملاحظہ ہو کتب بیروت)

اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی شیاطین چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر چڑھتے تھے اور ان پر شائبہ قاذب اور آگ کے شعلے مارے جاتے تھے اور اگر وہ بھی کوئی بات سن لیتے تو اس کو اپنے دوستوں کے دلوں میں افکار کر دیتے تھے۔ ہماری اس تقریر سے ہمارے جواب پر علامہ سبکی کا جواب اعتراض تھا وہ سنا تھا ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۶۷۳ ج ۲ ص ۴۲۲ ملاحظہ ہو لاہور ۱۳۴۵ھ)

حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید اور احادیث میں ہے کہ شیطان کو آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں اور ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، علامہ مغلطائی حنفی ۳۸۹ھ نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ستارہ ٹوٹا ہو اور جب وہ شیطان تک پہنچا ہو تو آگ کا شعلہ بن جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور سے وہ ستارہ معلوم ہو تا ہو اور حقیقت میں وہ آگ کا شعلہ ہو۔ (تفسیر القرآن المصطفیٰ ج ۲ ص ۳۳۳)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی حنفی ۳۸۹ھ نے لکھا ہے کہ شلب آگ کے چمک دار شعلے کو کہتے ہیں۔ علامہ نے کہا ہے کہ ہم کو ستارے ٹوٹنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کو دکھائی دیتا ہے، وہ حقیقت میں ستارہ ہی ٹوٹتا ہو اور جب وہ شیطان کو جاکر لگتا ہو تو وہ آگ کا شعلہ بن جاتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں آگ کا شعلہ ہو اور ہمیں یوں دکھائی دیتا ہو کہ جیسے وہ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۳۳ ملاحظہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر منسوب چیز اگائی اور ہم نے اس میں سمندر لے لیے سلمان معیشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) آجمن کو تم روزی نہیں دیتے۔ (انجیل: ۱۹: ۲۰)

زمین سے الوہیت اور روحانیت پر استدلال

اس سے پہلے آجمن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی الوہیت اور روحانیت پر استدلال فرمایا تھا اور ان آجمن میں زمین سے اپنی الوہیت اور روحانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ زمین ایک کروی جسم ہے اور اس کے اوپر کہہ ہوا ہے اس کو محیط ہے اور ہر سمت آسمان ایک دور سے کو محیط ہیں لہذا زمین اور کہہ ہوا اسے کو بھی محیط ہیں اور زمین کی آسمانوں کے ساتھ ایک مخصوص وضع اور نسبت ہے اب سوال یہ ہے کہ زمین کو کد م سے وجود میں لانے والا اور اس مخصوص وضع اور نسبت کا مخرج کون ہے؟ ضروری ہے کہ اس زمین کو کد م سے وجود میں لانے والا اور اس کی نسبت اور

وضع کا رخ کرنا واجب قدم اور واحد ہو جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی بار بار اس سے بیان کر چکے ہیں۔

زمین کو پھیلاؤ اس کے گول ہونے کے متعلق نہیں ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اس طرح کا مضمون اور بھی کئی آیتوں میں ہے:

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝

اور زمین کو آسمان کے بعد پھیلا دیا۔

(الشّٰرۃ: ۳۰)

وَالْأَرْضُ قَرَشْنَهَا فَفَنَعَمَ الْمُتْلِلُونَ ۝

اور زمین کو ہم نے (افرش بنا کر) پھیلا دیا سو ہم کیا خوب بچانے

(الذّٰرۃ: ۳۸) والے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سیدھی اور پٹا ہے اور وہ ایک کر دی جسم نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب کوئی مست بڑا گول جسم ہو تو سیدھا اور پٹا ہو جیسا کہ گول ہونے کے متعلق نہیں ہو تا اور جب کسی مست بڑے گول جسم کے ایک چھوٹے حصے کو دیکھا جائے گا تو وہ سیدھا اور پٹا ہی معلوم ہو گا۔ زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل یہ ہے کہ جس وقت قرص صغیر پاک و ہند میں رات ہوتی ہے تو امریکہ اور جزائر غرب النہدس دن ہوتا ہے۔ اس طرح یورپ، آسٹریلیا اور افریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کا دوران اور رات میں کئی کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر تمام زمین سیدھی اور پٹا ہوتی تو تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج کا طلوع اور غروب ہوتا۔

دو اسی کی تفسیر

دو اسی: یہ لفظ روس سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے ایک جگہ قائم اور ثابت رہنا۔ روایات اور روای الہیہ چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک جگہ قائم اور ثابت رہتی ہیں۔ روای کا متعلق پھاڑوں کے لیے ہوتا ہے جو ایک جگہ ثابت اور قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر مضبوط پھاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے محور پر قائم رہے اور گردش کرنے میں اپنے محور سے جھلوز نہ ہو جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَالْكُفَىٰ يَٰ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آتَىٰ تَوْبَتَهُمْ ۝

اور زمین میں پھاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ جیسے لے کر

(الکحل: ۱۵)

کسی ایک طرف جھک نہ سکے۔

موزون کی تفسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس میں ہر موزون چیز کا کُلّی: یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضروریات کے انداز سے پیدا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہو گی اور وہ کس چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا: اور اس میں ہم نے تمہارے لیے مسکن معیشت پیدا کیا کیونکہ نہایت سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب ہے اور جن کو انسان رزق میا نہیں کرتا انہیں حیوانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب بھی یہی زمین سے پیدا ہونے والی نہایت ہیں۔

موزون کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن چیزوں کو وزن کیا جائے یعنی سونا چاندی، تانبہ پتیل وغیرہ معدنیات جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں ۝ اور ہم نے بدلوں کا جو اعلان دہلی ہوا نہیں سمجھیں، مگر ہم نے آسمان سے بارش برساتی سو ہم نے تم کو وہ

پانی پلا، اور تم اس پانی کو خیر و کونہ لانے کے لئے اور بے شک ہم ہی مذبح کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم
 عیسیٰ کے لئے پانی ہیں۔ (انجیل: ۳۳ - ۳۴)

مشکل الفاظ کے معانی

خزائنِ خزانہ کی جمع ہے، خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق اور معیشت کے اسباب جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عام مسفرین نے یہ کہا ہے کہ اس خزانہ سے مراد بارش ہے، کیونکہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کو رزق کی فراہمی بھی بارش کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بارش سے ہنزا اٹکتا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے، جس میں انسانوں، حیوانوں اور پرندوں سب کے لیے غذا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر سال سب جگہ یکساں بارش نازل نہیں فرماتا بلکہ اسی حکمت سے کسی جگہ کم بارش نازل فرماتا ہے، کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ بالکل بارش نازل نہیں فرماتا ہے اس لیے قرطیبہ رحمہ اللہ اس کو صرف صحن اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے:

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کا شواہہ کر دے تو وہ ضرور زمین میں منسلک کرے، لیکن وہ اپنے اندازہ کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کا

بہت خیر رکھے والا اور انہیں خوش رکھنے والا ہے O

لواضیح لافحہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ملالہ۔ عرب کہتے ہیں کہ لافحہ السافہ کو نفی حاصل ہو گئی۔ لافحہ الشجرہ درخت پھل دار ہو گیا۔ اس لیے لواضیح کا معنی ہے وہ ہوا میں جو پانی سے بھرے ہوئے بالوں کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ لافحہ دودھ والی اونٹنی کو کہتے ہیں اس کی بیج لافحہ ہے اور اونٹنوں کے چنچل میں جو بیج ہوتے ہیں، ان کو ملاضیح کہتے ہیں اور اونٹوں کی پشت میں جو ان کے بچل کلاہ ہو آئے اس کو مضامین کہتے ہیں اور نر کے باہر منویہ کو قارح کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں الفح فلان السحلتہ واسلفحت السحلتہ یعنی ظاہر شخص نے مجھ کو رکھنے کے لیے باہر مجھ پر زل ڈال دیے اور اس کو حاصل فرمادیا۔ اس کا معنی ہے اس کے مجھ کو رکھنے میں پورے لگاؤ۔

(الفرد استیج ۲ ص ۵۸۳، مطبوعہ مکتبہ نزار، مصطفیٰ آباد، کراچی ۱۹۸۱ء)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَنْفِثَ فَرَاغًا مِمَّا فِي السَّحَابِ يَقْدِرُ هَذِجًا هَهِجًا هِجًا مِثْلَ هَاجٍ لِّقُلُوبِ الْفَاسِقِينَ ۝۵۵

وہی ہے جو انہی دست کی بارش سے پہلے غوغائی برقی ہوتی
ہو انہیں بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ انہیں ہماری ہادل کو
اٹھاتا کہتا ہے تو ہم اس ہادل کو کسی غمزدگی کی طرف لے جاتے
ہیں پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں پھر ہم اس سے ہر قسم کے
پھل پیدا کرتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ الصَّامِ الْكُوْنِ تَسْمُوْنَ ۝ اَنْتُمْ
رَبُّنَا اَنْتُمْ اَلَمْ تَحْصُرِ الْمُضِيْلُوْنَ ۝ لَوْ

جلد ہفتم

تبيان القرآن

تَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْسَادًا فَكُلُوا مِنْ شَجَرِ الْكَافُورِ ۝
کوخت کرو اور پھرتے پھر تم میں سے کون سے؟

(الأنعام: ۷۰-۷۸)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، حقوق کے رزق اور ان کی تمام نفع آور چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں جیسے وہ بارش نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ ان اسباب اور ذرائع میں سے وہ ہوا میں ہیں جو پلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پئیں اور اپنے جانوروں کو پانی پیلائیں اور اس سے اپنے پھلوں اور کھیتوں کو سیراب کریں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ہی حقوق کو دے دے وجود میں لاتے ہیں، پھر ہم اس پر موت طاری کریں گے، پھر ہر شے کو دن ہم ہی سب کو زندہ اور جمع کریں گے۔

بھجوروں میں بیوند کاری کی محافظت کی احادیث

ہم نے لوط علیہ السلام کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ تفسیق کا معنی ہے نہ بھجور کا شوق بلکہ بھجور میں ڈال دینا۔ عربی میں تفسیق اور تباہی کا ایک ہی معنی ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث مشہور ہے:

موسیٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بھجوروں کے پاس تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ لوگ بھجوروں میں بیوند لگا رہے ہیں۔ یعنی نہ بھجوروں کو بھاد بھجور کے ساتھ ملا رہے ہیں جس سے وہ پھل دار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گناہ میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ جب ان صحابہ کو آپ کے اس ارشاد کی خبر ہوئی تو انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ان کو اس عمل میں فائدہ ہے تو کرتے رہیں۔ میں نے اپنے گناہ سے ایک بہت کئی تھی سو تم میرے گناہ پر عمل مت کرو۔ البتہ جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم بیان کروں تو اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے انسان ہوں۔ (صحیح مسلم، فضائل، ۳۷۳-۳۷۴، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۴۷۰۷)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عینہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام بھجوروں میں بیوند لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم یہ عمل کس لیے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا شاید تمہارے کو اس میں زیادہ مہتری ہو۔ انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا تو پھر بھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) جب میں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور جب میں اپنی رائے سے تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو میں صرف بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) صحیح مسلم، فضائل، ۳۷۴، رقم الحدیث: ۴۷۰۷

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو بھجوروں میں بیوند لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو گا اس کے بعد وہی رگوں میں پیدا ہوئیں۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا اب تمہاری بھجوروں کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا آپ

نے اس طرح فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی دنیا کے معاملات میں خود ہی زیادہ جانتے ہو!

(صحیح مسلم: اشکال ۳۶، رقم القاموس: ۱۶۳۳ اور رقم المسلسل: ۶۶۳۰ سنن ابن ماجہ: رقم القاموس: ۲۳)

اس اشکال کا جواب کہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوتی

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ کو میں بیچ نہ کاری نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہو گا اور جب انہوں نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا تو اس کے نتیجہ میں پیداوار کم ہوئی۔ متعدد علماء نے اس اشکال کے جوابات دیے ہیں۔ ہم یہاں ان علماء کے جوابات کو پیش کر رہے ہیں:

قاضی حجاز بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۳۴ھ لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام کا دنیاوی معاملات میں حکم دینا اور ان کی رائے عام لوگوں کے حکم اور ان کی رائے کی طرح ہے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے واقع کے مطابق نہ ہو، اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی فکر آخرت اور عالم بالا سے متعلق ہوتی ہے اور وہ اس طرف توجہ رہتے ہیں کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، اور دنیاوی امور کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف عام لوگ دنیاوی معاملات میں مستغرق رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ (اکمل المسلم ہوائے مسلم ج ۳ ص ۳۳۵-۳۳۶ مطبوعہ دارالافتاء بیروت)

حافظ ابو العباس احمد بن عموالی قرطبی اندلسی متوفی ۵۷۱ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر مجتہدات کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبریں دیتے ہیں اور جو احکام بیان کرتے ہیں، ان میں خطا محال ہے اور وہ اسے وہ امور جن کا تعلق دنیا سے ہے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا: اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک شخص ہوں اور اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو (صحیح بخاری: رقم القاموس: ۳۶۳۰ صحیح مسلم: رقم القاموس: ۵۷۲۱ سنن ابوداؤد: رقم القاموس: ۶۶۳۰ سنن الترمذی: رقم القاموس: ۲۳۳۳ سنن ابن ماجہ: رقم القاموس: ۱۶۳۳ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بیچ نہ کاری نہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا حالانکہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوا تو آپ نے بطور تذکرہ فرمایا یہ بات میں نے اپنے گناہ اور اپنی رائے سے کسی حقیقی بات میں سے نہیں کہی تھی، اور کھانا کھا کر اس کا تجربہ ہوا اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ کام کئے ہیں اور نہ مجھے ان کا تجربہ ہے اس لیے ان دنیاوی معاملات کو تم ہی خوب جانتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ پیش کرنا بھی ان لوگوں کے لیے تہذیب کی محض ضعیف ہو کیونکہ انہوں نے لوگوں پر آپ کو یہ خدشہ تھا کہ شیطان ان کو گمراہ کر دے گا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا انہوں نے جو بات کہی تھی وہ جمعی نقل

اور جو شخص آپ کو جمعہ کے گھوڑہ کاغذ ہو جائے گا وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنا رہا ہو جس پر غرور پوش کرنے کی ضرورت ہو۔ (المفہوم ص ۲۸۹-۲۹۰ مطبوعہ دارالنور کثیرہ روت ۱۳۷۱ھ)

علامہ نجفی بن شرف دہلوی حنفی ۱۰۷۷ھ لکھتے ہیں:

علامہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور معاش سے حلق بغیر تشریع کے جو بات کہیں اس پر عمل کرتا واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بہ حیثیت تشریع کے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کرتا واجب ہے اور آپ نے مجبور میں جو نہ لگانے کے ترک کرنے کا جو حکم واقعہ بہ حیثیت تشریع کے نہیں تھا بلکہ مشورہ تھا۔ بیہ نہ لگانے کو ترک کرنے سے مجبوروں کی پیداوار کم ہوئی اس پر آپ نے فرمایا: "انعم اعلیٰ مامور دسب کبہ" اپنے دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور فکر آخرت اور محارف الہیہ کی طرف مبذول رہتی تھی اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کرنا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ (شرح سلج ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد راجہ الطالع کراچی ۱۳۷۵ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری حنفی ۱۰۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔

(مرقاۃ ص ۲۲۳ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

نیز ملا علی قاری لکھتے ہیں:

مہمل پر یہ اشکل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مجبور کے درختوں میں بیچ نہ لگانے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: کاش تم یہ طریقہ ترک کرو۔ انصار نے اس کو ترک کر دیا، پھر کوئی پیداوار نہیں ہوئی یا داری مجبور میں پیدا ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو خودی زیادہ جانتے ہو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گناہ سے کما تھا وہی سے نہیں کما تھا۔ اور شیخ سیدی محمد سنوی نے کہا ہے کہ آپ صحابہ کو توکل پر برا بھلا کہنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو خودی زیادہ جانتے ہو اور اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کرتے اور یا یک یا دو سال تک نقصان برداشت کرتے تو وہ اس مشقت سے بچ جاتے۔ یہ جواب انتہائی لطیف ہے۔ (سیدی غوث عبدالحق زبیلہ رحمہ اللہ کے جواب کا بھی یہی خلاصہ ہے)

(شرح اختلاف علی حاشیہ جیم الراسخ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ۱۰۷۷ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بغیر محض اپنے اجتہاد سے لوگوں کو اس بات پر بیچ نہ لگانے سے منع فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا مطلق ہے اور اس کی پھلوں کے کھانا زیادہ ہونے میں کوئی تاخیر اور معقول وجہ نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے بچل زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ان کو منع تو کیا تھا مگر سختی سے منع نہیں کیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم بیچ نہ کرو تو بہتر ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ کوئی اخروی سعادت یا عذاب نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ کے مطابق اس عمل کی تاخیر ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور بعض روایات میں جو ہے کہ دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچ نہ کرنے والے

انصارِ مدینہ سے آپ کاظم عفو اللہ تم قہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو سب سے زیادہ جانتے والے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور ۱۳۸۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں اور ہم ان کو ابھی جانتے ہیں جو تم میں سے موخر ہیں اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے (۱۰۰ جزء: ۲۵)

مسند میں اور مستأخرین کی تفسیر میں متحدہ اقوال

مسند میں اور مستأخرین کی تفسیر میں مسرورین کے آٹھ حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) قلدہ اور ٹکرانے کا مسند میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں اور مستأخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شاکس نے کہا مسند میں سے مراد وہ لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد زندہ لوگ ہیں۔

(۳) مجاہد نے کہا مسند میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو گذشتہ امتوں میں تھے اور مستأخرین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔

(۴) حسن اور قلدہ نے کہا مسند میں سے مراد نیک اور اطاعت گزار لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد بدکار اور نافرمان لوگ ہیں۔

(۵) سعید بن مسیب نے کہا مسند میں سے مراد نیک اور جلال مافی صلوں کے لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد پچھلی صلوں کے لوگ ہیں۔

(۶) قرظی نے کہا مسند میں سے مراد جلال میں قتل کرنے والے ہیں اور مستأخرین سے مراد جلال میں قتل نہ کرنے والے ہیں۔

(۷) شعبی نے کہا مسند میں سے مراد اول خلق ہیں اور مستأخرین سے مراد آخر خلق ہیں۔

(۸) مسند میں سے مراد نماز کی پہلی صلوں کے لوگ ہیں اور مستأخرین سے مراد نماز کی پچھلی صلوں کے لوگ ہیں۔

مسند میں اور مستأخرین سے حقیقت میں کیا مراد ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کیونکہ وہ ہی ہر موجود اور معدوم کو جاننے والا ہے اور اس کو علم ہے کہ کون مقدم ہے اور کون موخر ہے لیکن یہ آخری قول اس آیت کے نزول کا سبب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عورت نماز پڑھتی تھی اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ سو بعض لوگ تو نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اس عورت پر نظر نہ پڑے اور بعض لوگ سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو اس عورت کو دیکھتے تھے۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے پہلی صلوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو ابھی جانتے ہیں جو تم میں سے پچھلی صلوں میں ہوتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۶۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳ مسند احمد ص ۳۰۵ سنن الکبریٰ السنن رقم الحدیث: ۸۵۳۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۴۴۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۰۰ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۰۰ المستدرک ج ۲ ص ۵۳۳ سنن کبریٰ

اللیتی عن ۳۳

ایام ایمن جریر نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک ان اقوال میں کوئی قول یہ ہے کہ مستحقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مرتبے ہیں اور مستحقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اب زندہ ہیں اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں اور اس کے بعد وہابی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے۔ جب یہ آیت ان دو آیتوں کے درمیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے کی خبر دی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف پروا دلات کرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی یہ آیت نماز کی صفوں میں مقدم اور موخر ہونے والے لوگوں کے حلقوں ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق کے حلقوں فرمایا کہ وہ ان میں سے مقدم اور موخر کو جانتا ہے جو مرتبے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے نیک اور بد تمام اعمال کو جانتا ہے اور وہ ان سب کو حشر کے دن جمع کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ نیک اعمال پر اچھی جزا دے گا اور برے اعمال پر سزا دے گا اور نیک عمل کرنے والوں میں وہ مسلمان داخل ہیں جو اعلیٰ صفوں میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ عورتوں پر ان کی نظر نہ پڑے اور برے اعمال والوں میں وہ لوگ داخل ہیں جو بری نیت سے کچھ صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت

اس آیت کے شان نزول میں ہم نے سنن الترمذی اور دیگر کتب حدیث سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں صف اول میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور درج ذیل احادیث میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا جہد و ثواب ہو آئے، پھر ان کو قرعہ اندازی کے سوا اس میں موقع نہ ملے تو وہ ضرور اس کے لیے قرعہ اندازی کریں گے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز پڑھنے میں کتنا جہد و ثواب ہے تو وہ ہر صورت میں اس کی طرف ہجرت کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۵۰ مسند امام مالک رقم الحدیث: ۶۸۷۷ مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۰۷ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۶ مسند ابو حاتم ج ۱ ص ۳۲۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۲۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۲۳ مسند ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۵ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۸۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۰۰۰ صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۱۶۵۵ سنن النکری للبیہقی ج ۳ ص ۱۶۷)

اس حدیث میں بہترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے زیادہ ثواب ہو اور بدترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے کم ثواب ہو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر

فرماتے تھے سیدھے کھڑے ہو اور ٹیڑھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور چاہیے کہ تم میں سے عقل اور بلوغ والے میرے قریب کھڑے ہوں، مجھ کو لوگ جو ان کے قریب ہوں اور مجھ کو لوگ جو ان کے قریب ہوں۔
(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۴۴۳۳ سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۶۷۷۱ سنن ابی یوسف، رقم الحديث: ۸۰۰ سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۱۰۶۷۰)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِآءٍ مُسْنُونٍ ﴿۳۱﴾

اور بے شک ہم نے انسان کو بھٹی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو رپٹے، سیاہ، سڑا ہوا گھارا مٹی ۰

وَالْجَاآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ قَالَ

اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئی کی آگ سے پیدا کیا ۰ اور یاد کیجئے جب

رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِآءٍ

آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بھٹی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ، سڑے ہوئے گھاسے سے ایک بشر کو

مُسْنُونٍ ﴿۳۳﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

پیدا کرنے والا ہوں ۰ سو جب میں اس کو آدھان صورت میں انوکھل لیں اور اس میں اپنی رپڑندہ روح بھونک دوں تو تم سب

سَاجِدِينَ ﴿۳۴﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۳۵﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ

اس کے پیٹے کھڑے کر دیا ۰ پس تمام فرشتوں نے اٹھ کر ہر سجدہ کیا ۰ سوا ابلیس کے،

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳۶﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا

اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا ۰ فرمایا: اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے

تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ

سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ ۰ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِآءٍ مُسْنُونٍ ﴿۳۸﴾ قَالَ فَاحْرَبْ

جس کو اس نے بھٹی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ، سڑے ہوئے گھاسے سے پیدا کیا ہے ۰ فرمایا: تو جنت سے

مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۰﴾

نکل جائے گا تو رانہ ڈرگا ہے ۰ اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے ۰

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٦٠﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

اس کے کہانے میرے رب تو مجھے یوم حشر تک کی جہالت سے ۵ فرمایا ہے شک و گمان میں ہے

الْمُنْظَرِينَ^(٦) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ^(٧) قَالَ رَبِّمَاءُ غَوَيْتَنِي

جن کو بہشت دی گئی ہے۔ مہین وقت کے دن تک ○ اس نے کہا ہے میرے رب! جو کچھ تو نے مجھے آمرا کر دیا ہے

لَا تَرْيَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوْيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠١﴾

تو میں ضرور ان کے لیے (بے کاموں کو) زمین میں خوش فائدا بدل گا اور میں ضرور ان کے بے گناہ کر دوں گا ○ سوا

عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢١﴾

ان میں سے میرے ان بندوں کے جراحاب افاضل ہیں ۵ فرمایا جو تک (یعنی) کا ایسی سیر دعا راستہ ۵

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

بے شک میرے بندوں پر حیران کن تسلط نہیں ہے سوا ان گمراہوں کے جو تیسری

مِنَ الْغَوِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٣﴾ لَهَا

پیر وی کریں گے ۵ اللہ بے شک ان سب کے دلوں کو جو جو چاہے گا

سَعَةِ ابْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٣٧﴾

سید ابوالحسن بن علی بابائے مجتہدین علیہ السلام

اللہ تعالیٰ کا دُشمن ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو جو بھٹی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور پہلے سیاہ اور اگر اچھی

(1971/1)

مشکل الفاظ اصالۃ الحماۃ اور مسنون کے معانی

صلصال: علامہ رانبہ اصغر علی متوفی ۱۳۵۵ھ نے لکھا ہے: اصل میں خشک چیز کہتے ہیں اور کہنے کو صلسال کہتے ہیں اور اسی وجہ سے خشک مٹی کو بھی صلسال کہتے ہیں کیونکہ اس پر بھی انگلی ماری جائے تو وہ بھی اور کھٹکتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے من صلصال کافغداد (الحق: ۱۳) ٹھیکرے کی طرح جھکتی ہوئی مٹی سے، مقلید میں ہے

دے پانی کے ٹپے سے جو کھر کھراہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس کو صلیبہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شگ بجنے والی مٹی کا نام صلیبہ رکھا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سڑی ہوئی بدبودار مٹی کو صلیبہ کہتے ہیں۔ جب گوشت سڑ جائے تو عرب

لے کہتے ہیں صل اللحم اور اصل میں انقطاع اللحم تھا پھر فعلی تفسیر کے بعد یہ انقطاع مصلح ہو گیا۔

بيان القرآن

جلد سوم

(الغزوات ج ۳ ص ۷۲ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۱ کے تحت)

امام غزالی بن احمد فرماید کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

شک مٹی جب حرکت دینے سے بچے گا تو وہ صلصال ہے اور جب اس کو آگ پر پکایا جائے تو وہ فخار ہے (شکرا)۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کے پٹے کو چالیس دن دھوپ میں رکھا گیا حتیٰ کہ وہ صلصال ہو گئے۔ (کتب الصغیر ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ مکتبہ دارالکتاب ص ۳۳۳)

امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قیس البغوی نے فرمایا:

جس شک مٹی کو آگ نے نہ چھوا وہ اس کو صلصال کہتے ہیں۔ جب تم اس پر اٹھنا چاہو تو اس سے بچنے کی آواز آئے اور جب اس کو آگ پر گرم کر لیا جائے تو وہ شکرا ہے۔ (مخار)

(تفسیر قرآن ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ دارالکتاب ص ۳۳۳)

الحصاء: سیاہ دودار مٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حصن حصاء مسنون (الحجر ۳۲) روایت ہے جو مٹی نکلی جاتی ہے اس کو حصن کہتے ہیں۔ (کتب الصغیر ج ۳ ص ۳۳۲)

المسنون: امام ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے دودار۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۳۳۲)

علامہ رافع ابن فضال بن عوفی نے کہا ہے کہ الحصاء کا معنی ہے سیاہ دودار مٹی۔ جب کوئٹھ کی تر سے مٹی نکلی جائے تو کہتے ہیں حصن الحصاء (الغزوات ج ۳ ص ۷۲) مسنون کا معنی ہے وہ چیز جو خفیہ ہو مٹی یعنی سڑکی ہو۔

(الغزوات ج ۳ ص ۳۳۲)

علامہ نظام الدین قتیب شاہ پوری حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں: شک بچنے والی مٹی جو آگ پر پکائی نہ گئی ہو اس کو صلصال کہتے ہیں اور جب آگ پر پکائی جائے تو اس کو فخار (شکرا) کہتے ہیں اور الحصاء کا معنی ہے سیاہ سڑی ہوئی مٹی۔ امام ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ المسنون کا معنی ہے ڈھلے ہوئی مٹی جس میں انسان کی صورت ڈھلے گئی تھی یا اس کا پتلا بنا گیا تھا اور ابن الکبیر نے کہا ہے اس کا معنی ہے سڑی ہوئی دودار مٹی۔

(تفسیر قرآن ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ دارالکتاب ص ۳۳۳)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی حنفی ۷۶۶ھ لکھتے ہیں:

مسنون کے معنی میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ابن الکبیر نے کہا مسنون کا معنی ہے خفیہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے لم یسجد (البقرہ: ۲۵۹) لکھنا خفیہ نہیں ہوا یعنی سزا میں۔ (۲) رازی حنفی اور تفسیر ہوئی چیز جب پھر کو رگڑا گیا جائے تو کہتے ہیں مسنون الحجر (۳) زہرا نے کہا ہے لفظ مسنون الطريق سے ملتا ہے اور اس کا معنی بھی خفیہ ہوتا ہے۔ (۴) امام ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے ڈھلے ہوئی چیز۔ (۵) سیوطی نے کہا اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی صورت یا کسی مثل پر بنایا گیا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ المسنون کا معنی ہے گلی مٹی۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دارالکتاب ص ۳۳۳)

انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور حیوانوں سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی تخلیق سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی

تقریب یہ ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ جن حلوٰث ہے اور قدیم نہیں ہے تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ماضی کی جانب کسی ایک انسان پر ختم ہو گا پھر سلاسل میں ہو گا اور ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا اور معروف طریقہ سے پیدا ہوا ہو ورنہ وہ سلاسل میں نہیں ہو گا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ انسان چونکہ حلوٰث ہے اور قدیم نہیں ہے اس لیے اس کو بعد سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور قائل ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واجب اور قدیم ہو مگر بناور حلوٰث نہ ہو کیونکہ ممکن اور حلوٰث کو تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واحد ہو کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے ورنہ ہر واجب میں دو جز ہوں گے ایک نفس و جنس جس میں وہ سب مشترک ہوں گے اور ایک وہ جز جس سے ایک واجب دو سرے واجب سے ممتاز ہو گا اور جو جز اجزا سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزا کی تخلیق ہوتی ہے اور تخلیق ممکن اور حلوٰث ہونا ہے وہ واجب نہیں ہو سکتا پس ثابت ہوا کہ پہلے انسان کا پتلہ تھا و الا واجب قدیم اور واحد ہے اور جب پہلے انسان نکلا وہ پتلہ تھا ہے تو تمام انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے جو واجب قدیم اور واحد ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

انسان کی خلقت کے بارے میں مختلف آیات کی توجیہ

إِنَّا مَكَّنَّا عَيْنِنَا عِندَ الْمَوْءِنِ أَقْدَمَ
خَلَقْنَا مِنْ نَارٍ (آل عمران: ۵۹)
اللہ کے نزدیک مٹی کی مثل آدم کی طرح ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔
إِنَّمَا خَلَقَ تَحَاتُّوْنَ طِبْطِبَ - (م: ۱۱۶)
میں گارے (مٹی اور پانی کا آمیزہ) سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کچرے سے پیدا کیا گیا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ تَحَاتُّوْا -
(الر مین: ۱۳)
انسان کو ٹھیکرے کی طرح جتنی ہوئی شک مٹی سے پیدا کیا۔

اور اس آیت میں فرمایا: اور بے شک ہم نے انسان کو جتنی ہوئی شک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ مڑا ہوا بدودار گارا تھی۔

ان آیتوں میں اس طرح تصریح دی جاسکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر گارے سے پھر سیاہ مڑے ہوئے بدودار گارے سے پھر ٹھیکرے کی طرح جتنی ہوئی شک مٹی سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسان کو تین مرتبہ بنایا گیا۔ چھتے والی مٹی سے، شک مٹی سے اور سیاہ بدودار کچرے سے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ط ۱۳۸۵ھ)

امام ابن مسعود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی۔ پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ چھتے والی مٹی ہو گئی۔ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ بدودار کچرے ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شیطان میں ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کر لیا حتیٰ کہ وہ پتلا شک ہو گیا اور ٹھیکرے کی طرح جتنی ہوئی شک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو اس سے ٹھیکرے کی آواز نکلے۔

(الدر المستوفى ج ۵ ص ۷۷، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

علامہ ابوالمظفر اسماعیل الشافعی المتوفی ۲۸۹ھ لکھتے ہیں:

بعض آثار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے گارے کا فیہ جاکر جوڑ دیا۔ حتیٰ کہ وہ سیلاب و زلزلہ کا گار ہو گیا۔

تفسیر القرآن ج ۳ ص ۴۷ مطبوعہ دارالوطن، ریاض، ۱۴۱۸ھ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ جس کے جسم سے حضرت آدم کو پیدا کروا دے اور وہ اس پر بھی قادر تھا کہ مرعہ وارید کرنے کے بجائے ابتداً اُمید اُکروا دے لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدبیراً چاروں دونوں میں پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس نے اسے عالم صغیر یعنی انسان کو بھی تدبیراً پیدا کیا اور اس میں غفلت کو یہ تقسیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمینان سے تدبیر کا کام کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس سے پہلے جنت کو بغیر دھرم کی آگ سے پیدا کیا (۱۷: ۴۷)

امام ظہیل بن احمد فراہیدی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

الجن الملوئین کی اولاد کی نجات۔ اس کی صحیح تفسیر مکرر احسان ہے۔ ان کو جن اس لئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے بچے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو شیئہ دیکھ سکتے۔ اور احسان جنات کا لفظ ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا اور احسان سفید رنگ کے ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن لِّيْ عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَأَوْا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَانٌّ مِّنْ آلِهَةٍ مُّبِينَةٍ - وَلَمْ يُعْقِبْ -

اور یہ کہ آپ اپنا عصا ازل دیں، پھر جب سوئیے اسے
لہرائے ہوئے دیکھا کہ ایک وہ سادہ ہے تو چنے پھر کر چل دیئے۔

(قصہ: ۴۶) اور پیچھے مڑ کر (بھی) نہ دیکھا۔

(کتاب الفین خاص ۳۳۳ مطبوعه ایران ۱۳۵۳ هـ)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۶ھ لکھتے ہیں:

جن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم روحانی ہے یہ انسان کے تمام خواہش سے مقلی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جن میں ملائکہ اور شیاطین دونوں داخل ہیں فقہاء بر فرشتہ جن سے جین ہر جن فرشتہ نہیں ہے۔ اس معنی کی بنا پر اصولاً جہنم کا اتمام فرشتے جن ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ روحانی جن ہیں ان میں سے بعضی (ایک) فرشتے جن ہیں اور بعضی (دوسرے) شیاطین جن ہیں اور اوسط میں اختیار اور اشارہ دونوں ہیں جو ان معنی کو جن کہتے ہیں اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا یہ قول نقل فرمایا:

اور یہ ملک ہم میں سے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی غافرانی کرنے والے ہیں سو جس نے اطاعت کی اس نے نیکی کا راستہ تلاش کر لیا اور جس نے غافرانی کی تو وہ جہنم کا

(۱۱۳: ۱۵) - ۱۱۳ - ۱۱۳

اور والدہ جان جن کی ایک قسم ہے۔ (الفرداوتن ج ۳ ص ۳۸-۳۹ مطبوعہ مکتبہ نذر مطبوعی بالہڑکہ کمرہ ۱۳۷۸ھ)

علامہ مبارک حسین محمد امین الاشعرا لجزیری المتوفی ۱۳۶۶ھ لکھتے ہیں:

الجہنم اصل میں مٹتی چیز کو کہتے ہیں۔ جہنم کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے مٹتی ہوتے ہیں۔ جہنم کو بھی جہنم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھنے درختوں سے پوشیدہ ہے اور عالم غیب سے حلق ہونے کی وجہ سے مٹتی ہے۔ مٹنے کے جھٹ میں جو پڑے ہوئے ہے اس کو جنن کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مٹتی ہوئی ہے۔ قبر کو جنن کہتے ہیں کیونکہ اس میں مردہ پوشیدہ ہوئے۔ الجہنم شیطان کو کہتے ہیں وہ بھی ہٹاری نگاہوں سے مٹتی ہے اور الجہنم سناپ کو کہتے ہیں وہ بھی یلوں اور سوراخوں میں مٹتی ہوئی ہے۔ الجہنم دل کو کہتے ہیں وہ بھی سینہ میں پوشیدہ ہے اور ذہن کو الجہنم کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملوں کے لیے سارے ہے۔ (التلخیص ج ۳ ص ۲۹۷-۲۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

قدوہ نے بیان کیا کہ الجہنم سے مراد ابلیس ہے اس کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی کرامت کو دیکھ کر اس دشمن خدا نے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی ہے۔

(جامع البیان رقم القاعدۃ ص ۱۵۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے الجہنم سے مراد ابلیس ہے اور یہ جہنم کلیپ ہے اور اس کی اکثرین کا قول ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

الجہنم کے حلق تین قول ہیں:

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجہنم جہنم میں رکھا گیا ہے جیسے انسانوں میں بندہ اور خنزیر رکھ دیا جیسے ہوئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے اور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ (مسند علی غفرلہ)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جاری نہیں کی اور بندہ اور خنزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! موجودہ بندہ اور خنزیر کیا ان ہی کی نسل سے ہیں جن کو مسخ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جس قوم کو ہلاک کرنا ہے یا جس قوم کو بقاء دینا ہے تو اس کی نسل جاری نہیں کرنا اور بندہ اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم القاعدۃ ص ۱۲۳۳۱-۱۲۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

(۲) ابو صالح اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجہنم جہنم کلیپ ہے اور یہ جہنم شیاطین نہیں ہیں اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی مرس کے اور جہنم مرتے رہتے ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

(۳) حسن، عطاء قدوہ اور مقاتل نے کہا ہے کہ الجہنم ابلیس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کیا ابو الجن ابلیس نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے ابو الجن ابلیس ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الجہنم ابو الجن ہے اور ابلیس ابو ابلیس ہے۔ (زاوالمیر ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

امام رازی اور امام ابن جریر کی طرح علامہ قرطبی کی بھی یہی تحقیق ہے کہ الجہنم سے مراد ابلیس ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

نار السوموم، نار السوموم کا معنی ہے بغیر حوسنی کی آگ۔

شما کہنے کا لہجہ ان کو بغیر حوسنی کی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سے تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ ان کو بغیر حوسنی کی آگ سے فرشتوں سے پیدا کیا گیا اور کہا قرآن مجید میں جن جنات کلا کر کیا گیا ہے ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ سموم (دنیوی آگ) اس سموم کے ستر حصول میں سے ایک حصہ ہے جس سے اللہ جان کو پیدا کیا گیا ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی۔

وہ بہن منہ سے جنت کے حلقوں سوال کیا گیا کہ آیا وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا مرے ہیں یا نکل کر مٹ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جنت کی کئی قسمیں ہیں، جو خالص جن ہیں وہ ہوا ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ مرے ہیں اور نہ نکل کر مٹ جاتے ہیں اور نہ بچ جتے ہیں اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور نکل کر مٹ جاتے ہیں اور مرے ہیں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۶، مطبوعہ دار الفکر، المستدرک ج ۲ ص ۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کا نام ہے بیان کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ۱۰۳۷۷، رقم المسلسل ۱۶۳۶۰)

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ جان کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کے پتلے کو بڑا رہنے دیا۔ انیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا وہ غور کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھو کھلے ہیں تو اس نے جان لیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور رشوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ۱۰۳۷۷، رقم المسلسل ۱۶۳۶۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بھیجی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک مشر کو پیدا کرنے والا ہوں O سو جب میں اس کو (انسانی صورت میں) داخل لوں اور اس میں اُن کی (اپنے پروردگار) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤ O (الحج: ۲۹-۳۸)

مشکل الفاظ (بشر اور روح) کے معانی

امام طویل بن احمد فرمایدی متنی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

البشر: ایک انسان خواہ مرد ہو یا عورت وہ بشر ہے۔ اس کا شیعہ اور جمع نہیں آتا۔ ہو بشر، ہما بشر اور ہم بشر کہا جاتا ہے۔ انسان کے چہرے اور جسم کی اوپر کی کھال کو بشرۃ کہتے ہیں۔ (کتب صغیر ج ۱ ص ۱۶۶، ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راقب صفحہ ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

انسان کی کھال کے ظاہری حصہ کو بشرۃ اور باطنی حصہ کو آدمۃ کہتے ہیں۔ انسان کو اس کی ظاہری کھال کے اعتبار سے بشرۃ تعبیر کیا جاتا ہے اس کے برخلاف حیوانیت کی کھال کے اور چونکہ وہ تاجہ یا بابل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس جگہ بھی انسان کے جسم اور اس کے ظاہر کا ذکر کیا گیا اس کو بشر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

اور وی ہے جس نے پانی سے شر کو پیدا کیا۔

(التركان: ٥٣)

إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ (ص ۱۷)

بے شک میں گیلی مٹی (مکارے) سے بشر بننے والا ہوں۔

اور کفار حسب انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کا راہہ کرتے تو کہتے:

إِنَّ هَذَا لَأَقْوَلُ الْبَشِيرِ - (البقرة: ٢٥)

یہ تو صرف بشر کا قول ہے۔

فَقَالُوا ابْشُرِيْنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُكَ إِنَّا إِذْ ذَٰلِكَ

سوانسوں نے کہا کیا ہم، ہم میں سے ایکہ بشر کی پیروی کریں،

صَلَاةٍ وَسُجُودٍ (النمل: ٢٣)

پھر تو ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہوں گے!

فَقَالُوا ابْشِرْهُمْ ذُنُوبًا. (التَّحْنُوتُ: ٦)

تو انہوں نے کہا کیڑا بڑا بھروسہ اے خدا جس کے!

أَنُؤْمِنُ بِشَرِّهِ مِثْلِيَا. (المؤمنون: ٣٤)

کیا ہم اپنے جیسے دوشروں پر ایمان لائیں؟

اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مقہور کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہونے میں دیگر انسانوں کے مساوی ہیں اور عظیم علوم اور

محارف میں اور غیر معمولی حسین اعمال میں ان کی فضیلت رکھتے ہیں اور روحی الہی کے نزول میں ان سے حقیقہ اور ممتاز ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ

آپ کہئے کہ میں محض تساری مثل بشر ہوں اور مجھ پر۔

لَهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. (الكه: ١١٠)

جی کی جاتی ہے کہ تمہارا اور میرا مجبوراً یکے ہے۔

(النفقات ج ۳ ص ۳۴ مطبوعه کتب نزار مصطفی المازکی حرره ۱۳۸۰ھ)

تحقیق یہ ہے کہ کسی دھودی و صف میں کوئی بشر آپ کی مثل نہیں ہے آپ سے جو مماثلت ہے وہ صرف ہر ایک میں

ہے یعنی جس طرح ہم خدا نہیں ہیں اسی طرح آپ بھی خدا نہیں ہیں۔

امام غزالی بن احمد فراہیدی متوفی ۵۷۰ھ کو لکھتے ہیں:

روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی روح کلکل مٹی یعنی اس کی جان کلکل مٹی ہے۔

کتاب: لغت عربی، ج ۱، ص ۱۵۵، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت (۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد رجب اعظمی حنفی ۱۹۵۷ء لکھتے ہیں:

نورج (اراعہ پرچش) اور روح (اراعہ پر زیرادونوں) اصل میں ایک ہیں اور روح کو سانس کا صحیح پیمانہ ہے، کیونکہ سانس

روح کا جز ہے اور اس کو اس جز کا نام بتلایا ہے جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفع کا حصول اور ضرر کو دور کیا گیا ہے۔ قرآن:

یہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے:

وَنَفَخْتُ فِيهِمْ رُوحِي - (النجم: ١٥)

لوریں نے اس جگہ اپنی رو جی بھونک دی۔

یہ وہ اضافت ہے جو انی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے اور روح کی انی طرف اضافت اس کی تعظیم اور تحکیم کا باعث ہے

ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے: **وَطَهَّرَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ** (۳۶: ۲۶) اور میرے گھر کو پاک رکھنا اور باعبادۃ (الصلوات: ۵۶) ہے

رے بندو! ان آتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ۱۲ طرف

انت کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں۔ معزز فرشتوں اور حضرت جبرائیلؑ کو بھی قرآن مجید میں 7 فرما

2

يَوْمَ يَقُومُ السُّرُوجُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. جس دن جبریل اور فرشتے صف بست کرے ہوں گے۔

(انبیاء: ۳۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح فرمایا ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پندرہ سالہ بچہ کران میں چھوٹے مارے تو ان میں جان پڑ جاتی تھی اور شاہد ہوتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَكَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں (اس کے بیٹے نہیں ہیں) اور اس کا وہ کلمہ نہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف اتارا تھا کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ (انبیاء: ۱۷۱)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح فرمایا ہے کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے۔ فرمایا:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا فَمِنْ أَفْوَاجٍ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے علم (الشوری: ۵۲) سے۔

علامہ محمد الدین السہارکسین محمد ابن اثیر الجزیری النعمانی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قرآن مجید میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اس کا متعدد معانی پر اطلاق ہے لیکن اس کا مطلب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کا اطلاق قرآن مجید، وحی، رحمت اور حضرت جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ حدیث میں سے الحاصلہ کہ الروح حاسیون اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے، اجسام لطیفہ ہیں ان کا ظہور اور اک نہیں کر سکتی۔

(الانبیاء ج ۲ ص ۶۳۶-۶۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آ رہا ہے اور باہر جا رہا ہے۔ قاضی ابو بکر نے کہا اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ جملانہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ علوت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی اور جب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرما رہا ہے تو روح کو اس جسم سے معدوم کر دیتا ہے اور بعض علما نے کہا کہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک چیز ہیں یا متماثل ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں متماثل ہیں۔ کیونکہ نفس انسانیت وہ چیز ہے جس کی طرف برائیاں منظم کے سینہ سے اشارہ کرتا ہے مثلاً اپنے آپ کو میں کہتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نفس وہ لطیف جو بر بخاری ہے (اسلم، بھاپ) جو قوت حیات، حس اور حرکت ارادیہ کا حامل ہے اور اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں اور یہی نفس نامقہ اور بدن میں واسطہ ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ روح وہ جو ہر ہے جو حادث ہے، قائم منفہ ہے اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ وہ نہ جسم میں داخل ہے نہ جسم سے خارج ہے اور نہ جسم سے متصل ہے اور نہ جسم سے منفصل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کے موافق ہے اس کی بود آنکھیں ہیں، دو گھٹن ہیں، دو پاؤں اور دو بازو ہیں اور دو صورت جسم میں داخل ہے اور اس کا

ہر جز غصو کے مقتل ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کا جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہو تا ہے اور آگ کا نکلنے میں حلول ہو تا ہے اور اہل سنت کے جمہور متفقین کا یہی تعریف پر افتاد ہے۔ (مجموعہ فتاویٰ ج ۲ ص ۴۰ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند) (۱۳۳۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں:

روح جسم لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ علامت جاری کر دی ہے کہ جب وہ بدن میں ہو تو اللہ تعالیٰ بدن میں حیات پیدا کر دیتا ہے اور ہم نے اپنی کتب اللہ کے ماحولت ذکر کی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ روح جسم لطیف ہے اور یہ کہ نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

فرشتوں کے عہدہ کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو عہدہ کریں اور یہ تعظیم اور حکم کا عہدہ تھا عہدہ عبودت نہ تھا اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے سو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور قتل کرنے سے کہا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو عہدہ کرا کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا اور یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کی طرف منہ کر کے اللہ کو عہدہ کریں اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے بہ خطرہ تھے۔

عہدہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی فضیلت

علامہ راجب اصغری نے لکھا ہے عہدہ اصل میں تذلل کا اعتبار ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اختیار سے عبودت اور تذلل کا اعتبار کرنا یہ عہدہ ہے۔ (الطراز ج ۳ ص ۳۵۵) اور علامہ ابن اثیر الجزیری نے لکھا ہے عہدہ کا معنی ہے سر جھکانا اور کسی کے سامنے جھکنا اور انحصار تذلل کرنا اور عہدہ مضاملا کا معنی ہے پیشانی زمین پر رکھنا اور اس سے بڑھ کر خصوصاً اور تذلل نہیں ہے۔ (الشیخ ج ۲ ص ۳۰۰ ج ۳ ص ۳۰۰) علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عہدہ پیشانی اور قدموں کے ساتھ ہے اور ایک انگلی کا نکلنا شرط ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے لغت میں عہدہ کا معنی ہے خصوصاً یعنی تواضع اور عاجزی کرنا جھکنا کا قاسم اور مغرب میں لکھا ہے زمین پر پیشانی رکھنا اور انحرال ارض میں مذکور ہے عہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چوکا بعض حصہ زمین پر رکھا جائے۔ اس میں ناک کا رکھنا داخل ہے اور رخسار اور ٹھوڑی کا رکھنا خارج ہے۔ اگر کوئی شخص عہدہ میں دونوں چیز اٹھا لے تو یہ تعظیم کے بجائے لہو لعب کے زیادہ مشابہ ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۸۳ بیروت ۱۳۵۵ھ) علامہ الرشیدی نے لکھا ہے کہ ناک اور پیشانی پر عہدہ کر کے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواعبت کی ہے۔ (حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور میں نے منیٰ اور پانی کے نشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھے۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۳، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں رکھی اس کی نماز جائز نہیں۔ (المجموع کبیر رقم الحدیث: ۷۷۷۷) اور اگر اس نے پیشانی اور ناک میں سے کسی ایک پر انحصار کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ عہدہ میں بغیر عذر کے ناک پر انحصار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر عہدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے ان اعضاء میں پیشانی کو شمار کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۳) اور امام

ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حجرے کے بعض اڑواہ زمین پر رکھنے سے مجروح ہوا جاتا ہے اور مجروح کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ غزوہ یاور و رشار کار کھانا مجروح سے ملا جمل خارج ہے۔ (ادبیہ اولین ص ۸۸ مکتبہ شرکت علیہ لندن)
مجروح کی فضیلت میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہندو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب مجروح میں ہو تا ہے سو تم مجروح میں بکھرت دیکھا کرو۔

(الحج مسلم رقم الحديث: ۳۸۴، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۸۵۵، سنن ابوالقاسم رقم الحديث: ۱۳۳)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر مجروح کی اس بات پر اس نے مجروح کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا (الحج: ۳۱-۳۰)

تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو مجروح کرنا

اللہ تعالیٰ نے پہلے جمع کے صبح سے فرمایا: جسد الملائکۃ کا معنی ہے سب فرشتوں نے مجروح کیا پھر کلہم سے اس کی تاکید کی، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اکثر فرشتوں نے مجروح کر لیا ہو اور سب فرشتوں نے مجروح نہ کیا ہو اس لیے فرمایا کلہم یعنی سب فرشتوں نے مجروح کیا اور اکثر فرشتوں کے مجروح کرنے کا متحمل سائق ہو گیا۔ پھر بھی یہ احتمال بقی رہا کہ بعض فرشتوں نے ایک وقت میں مجروح کیا ہو اور بعض نے دوسرے وقت میں مجروح کیا ہو لیکن جب یہ فرمایا اجتمعون تو یہ احتمال بھی ساقط ہو گیا اور اب معنی یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر مجروح کیا۔ نیز فرمایا سو ابلیس کے اس کا معنی یہ ہے کہ ابلیس کو بھی مجروح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس کا معنی اور یہ کہ وہ جنت سے ہے یا فرشتوں سے اس بحث کو ہم نے البقرہ: ۳۴ اعراف: ۱۲ المجملہ ۲۳ بیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا اے ابلیس! تجھے کیا ہو اگر تُو نے مجروح کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو مجروح کرنے والا نہیں ہوں جس کو تُو نے جنتی ہوئی خنک مٹی سے مہیا سزے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے؟ فرمایا تو جنت سے نکل جا بے شک تو راہِ ذر گاہ ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے یومِ شریک ملت ہے؟ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو ملت دی گئی ہے؟ (صحن وقت کے دن تک۔)

(المجملہ: ۳۸-۳۲)

اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات

ان آیات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے طویل کلام کیا۔ حالانکہ اس طویل کلام قرآن مجید میں کسی نبی کے ساتھ بھی مذکور نہیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے فضیلت تب ہوتی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کلام ابانت اور غضب کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ شیطان نے مجروح نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ لعین حضرت آدم سے افضل ہے۔ کیونکہ اس کا جسم لطیف ہے اور حضرت آدم کا جسم کثیف ہے اور جسم کثیف، جسم کثیف سے افضل ہے اور وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے نص کے مقابلہ میں قیاس لگایا اور قیاس اس وقت لگایا تاں جب نص یعنی حکم صریح نہ ہو۔ اس نے شریک کی ملت مانگی تھی کیونکہ شرک بعد موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شریک کی ملت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک

ملت دی۔ ان تمام مباحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الاعراف: ۱۵۰۔ ۱۵۱ میں کی ہے وہیں ملاحظہ فرمائیں۔
 اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے ابرے
 کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو
 اصحاب اغلام ہیں ﴿فرمایا﴾ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے ﴿الحج: ۳۱﴾
 اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ایٹیس کو گمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گنہگار نہ کرتے؟

ایٹیس نے کامیں ضرور ان کے لیے ابرے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا۔ اس ضمن کا مطلب یہ تھا کہ جب میں
 آسمانوں کے اوپر حضرت آدم کے دل میں دوسرے ڈالنے اور شجر ممنوع کی طرف رغبت دلانے میں کامیاب ہو گیا تو میں زمین پر
 ان کی اولاد کے دلوں میں دوسرے ڈالنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور میں ان کی نظروں میں دنیا کی چیزوں کو حسین و جمیل
 بنا کر پیش کروں گا مگر یہ کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔

اس مقام پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایٹیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی ملت طلب کی اور اس نے یہ تصریح کر دی
 تھی کہ وہ اس ملت سے قاعدہ افکار ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو کفر اور معصیت کی طرف مائل کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ
 نے اس کو عروہ طویل تک مصلحت دے دی تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کی قدرت دے دی۔ نیز اکابر انبیاء اور اولیاء
 مخلوق کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایٹیس ان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مصلحت کا
 تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو باری رکھتا اور ایٹیس اور اس کی ذریعہ کو فنا کر دے تاکہ انسان عبادت کریں اور گنہگار
 نہ کر سکیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ اس نے نیکی کی طرف
 دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اولیاء کرام اور علماء عظام کو پیدا کیا اور ہدی کی طرف راغب کرنے کے لیے
 ایٹیس اور اس کی ذریعہ کو پیدا کیا اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں۔ ایک قوت اس کو دنیا کی رغبتیں کی طرف
 راغب کرتی ہے اور دوسری قوت اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو محض عطا کار
 اس کو اختیار دیا کہ وہ نیکی اور ہدی کی اور ایمان و کفر کی ترغیبت میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ سو جو ایمان اور نیکی کو اختیار
 کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو کفر اور ہدی کو اختیار کرے گا وہ ناکام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَنُفِيسَ وَمَا سَوَّاهُ ﴿قَالَ لَهُمَا مُصَوِّوْهُمَا وَ
 تَقْوَاهُ ۖ كَذَّابٌ أَفْتَحَ مَنَ ذِكْهُمَا ۖ وَكَذَّابٌ مِّنْ
 دُشَنَّهُ ۖ﴾ (یونس: ۷۰)

اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا
 پھر اے ہدی اور نیکی سمجھا دی ﴿یہ ایک وہ کامیاب ہو گیا
 جس نے نفس کو پاک کر لیا اور وہ بے شک ناکام ہو گیا جس
 نے نفس کو گناہوں میں لٹو کر لیا ﴿

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَ بَيْنَ ۖ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿
 (البقرہ: ۱۱۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص
 کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا

ہاں میرے ساتھ بھی ایکن اللہ نے میری مدد فرمائی وہ میرا طاعت گزار ہو گیا و روئے مجھے بھلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم قرطہ ص: ۲۸۴)

اس حدیث سے معلوم ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہدایت کے لیے انبیاء اور علماء کو پیدا کیا ہے اور عمومی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریعہ کو پیدا کیا ہے، اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ہر انسان کو نیکی کی تلقین کے لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اندر اور باہر نیکی کے دو ایام اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دو ایام اور محرکات بھی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کام کی سمجھ اور عقل سلیم عطا کی ہے۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے ایمان اور عبادت کا راہہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان اور عبادت کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنے اختیار سے کفر اور معاصی کا راہہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر اور معاصی کو پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کا اس کے اوپر کوئی تصرف اور تسلط نہیں ہے۔ وہ دوسرے صورت میں صرف برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور علماء عظام اس کو نیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا خیر اور شر کے دونوں راستے واضح کر دیتے ہیں اور اس کو چھٹی اور برائی بھلائی ہے۔ اب وہ جس چیز کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے اور اس پر جزا اور سزا اور ثواب اور عذاب اس کے اختیار اور راہہ کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی قدرت سے تمام انسانوں میں ایمان اور عبادت کو پیدا فرما دیتا۔ شیطان کو پیدا کرنا نہ برائیوں کو نیکیوں کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس طرح بغیر ذاتی اختیار اور راہہ کے عقل جبر سے طاعت کرنے والے اس کے پاس فرشتے بہت ہیں بلکہ یہ ساری کائنات اور انسان کے جسم کے اندر رونی تمام اعضاء کے سب جبر سے اس کی طاعت کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کا مختصراً یہ تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کے اندر اور باہر گناہ اور عبادت دونوں کی ترغیبات ہوں۔ پھر اس کو عقل اور شعور دیا جائے پھر اپنی عقل اور شعور سے گناہوں کو چھوڑ کر طاعت کو اختیار کرے اس کو دائمی جزا و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے اور جو طاعت اور عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کو اختیار کرے اس کو دائمی سزا اور عذاب کا مستحق قرار دیا جائے۔ سو شیطان کو پیدا کرنا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔

جھوٹ کی قیامت

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا جو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ ابلیس نے اپنے قول میں اصحاب اخلاص کا اشتہار کیا وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ان کا اشتہار نہ کرتا تو وہ مطلقاً کائنات میں سب کو گمراہ کر دیتا تو اس کا قول جھوٹا ہو جاتا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اس نے جھوٹ بے نیچے کے لیے یہ اشتہار کیا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ ایسی قبیح چیز ہے کہ اس سے شیطان بھی احتراز کرتا ہے تو مومن اور مسلمان کو جھوٹ بولنے سے کسی قدر زیادہ احتراز اور احتباب کرنا چاہیے۔

اخلاص کا معنی

اس آیت میں شیطان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے ہم اخلاص کا معنی اور اس کے درجات بیان کریں گے۔ پھر اخلاص کے حقیقی قرآن مجید کی آیات اور احادیث بیان کریں گے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اسفہانی حوالی ص ۵۴۴ لکھتے ہیں:

خالص کا معنی صاف (یا صاف) کی طرح ہے جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

نُسِيطُكُمْ مَقِيلاً لِّئَلَّا يُكُونُ مِنْكُمْ نَجَسٌ قَلِيلٌ
قَدْ كُنَّا خَالِصًا مَّا يَتَذَكَّرُ رَبُّهُ ۝
ہے گویا اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے (۱۶۱: ۱۶۲)

یعنی اللہ تعالیٰ گویا اور خون کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالتا ہے جس میں گویا اور خون کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی۔ سو خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ جانوروں سے خالص دودھ نکالتا ہے۔

مسلمان کا اخلاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کی طرح تشبیہ اور نصاریٰ کی طرح تثلیث سے برأت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حرف اسی کی عبارت کہ عبارت میں اخلاص کرتے (۱۱: ۳۶) ہوئے۔

اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برأت کا اظہار کرے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس میں اور کسی چیز کی آمیزش نہ کرے۔ (البرہان ج ۱ ص ۳۰۶-۳۰۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ پبلیزنگ کمپنی، ۱۳۸۸ھ)

کیا چیز اخلاص کے معنی ہے؟

اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کام میں کوئی اور نیت بھی شامل کر لی جائے تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ مثلاً روزہ میں عبادت کی نیت کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ روزوں کی وجہ سے بوجھانہ اور وزن کم ہو جائے گا یا تخیر میں کمی ہو جائے گی نماز میں عبادت کے ساتھ یہ نیت کرے کہ اس سے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی، غسل اور وضو میں غسل کا حاصل کرنے اور مغفلی کی نیت کر لے، زکوٰۃ میں یہ نیت کر لے کہ اس سے میرا بخل دور ہو گا یا حج کو جاتے ہوئے یہ نیت کرے کہ مکہ اور مدینہ میں میرے جو عزیز ہیں ان سے ملاقات کر لوں گا تو ان تمام صورتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تب ہو گا جب کسی بھی عبادت میں صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے یا اس کا تقرب حاصل کرنے یا صرف اس کی رضا کوئی نیت کرے اور اگر کسی عبادت میں دیکھائی یا دخل ہو جائے تو پھر اس میں اخلاص بالکل نہیں ہو گا یا سب کم ہو گا۔ اخلاص بالکل نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو لیکن اس سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئیں اور وہ نماز کے وقت مسجد میں جانے لگیں تو ان پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جائے اور اگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہ جانتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے نہ جانتا اور اخلاص کم ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے متفقین، مریدین یا شاگرد بیٹھے ہوں تو زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ لمبی نماز پڑھے تاکہ ان پر اچھا اثر قائم ہو، ہر چند کہ اس میں بھی دیکھائی ہے لیکن پہلی صورت سے کہہ بے اور اس میں بالکل اخلاص کی نفی نہیں ہے۔

اخلاص کے مراتب اور درجات

امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرے تو اس میں بھی اخلاص ہے لیکن یہ کمال درجہ کا اور حد یقین کا اخلاص نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی کارواہ نہیں کر رہا اور جو کام یقین اور حد یقین میں ان کا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔

عمل کرنا اور اس کی رضا ہوتی ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی مطلوب اور غرض کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور تمام مطالب سے بری اور بے نیاز ہو کر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور قاضی بخاری نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ وہ تمام اغراض اور مطالب سے بری ہے وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ برحق ہے لیکن امام غزالی کی مراد یہ ہے کہ جنت میں جو مشورت برآری کے ذرائع اور وسائل ہوں گے فقط ان کی نیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی معرفت سے جو لذت حاصل ہوگی اس کی نیت کرے۔

(ایضاً الطوطم ج ۳ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

دورخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے

عبادت کرنا بھی اخلاص ہے لیکن کمال اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے

میں کتابوں کہ دورخ کے عذاب سے نجات اور جنت کی طلب کے لیے عبادت کرنا بھی اخلاص کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے عذاب ہمارے نجات اور حصول جنت کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تُوَفَّقُونَ
بِالْثَّوَابِ وَرَسُولِي ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِمَا مَوْعَدُكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِهِ ۖ كَذِبَكُمْ
خَبَّرَكُمُ اللَّهُ ۖ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ يَفْقَرُونَ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لَا تَنْهَوْنَ
وَمَنْ يَحْمِلْكُمْ بِحَبْثِ تَحْوِيلٍ ۖ وَمَنْ تَحْوِيلُهَا
الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَحْمِلْكُمْ بِحَبْثِ تَحْوِيلٍ ۖ
ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ (النمل: ۱۲-۱۴)

اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچالے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان برقرار رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے پیچھے سے دریا بہتے ہیں اور پاکیزہ مکانات میں بیٹھ رہنے کی جنتوں میں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ کمال دورخ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا راہ کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يُشْفِقُونَ ۚ آمَنَ اللَّهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِمَا مَوْعَدُكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِهِ ۖ كَذِبَكُمْ
خَبَّرَكُمُ اللَّهُ ۖ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ يَفْقَرُونَ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لَا تَنْهَوْنَ
وَمَنْ يَحْمِلْكُمْ بِحَبْثِ تَحْوِيلٍ ۖ وَمَنْ تَحْوِيلُهَا
الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَحْمِلْكُمْ بِحَبْثِ تَحْوِيلٍ ۖ
ذَلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ (البقرہ: ۱۷۷-۱۷۹)

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان فروخت کر دیتے ہیں۔

اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے جانوں کو اللہ کی رضا ہوتی کے لیے اور اپنے دلوں کو مسخر کر کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس طرح کی طرح ہے جو اپنی زمین پر ہو اور اس پر سوسلا حار بارش ہو تو وہ اپنا کمال دیکھتا ہے۔

ان کے اکڑنے مشر بہ شیدہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، البتہ جو عہدہ کرنے کا عہدہ یا کسی نیک کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے

نُفُوسِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ (النساء: ۸۴)
 لیے ان نیک کاموں کو کرے تو مغرب ہم اس کو موت دے گا۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی رضا کا حصول جنت میں ہوگا۔ اس لیے جنت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض جاہل شعراء اور معرفت الہی کے جوئے مدعی اکثر یہ کہتے ہیں جنت سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی رضا سب سے بڑا انعام ہے لیکن یہ انعام جنت میں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تُخْفُونَ آلَتَكُمْ عَنْهُمْ وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ
 تَعْتِقُهَا الْأَنْهَارُ يَجْعَلُهَا مِنْهَا تَرَجًا زُمُرًا
 وَرُضْوَانًا مِّنَ الشَّمْسِ۔ (آل عمران: ۵۵)
 تمہیں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ برقیں ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشی ہے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی مسکن بھی جنت ہے اور محبوب کا مسکن بھی محبوب ہو تا ہے اس لیے بھی جنت کو محبوب رکھنا چاہیے۔

اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ۔ (البقرہ: ۱۷۵)
 اور ان کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔

بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اسو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ (نور اللہ علی کے لیے دین خاص ہے۔)

بے شک منافقین دو رخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور (اسے مطلب!) انہوں نے کوئی عداوت نہیں دینے کا اور ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیک کام کیے اور اللہ کے ساتھ مضبوط قطع قائم کیا اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی سو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔

(النساء: ۱۳۶-۱۳۵)

اخلاص کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اللہ وحدہ کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ داتا تھا تو وہ اس حال میں مرا کہ اللہ اس پر راضی تھا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۷) جو میری یہ گفتار کی سند ضعیف ہے، حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے، المستدرک رکب ج ۲ ص ۱۳۳

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے! آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو جس میں کم عمل بھی کافی ہوگا۔

(عالم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، المستدرک ج ۳ ص ۳۰۶)
 معصوب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ان اصحاب پر فضیلت حاصل ہے جن کے پاس ان سے کہاں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر
 صرف ضعیف مسلمانوں کی دعاؤں کی ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸)
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس
 شخص کو تہذیب و تہذیب دے گا جس نے میری حدیث سنی، اس کی حفاظت کی اور اس کو یاد رکھا اور اس کی تبلیغ کی، بعض فقہ کے حامل
 اس کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تین مخصوص کے دلوں میں کینہ اور حسد نہیں ہو تا جو اخلاص کے ساتھ اللہ
 کے لیے عمل کرتے ہوں، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرتے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم ہوں، ان کی دعا
 دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸)
 ابن حبان رقم الحدیث: ۴۱۷۸، معجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۱۷۸)

حضرت شہاک بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تہذیب و تہذیب دے گا جس نے میری حدیث سنی، اس کی حفاظت کی اور اس کو یاد رکھا اور اس کی تبلیغ کی، بعض فقہ کے حامل
 اس کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تین مخصوص کے دلوں میں کینہ اور حسد نہیں ہو تا جو اخلاص کے ساتھ اللہ
 کے لیے عمل کرتے ہوں، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرتے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم ہوں، ان کی دعا
 دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنا یہ بتائیے
 ایک آدمی جملہ کرتا ہے وہ اجر کا بھی طالب ہے اور ثمرت کا بھی طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے
 لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس نے تین بار سوال دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی جواب دیا کہ اس کے
 لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خاص اس کے لیے ہو اور اس عمل سے
 صرف اس کی ذات کا روادہ کیا گیا ہو۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۸، دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۳ھ)

اخلاص کے متعلق صوفیاء اور مشائخ کے اقوال

حافظ شرف الدین الدہلی صوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

تمام عبادات کے قبول ہونے اور ان میں اجر و ثواب کے حصول کی شرط یہ ہے کہ ان میں اخلاص ہو، اور ہر وہ عمل
 جس میں اخلاص نہ ہو وہ ضائع ہونے کے زیادہ قریب ہے اور حضرت سل بن عبد اللہ تستری نے کہا تمام علم دینا کے لیے ہے
 اور آخرت کے لیے عمل ہے اور اخلاص کے سوا ہر عمل غبار کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائے گا علماء کے سوا تمام لوگ
 مردہ ہیں اور با عمل علماء کے سوا تمام علماء بے ہوش ہیں۔ اور اصحاب اخلاص کے سوا تمام با عمل علماء بھی خود فریبی میں مبتلا ہیں
 اور اصحاب اخلاص بھی خوف زدہ رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا خاتمہ کس کیفیت پر ہو گا۔ اگر تم ثواب کے
 حصول اور اجر آخرت کا روادہ کرتے ہو تو اخلاص میں کوشش کرو اور اگر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں اعمال صالحہ کی

توفیق دے دی اور تمہاری بہت کو حصول ثواب کے درجہ سے ترقی دے کر اپنی ذات کریم تک پہنچا دیا اور نیک اعمال سے تمہارا مقصد و دوزخ کا خوف ہو نہ جنت کی امید ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اخلاص کے سب سے بلند درجہ تک پہنچا دیا اور تم کو اپنے مقربین اور بندہ نکلن خواص میں سے کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے اور اخلاص کی توفیق اس سے ملتی ہے۔ (تفسیر ابن عربی ص ۱۰۷ مطبوعہ دار فضیلت ۱۳۸۵ھ)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

اوّل عملن نے کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان کی دائمی نظر خالق کی طرف ہو اور وہ مخلوق کو بھول جائے۔ اس میں فقہاء ربکا کاری کی آفت کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا عمل میں اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عمل پر شیطان مطلع نہ ہو کہ وہ اس کو خراب کر سکے اور نہ فرشتہ مطلع ہو کہ وہ اس کو لکھ سکے۔ اس قول میں محض اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو چیز مخلوق سے غلط ہو وہ اخلاص ہے۔ یہ قول مقاصد کا جامع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رب کے ساتھ معاملہ کو مخلوق سے خارج کرنا ہے اور حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل خالص ہے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف کو پسند نہ کرے۔ فضیل نے کہا لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کر دینا یا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دونوں سے محفوظ رکھے اور اخلاص کا ثبانی بیان وہ ہے جو سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس طرح جو دست کلام کرو جس طرح تمہیں کلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی تم اپنے نفس اور اس کی خواہش کی عیادت نہ کرو۔ صرف اپنے رب کی عیادت کرو اور اس کی اس طرح صحیح عیادت کرو جس طرح اس کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اپنی نظر کو اللہ عزوجل کے ماسوا سے متعلق کر لو اور یہی حقیقت میں اخلاص ہے۔

(ایضاً علوم اللہ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۴ھ)

دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے

یہ درست ہے کہ اخلاص کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوزخ سے نجات کے لیے عیادت کی جائے نہ جنت کے حصول کے لیے۔ صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے عیادت کی جائے لیکن اس سے دعا کی جائے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور یہ بھی اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو راتوں کو اللہ عزوجل سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ

اور جو لوگ اپنے رب کے لیے عیادت اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور فرما دے۔ بے شک اس کا عذاب چٹ جائے وہی عیادت ہے۔ بے شک وہ نصرت اور قیام کرنے کی بہت بڑی جگہ ہے۔

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین سے اور آپ بکثرت دوزخ کے عذاب سے بظاہر طلب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے:

اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهم

اے اللہ! میں تیری پندش آنکھوں سستی سے اور بزدلی جلد ششم

وقت آپ نے لاٹھی پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو جیسا کہ اہل غار اس اپنے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کی کیا رسول اللہ ﷺ کا کش آپ ہمارے لیے دعا کرتے! آپ نے دعا کی: اللھم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا و ارض عنا و اے اللہ! ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما اور ہم سے تقبل مسا و ادخلنا الجنة و نجنا من النار راضی ہو جا اور ہم سے قبول فرما اور ہم کو جنت میں داخل فرما واصلح لسا شامنا کلمہ۔ اور ہم کو دوزخ سے نجات دے اور ہمارے تمام کاموں کو درست فرما۔

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم جنت فردوس کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پر (اسی کے کرم سے) ایسے حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جملہ کیا ہو یا اپنی اسی زمین میں بیٹھا رہا ہو جملہ وہ پیدا ہو یا ہو۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دیں؟ آپ نے فرمایا: جنت میں سو رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جنازہ کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہر روز جوں میں اتنا قاصد ہے جتنا زمین اور آسمان میں قاصد ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا اعلیٰ ہے اور میرا گنہگار ہے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کے دریا اس سے نکلے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۴۷۰۳۷ مسند احمد رقم الحدیث ۸۵۰۰۰ عالم الکتاب بیروت، سنن الکبریٰ للبخاری ج ۵ ص ۵۵۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۸۳۰ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۷)

حضرت علامہ ابن الصلوات رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو رہے ہیں ہر روز جیسا اتنا قاصد ہے جتنا زمین اور آسمان میں قاصد ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی سے جنت کے چار دریا نکلے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جس پر جب تم اللہ سے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو۔

(السنن للترمذی رقم الحدیث ۲۵۳۷ مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۱-۳۲۲)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمیں اس دعا کی تحفین بھی کی ہے اور آپ سید الصالحین ہیں۔ لہذا دوزخ سے نجات کی دعا اگر اللہ اور جنت کی طلب کی دعا اگر باہمی اغلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں ایسے جاہل صوفیاء کا شرہ ہے جو دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کو گھٹیا درجہ کی طلب کہتے ہیں اور اس کو اغلاص کے منافی قرار دیتے ہیں۔ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا میں اغلاص کا اعلیٰ مرتبہ اس طرح متحقق ہو گا کہ انسان یہ دعا کسی کو دکھائے یا سنائے کہ لیجئے نہ کرے بلکہ اس لیے یہ دعا کرے کہ دعا کا ماحولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور وہ بندوں کے دعا کرنے سے راضی ہو تا ہے لیکن اس کے ذہن میں کسی وقت بھی یہ معنی نہ آئے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دعا کر رہا ہے ورنہ اس کو جنت میں داخل کی کوئی غرض ہے نہ دوزخ سے نجات کی کوئی تنہا ہے۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو یہ مرتع کفر ہے۔ انسان سر کیا فرض مند اور محتاج ہے اور بے نیاز اور بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ بندہ حق رہے خدا نہ بنے؟

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس نے کہا: اے رب! تجھے عزت و جلال کی قسم! جب تک آدم کے بیٹوں کے جسموں میں ان کی رومیں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۱ مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۰۹ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ حافظہ محمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے)
مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۴ دارالحدیث بیروت، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۲ مسند رکن ج ۲ ص ۲۸۱

صراطِ مستقیم کی متعدد تفاسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: یہ میری طرف لوٹنے کا راستہ ہے، میں تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَأَى رَجُلًا لَبِثًا لَيْسَ صِدْقًا - (النجم: ۱۲)

بے شک آپ کرب خوب دیکھ رہا ہے۔

یہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کوڈراٹے اور دھمکانے کے لیے کہے جس تمہارے راستے پر ہوں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ جنت تک پہنچیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دلا کر اس سے بیان کروں یا یہ میرے ذمہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے راستے کی توفیق اور ہدایت دوں۔ (الجامع: ۱۱۰ کلام القرآن ج ۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۱۵ھ)
امام رازی نے کہا یہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میرے بندوں پر تمہارا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے (النجم: ۱۲)

انسانوں پر جنت کے تسلط کا رد

جب ابلیس نے یہ کہا تھا میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے جسے میں چاہوں کہ جو اصحاب اخلاص ہیں۔ تو اس نصیحت نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: بے شک میرے بندوں پر تمہارا کوئی تسلط نہیں ہے خواہ وہ اصحاب اخلاص ہوں یا نہ ہوں، بلکہ ان بندوں میں سے جو اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کرے گا وہ اس کا تابع ہو گا اور یہ پیروی بھی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ابلیس اس کو زبردستی یا جبر سے اپنا پیرو کار بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا تھا کہ اللہ کے جو بندے اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے۔ تعریف ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط بیانی یا جھوٹ کو واضح فرمایا اور یہ بتلایا کہ اللہ کے بندے پر ابلیس کو تسلط یا قدرت حاصل نہیں ہے اور اس کی نظیر وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن خود ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا لِيَوْمِ عَلَيْهِمْ حِينَ سُلِّطُوا عَلَيْهِمْ

اور مجھے تم پر کوئی تسلط حاصل نہ تھا البتہ میں نے تم کو

دعوت دی سو تم نے میری دعوت قبول کر لی۔

دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي - (ابراہیم: ۳۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُتَشَبِّهُونَ ۝

(تہل: ۱۰۰-۹۹)

بے شک شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں ہے جو (اللہ پر) ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ۝ اسے صرف ان لوگوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا یہ زعم ہے کہ شیطان اور جن انسان کی عقل زائل کرنے اور اس کے اعضاء پر تصرف ہونے پر قادر ہیں اور جب انسان پر جن چڑھا جاتا ہے تو وہ اس کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں سے تصرف کرتا ہے جیسا کہ عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ اگر عقائد اور شرعاً اس کا جو ادب و تقویٰ ایک آدمی کسی شخص کو قتل کر دیتا اور پھر کتاب میں اسے قتل نہیں کیا گھبرائے جو جن چڑھا ہوا تھا اس نے اس کو قتل کیا ہے اس وقت تو میری عقل زائل تھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا یہ سب اس جن کی کارستانی ہے تو کیا شریعت میں اس کی تمجائش ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں ایسی حدیث میں کسی صحابی کے قول میں یہ استثناء موجود ہے کہ اس شخص سے قتل کا قصاص نہیں لیا جائے گا جو کسی جن کے زیر اثر یا اس کے زیر تسلط ہو یا دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ تمجائش ہے؟

اس اشکال کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب شیطان کو اللہ کے نیک بندوں پر کوئی تسلط اور قدرت نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے متعلق فرمایا:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

پس شیطان نے ان کو اس درخت کے زریہ لغزش میں مبتلا کیا اور جہنم میں ڈال دیا۔

مِنْهَا كَانَا فِي جَنَّةٍ ۝ (البقرہ: ۳۶)

اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ان کے دلوں پر قدرت نہیں ہے اور نہ ان کے اعضاء پر تسلط ہے کہ وہ جبراً ان سے کوئی نیکو کرانے۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو بتایا کہ اس درخت سے کھانے میں ان کا نیکو ہے۔ حضرت آدم نے سوچا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے جو منع کیا ہے وہ ممانعت تشریفی ہے اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریری ہے یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص اور مخصوص درخت سے منع کیا ہے اس لیے اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتے ہیں اور وہ یہ بھول گئے کہ ممانعت اس نوع کے درخت سے تھی۔ ان فرض حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا جتنا ہی خطا اور نسیان سے تھا ان کا فعل کوئی گنہگار نہیں تھا اور ان کا نیت سے زمین پر آنا کوئی مزاحمت نہیں تھی بلکہ اپنے مقصد عقیدت کی تکمیل اور زمین پر اللہ کی خلافت جاری کرنے کے لیے وہ زمین پر آئے تھے۔ ہم اس کی تفصیل البقرہ میں بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جہاد سے ہٹا گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْفُجْ

بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے باہم

الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا سَأَلْتَهُمُ الشَّيْطَانُ بِسَعْيِهِ
مَا سَأَلُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: ۱۵۵)

ہوئی جس اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے
بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش
دی تھی اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت
بخشنے والا ہے۔

دشمن سے گشت کجا بیا محبت نہیں تھا لیکن جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے تو وہ
دشمن کی حفاظت کے لیے شرمیں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان کو پکار رہے تھے تو انہوں نے خوف اور ہراس کے غلبہ کی وجہ سے آپ کی پکار کو نہیں سنا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ
دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور دشمن تین ہزار تھے اور ان حالات میں گشت کجا بیا بعید
نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمارا جیسا کہ خطا ہے جو جائز نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ کی کسی جانب نکل گئے ہیں۔ بر حال ان پر شیطان کا جبر نہ تھا اس نے ان کے دلوں میں
حلقہ دوسرے ڈال دیئے تھے۔

معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اچانک چلنے کر آنے اور اس کے زبردست دھوکے کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ
بے سوچے جگے ہمارا گڑے۔ بر حال یہ خطا کی وجہ سے بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔

اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک شرمش شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ملادیا اور ان سے صبح کی نماز
تھا تو مکی۔ امام مالک بن انس حنفی نے اسے ردایت کرتے ہیں:

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے راستے میں رات کے آخری حصہ میں ایک
جگہ پہنچے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کے وقت بیدار کر دیں۔ حضرت بلال کو نیند آئی اور بقی
مسلمان بھی سو گئے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو سورج ان کے اوپر طلوع ہو چکا تھا۔ سب مسلمان گھبرا اٹھے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ بلال سے کوچ کریں حتیٰ کہ اس وادی سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا اس وادی میں
شیطان ہے۔ مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک
جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور حضرت بلال کو ان کو بیدار کیا کہ کھڑا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو
نماز پڑھائی۔ پھر ان کی طرف مڑے آپ نے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے
ہماری رگوں کو قبض کر لیا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ہماری رگوں کو لوٹھتے تھے تم سے جب
کسی شخص کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے یا وہ نماز پڑھنا بھول جائے پھر گھبرا کر اٹھے تو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح نماز کو
اپنے وقت میں پڑھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس وقت بلال
کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے شیطان ان کے پاس گیا اور ان کو لٹھریا۔ پھر ان کو مسلسل اس طرح چھچھیلیاں دیتا رہا جس طرح
بچہ کو چھچھیلیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ بلال سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت
بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تھا۔ پس حضرت ابو بکر نے کمالت کو اپنی وجہوں کو آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(مسند امام مالک رقم الحدیث: ۷۸۰)

باب منہم جزء مفسوم ہر دروازہ کے اوپر آگ کے سترزار شامیانے ہیں اور ہر شامیانے میں سترزار نیچے ہیں اور ہر نیچے میں آگ کے سترزار نور ہیں اور ہر نور میں سترزار آگ کی کھڑکیں ہیں اور ہر کھڑکی میں آگ کے سترزار بنائیں ہیں اور ہر بنائیں کے اوپر آگ کے سترزار چتر ہیں اور ہر چتر کے اوپر آگ کے سترزار پچھو ہیں اور ہر پچھو کی آگ کی سترزار ویں ہیں اور ہر وں میں سترزار ہڈیاں ہیں اور ہر ہڈی میں سترزار زہر کے ٹوک ہیں اور سترزار آگ بھڑکانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جو شخص سب سے پہلے جنم میں داخل ہو گا وہ دروازے پر چار لاکھ جنم کے سپردوار دیکھے گا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کے گلے ہوئے مونہوں سے ڈاڑھیں دکھائی دے رہی ہوں گی۔ ان کے دلوں سے رحمت نکلی بی گئی ہوگی۔ ان میں سے کسی کے دل میں ایکہ رانی کے دانہ کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا۔

(تقریر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۳۶-۲۳۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۴۱۵ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ دیتے ہوئے فرمایا: جنم کے دروازے ایک دو سرے کے اوپر تہہ بہ تہہ ہیں۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا: (جائے بلایں رحمہ اللہ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جنم کے سب سے اوپر کے طبقہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گز گز ہوں گا وہ یہ طبقہ خلق ہو جائے گا اور اس کے خلق دروازے کھڑکڑاتے رہیں گے۔ پھر دوسرا طبقہ لفظی ہے پھر اوسط طبقہ، پھر سعبہ، پھر سفہ، پھر جحیم، پھر الجحیم۔ خداک نے کہا سب سے اوپر کے طبقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گز گز ہیں، دوسرے میں نصاریٰ، تیسرے میں یہود، چوتھے میں اصفیاء، پانچویں میں الجوس، چھٹے میں مشرکین عرب ساتویں میں منافقین، آٹھ فرعون اور اہل مادہ کے کافرین۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سات حصوں کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جنم کے سات حصوں میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ میں شریک کرتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے غافل ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غیظ کو اللہ کے غیظ کے مقابلہ میں زیادہ قرار دیتے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے حسد کی رغبت کو اللہ کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں۔

ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ حدیث ثابت ہو تو مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو وہ خدا مانتے ہیں اور شریک کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے یا نہیں اور غافلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مطلقاً خدا کا انکار کرتے ہیں جو دہریہ ہیں اور اللہ کے مقابلہ میں اپنی شہوات کو ترجیح دینے والے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے احکام کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کے غیظ سے اپنے غیظ کو زیادہ قرار دیتے والے وہ لوگ ہیں جو انبیاء عظیم اسلام اور دیگر مبلغین کو قتل کرنے والے ہیں اور صحت کرنے والوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ کے مقابلہ میں اپنی رغبت کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو قیامت اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والے ہیں اور جن چیزوں کی طرف ان کی رغبت ہو وہ ان کی عملوت کرنے والے ہیں۔

اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے والا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ (الجانب نظام القرآن ج ۳ ص ۲۸۸-۲۸۹ حدیث کو ج ۳ ص ۲۷۷ مطبوعہ بیروت)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۳۵﴾ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِيْنَ ﴿۳۶﴾ وَ

بے شک انہوں نے جنتوں اور چشموں میں ہیں گے ۰ ان سے کہا جائے گا، تم ان میں بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ داخل

تَرٰعْنٰمَآ فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّقْبِلِيْنَ ﴿۳۷﴾

ہو جاؤ ۰ ان کے دلوں میں چھوڑیں ہوں گی یہاں سب کو نکال دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائیوں پر کوسند نشین ہوں گے ۰

لَا يَسْهَمُ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿۳۸﴾ نَبِيٍّ

ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۰ آپ میرے بندوں

عِبَادِيْ اَتٰی اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۳۹﴾ وَاَنْتَ عَدُوٌّ لِّىْ هُوَ الْعَذَابُ

کو بتا دیں گے کہ میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں ۰ اور یہ کہ میرا عذاب ہی عذابِ خدا

اَللّٰیْمُ ﴿۴۰﴾ وَبَشِّرْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿۴۱﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ

عذاب ہے ۰ اور انہیں ابراہیم کے گھرانے کا حال بتائیے ۰ جب وہ ان کے پاس گئے

فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُوْنَ ﴿۴۲﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ لَّنَا

تو انہوں نے کہا سلام! ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں ۰ انہوں نے کہا آپ نہیں نہیں! بے شک

نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿۴۳﴾ قَالَ اَبَشِّرْهُمُوْنِیْ عَلٰی اَنْ مَّسْرُوْیَ

ہم آپ کو طم دالے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں ۰ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہو یا سارا گھر

اَلْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُوْنَ ﴿۴۴﴾ قَالُوْا اَبَشِّرْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَلَا تَكُنْ

مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے! اسباب تم میں چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ ۰ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو حق بشارت دی ہے کہ

مِّنَ الْقَطْرِیْنَ ﴿۴۵﴾ قَالَ وَمَنْ یَّقْطُطُ مِنْ رَّحْمَةٍ رَّابِّیْہٖ اِلَّا

آپ ایسا کر لے گا وہاں سے نہ ہوگا ۰ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مرمت گوارہ دل

الضَّآلُّوْنَ ﴿۴۶﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَیُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۴۷﴾ قَالُوْا

دلوں پرستے رہی ۰ (ابراہیم نے) پوچھا: اے فرشتہ! تمہیں اور کیا کام ہے؟ ۰ انہوں نے کہا

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ إِلَّا أَنْ لُّوطًا إِنَّا كُنْجُوهُمْ

بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ○ آل لوط کے سوا بے شک ہم ان سب کو

اجمعین ﴿۲۶﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْ رَكَّازَإِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۲۷﴾

بجائیں گے ○ سوا اس کی بری کے، بیشک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ غیب میں باقی رہ جائے گا اور لوگ

اللہ تعالیٰ کا رسول ہے: بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنوں اور چشموں میں ہوں گے ○ (ان سے کہا جائے گا) تم

ان میں سے خوف ہو کر سلامتی کی ساتھ داخل ہو جاؤ ○ ان کے دلوں میں جو رعیش ہوں گی ہم ان سب کو نکال دیں گے (وہ)

ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند ٹھہریں ہوں گے ○ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ○

(الحجر: ۳۵-۳۸)

مستحقین کی تحقیق

اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ، معتزلہ کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم

کے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو مرنے سے پہلے انہوں نے اس پر توبہ کر

لی ہو۔ یہی لوگ آخرت میں جنوں اور چشموں میں ہوں گے۔

اور بموجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک سے دائمًا بچتے رہے ہوں لیکن قتل ہونے

کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہر کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو جس طرح قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں

ہے کہ اس نے انسان کے ہر فرد کو قتل کیا ہو اور عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر فرد پر مسلط کاظم ہو۔ ایک

انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کہلاتا ہے اور چند عام چیز آنے والے مسائل کو جاننے والا بھی عالم کہلاتا ہے۔ اسی طرح

زندگی میں چند بار خوف خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ كُنْتَ حَذَقَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتِي ﴿۲۸﴾ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے

لیے دو جنتیں ہیں۔ (الحجر: ۲۸)

سو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوف خدا سے اس نے کسی کبیرہ گناہ

کو ترک کر دیا وہ اس آیت کا حصاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَنْتَ مَنْ حَذَقَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَهَيَّئِ النَّفْسَ حَنِ ﴿۲۹﴾ اور جس شخص نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا

اور عس (انار) کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا

(الفرحت: ۳۰-۳۹) لگا بڑھتی ہے ○

سو جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی خوف خدا سے اپنی خواہشوں کے منہ زور گھوڑے کو گناہ کی وادی میں

دوڑنے سے روک لیا وہ اس آیت کا حصاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اور جنت کا

امیدوار بننے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ بلکہ کمال متقی وہی شخص ہے جو خوف خدا سے تمام گناہوں سے

بچتے رہے۔ البتہ اگر کبھی عس اور شیطان کے غلبے سے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو فوراً انہوں سے توبہ کرے۔

ایسے لوگ کمال متقی ہیں اور ان ہی کے حصول وقوع ہے کہ وہ بغیر کسی سزا کے پہلی باری جنت میں چلے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کیے اور خوف خدا سے گناہوں کو ترک بھی کیا اور پھر ان سے گناہ بھی ہو گئے اور انہوں نے ان گناہوں پر توبہ کر لی تو ان کو اپنی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاتُخَوِّذُونَ آخِرَتَہُمْ فَوَیْذُہُمْ عَمَلُہُمْ اَعْمَلًا
صَالِحًا وَاٰخِرَ مَثَیْبًا ۚ عَسٰی اللّٰہُ اَنْ یَّخُوْبَ
عَلٰیہُمْ ۚ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰمُ خُصُوْمِہُمْ ۝ (التوبہ: ۱۰۲)

اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے کاموں سے غلطیاں غریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ۝

اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور گناہ بھی کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کا حکم دے گا اور آپ کی شفاعت قبول فرما کر ان کو بخش دے گا اپنے فضل محض سے ان کو بخش دے گا ان کو دوزخ میں کچھ سزا دے کر نکال دے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہیں اور ان گناہوں پر غور اور تائب نہ ہوں ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا شہر متقین کی طرح ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَمْ حَسِبَ الْاٰفِیْقٰنِ اِجْتَرَحُوا السَّیِّاٰتِ اَنْ
لَّیَجْعَلَنَّہُمْ مِّثْلَ الْاٰفِیْقٰنِ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا
الصَّالِحٰتِ سَوَآءٌ مَّحَبَّاۡہُمْ وَمَعَاہُمْ ۚ سَوَآءٌ
مَّا یَسْکُنُوْنَ ۝ (الاحقاف: ۲۱)

جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے یہ ممکن کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل بنائیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں!

اور یوں اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے وہ چاہے تو ایک پیادے کے کوپلی بٹانے پر اور راستے سے کٹے پٹا بننے پر ساری عمر کے گناہوں کو صاف فرما دے اور وہ چاہے تو ایک لمبی کو بھوکا رکھے پر دوزخ میں ڈال دے وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔

چشموں، سلامتی اور امن کی تفسیر

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چشموں سے مراد ہیں پانی، شراب، دودھ اور شہد کے دریا۔ اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس سے پانی، شراب، سلیبیل اور تنیم کے دریا مراد ہیں۔

ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ (۱) دوزخ سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو۔ (۲) ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو (۳) اللہ تعالیٰ کے سلام کے ساتھ داخل ہو۔

اور ان سے کہا جائے گا تم امن اور بے خوفی کے ساتھ داخل ہو اس کی تفسیر میں چار قول ہیں (۱) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کہ داخل ہو۔ (۲) جنت سے نکالے جانے سے بے خوف رہو۔ (۳) موت سے بے خوف رہو۔ (۴) عرض اور معیبت سے بے خوف رہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو رغبتیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال دیں گے۔ یہ آیت پہلے الاحقاف: ۳۳ میں گزر چکی تھی اور ہم اس کی مفصل تفسیر وہاں کر چکے ہیں۔

پھر فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند فقہین ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بالقتل ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پیچھے نہیں کریں گے۔ امام رازیؒ نے فرمایا: جس طرح دو شیے منقطع ہوں تو ایک کا عکس دوسرے میں نظر آتا ہے اسی طرح جب جنتی منقطع ہوں گے تو ایک کے انوار دوسرے میں منعکس ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ بے شک میں رحمت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے (۱۱۰: ۳۹-۵۰)

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں مقلی اور غیر مقلی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسیحین کا ذکر فرمایا تھا اس آیت میں اللہ عزوجل نے غیر مسیحین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خاص لفظ کرم یہ ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتادیں جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذکر میں فرمایا:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۖ أَشْهَدُكَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۚ أَعِزِّهِمْ ۖ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ

(یٰۤاٰسْرٰۤا بَیِّنٰتٍ) (۱)

سو یہ اضافت تشریف اور عظیم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تاکیدات سے مزین کر کے بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اور اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کر لیا ہے اور چونکہ یہ حدیث تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا من کر بندے گناہوں پر دلیر نہ ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی فرمایا اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں اور اگر شامت نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں اور ایسا نہ ہوں اور ایمان خوف اور امید کی دو ریائی کیفیت کلام ہے اور اس سلسلہ میں رحمت و عذاب ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو سورہ قحطیں پیدا کیں۔ بخلاف رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ لیں اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی۔ اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل سختی رحمت ہے تو وہ جنت سے باہر نہ ہوتا اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل سختی عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۶۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۴۲ سنن ابی حذیفہ رقم الحدیث: ۵۳۳۷ سنن احمد رقم الحدیث: ۸۳۴۷) عالم الکتاب بیروت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سختی عذاب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس سختی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے باہر نہ ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۶۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ قندوس روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام کلام سے نہ بچے اور اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم و غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔

(جامع الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۳ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۵۳۰)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہب بنو حنیفہ سے تشریف لائے آپ نے مسلمانوں کو کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ لوگ تمہارے لئے ہیں۔ پھر وہ بارہا لائے پھر واپس آئے اور فرمایا: ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں ان کو تمہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی دور و ناگ عذاب ہے۔

(جامع البیہقین، رقم الحدیث: ۳۴۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۳، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۱۲۲۳۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: سلام! ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ذریں نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو (بیٹے کی) بشارت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے: ہاں، بیٹے! سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ (ہجر: ۵۷-۵۸)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا

پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت پر دلائل دیئے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے اور نیکو کاروں اور بدکاروں کا حال بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاءِ عظیم علیہم السلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت گزار اور فاسق اور شوق پیدا ہو اور ان کے معرکین کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا: ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بٹھایا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھلیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر آگئے تھے یا کسی نامناسب وقت میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مت ڈریں ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ان کی اس سے مراد حضرت اخی علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا کہ اب وہ بڑے ہو چکے ہیں کیا بڑھاپے میں ان کے ہاں بیٹا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آثار نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جانتا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے بارے میں لکھا تھا اسی حالت میں ان کے ہاں بیٹا ہو جائے گا۔ ان کو بہت عرصہ سے بیٹے کی تمنا تھی جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے انہوں نے جو کہا سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو تو وہ اس بشارت کو دوبارہ منہا چاہتے تھے۔ کیونکہ انسان خوشی کی خبر کو بار بار منہا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے پھر یہی خوشخبری سنائی اور کہہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا تو اس وجہ سے مایوس ہو گیا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضروریات کا علم نہیں ہو گا۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کو بخلی سمجھتا ہو پھر اس کی عطا سے مایوس

ہو تاکہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہی شخص باپس ہو آئے جس کا اللہ تعالیٰ کے عالم، جہور اور جوہور فیاض ہونے پر ایمان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان نہ ہونا مکمل گمراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایراہیم نے) پوچھا اے فرشتو! تمہیں پور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ○ آل لوط کے سوا بے شک ہم ان سب کو بچائیں گے ○ سو اس کی پیروی کے، بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ عذاب میں باقی رہ جائے گا انہوں میں سے ہے ○ (الحجۃ: ۶۰-۵۷)

غضب کے معنی ہیں عظیم الشان کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس متحد فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف بچنے کی بشارت دینے میں آئے ہیں بلکہ وہ کسی اور زبردست کام کے لیے آئے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے معکروں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ماسوا ان لوگوں کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے قبیح اور ان کی قوم کے مومن ہیں۔ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے اور معکروں پر عذاب نازل کریں گے۔ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے جو گفتگو کی تھی اس کی مکمل تقریر ہم صودہ ۷۹-۷۸ میں بیان کر چکے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سوانح اور ان کی زندگی کے اہم واقعات ہم الانعام: ۸۶-۷۳ میں بیان کر چکے ہیں اور ان کا کچھ تو کہ ہم نے ابراہیم ۳۴-۳۵ میں بھی کیا ہے۔ سو جو قارئین ان آیات کی تقریر میں مکمل بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ان آیتوں کی تقریر کا مطالعہ فرمائیں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۰﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْکِرُونَ ﴿۶۱﴾

پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے ○ لوط نے کہا بے شک تم تمنا آہستہ لوگ ہو ○

قَالُوا بَلْ جُنُنْكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۲﴾ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ

فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو کرنے کے لیے بھیجیں ہیں یہ لوگ شک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

ہمیں حق عذاب کرتے ہیں، سو آپ نجات لے کر اپنے گھر والوں کے لیے گھاٹ پر گھبراہٹ سے نکلے اور رات میں صبح آپ ان

أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۴﴾

سب سے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے نہ مڑے دیکھئے کہ سب وہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے ○

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۵﴾

اور ہم نے اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کو اٹھیں گے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی ○

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۷۸﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ ضَيْفِي

ہمیں آئے، شہر کے لوگ انہار خوشی کرتے ہوئے آ گئے ○ ہمارے کہا شک یہ میرے مہمان ہیں تم

فَلَا تَقْضُحُونَ ﴿۷۹﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذَوْنَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا أَوَلَمْ

ان کے معاملہ میں آگے فرشتہ نہ کرو ○ ادا شر سے بچنا اور مجھے بے پروا نہ کرو ○ ان کو ان سے کہا گیا ہے آپ

نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۸۱﴾ قَالَ هَؤُلَاءَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

دنیا کے لوگوں کو پرہیز کرنے سے منع نہیں کیا تھا ○ ہمارے کہا یہ میری دکن کے ایتیلیاں ہیں ان سے نکاح کرو اگر تم

فَاعِلِينَ ﴿۸۲﴾ لَعَنَكَ رَبُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۸۳﴾

پھر کرنے والے ہو ○ (ملے محمد) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنا مستی میں مہر میں ہو رہے تھے ○

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۸۴﴾ وَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا

سو جب ان پر سورج چمک رہا تھا ایک بار دست پر خستہ بن گئے ان کو پڑا لیا ○ یہی ہے ان کی بیٹیوں کے چہرے کے صفحہ کو کچھ کا

وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿۸۵﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

صفحہ کو بارش اور ہم نے ان پر گھٹک کے سنگوں سے برسائے ○ بے شک اس (قصہ) میں

لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِنَّهَا لَیْسَبِيلٌ مُّقِيمٍ ﴿۸۷﴾ إِنَّ فِي

اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں ○ اور بے شک وہ بتیاں عام راستے پر ہوتی ہیں ○ اور بے شک

ذَٰلِكَ لَاٰیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اس میں ایمان لائے ہوں ان کے لیے نشان ہے ○ اور بے شک اصحابِ اایکہ (گھنے جنگل والے)

ظَلَمِیْنَ ﴿۸۹﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿۹۰﴾ وَإِنَّهُمَا لَبِآءٌ مُّبِیْنٌ ﴿۹۱﴾

ظلم کرنے والے تھے ○ سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بتیاں عام گزر گاہ پر ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب فرشتے لوہ کے گھر گئے ○ لوہ نے کہا بے شک تم ہا آشالوگ ہو ○ فرشتوں کے کہا
بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے پاس برحق
عذاب لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم ضرور سچ ہیں ○ سو آپ کو کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ

وَقُلْ لِّلَّهِ

وَقُلْ لِّلَّهِ

ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص نہ دیکھے اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے (بخاری: ۶۵-۶۸)

فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا

جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری دے دی اور یہ بتایا کہ وہ ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہل کے پاس اور ان کے گھر گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اجنبی شکلوں میں دیکھا تو کہا تم اجنبی اور نا آشنا لوگ ہو، دوسرا جمل یہ ہے کہ منکران انکار سے بنا ہے یعنی تم پر انکار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل نوجوانوں کی صورتوں میں آئے تھے اور قوم لوط خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر انکار کیا کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے کسی ختم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ فرشتوں نے کہا جس عذاب میں آپ کی قوم کے کافر اور منکر شک کرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس عذاب کا نازل ہونا بالکل یقینی اور برحق ہے۔ اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ رات گزارنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی دیکھیں نہ جاسکے مگر اس پر بھی عذاب نازل ہو جائے اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے نہ دیکھے، کیونکہ وہ سب کے عذاب کو دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہو اور اس کے ہوش و حواس جلتے رہیں۔ اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد ملک شام ہے اور مقتول نے کہا آپ وہاں جائیں جہاں کے متعلق آپ سے جبریل نے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہی انشاء شر کے لوگ اٹھنا خوشی کرتے ہوئے آگئے لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں تم (ان کے معاملہ میں) مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے ایمان نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں (کو نصحرانے) سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری (قوم کی) باتیں ہیں (ان سے نکل کر لو) اگر تم کچھ کرنے والے ہو (بخاری: ۷۱-۷۲)

قوم لوط کا جانی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر بیجوم کرنا

اور ہم نے لوط کی طرف یہ وحی کی کہ صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اٹھنا خوشی کرتے ہوئے آئے۔ کیونکہ وہ فرشتے بہت حسین و جمیل صورتوں میں آئے تھے اور کسی طرح شر کے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کر ہمیں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کو اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے ان کو یہ خبر پہنچائی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت لوط کے گھر میں بے ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اسے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ تو پھر شر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اٹھنا خوشی کرتے ہوئے پیچھے کہ اب ان کی ہوس عمدہ طریقہ سے پوری ہو سکے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرے مہمان ہیں تم ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ اور بے عزت نہ کرو۔ کیونکہ تم جو کام ان سے کرنا چاہتے ہو وہ کام جس کے ساتھ کیا جائے وہ اس کے لیے بہت عار اور ذلت کا موجب ہوتا ہے اور وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور حکم کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزتی کرنے پر تے ہوئے ہو، اور مہمان کی بے عزتی سیریز کی بے عزتی ہوتی ہے سو تم مجھے بے عزت اور بے ایمان نہ کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پہلے

ی تمہیں آگاہ کر چکے تھے کہ جتنی لوگوں اور مسافروں کو مسلمان نہ بنایا کرو اور اپنے پاس نہ ٹھہرایا کرو کیونکہ وہ لوگ اجنبیوں اور مسافروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم پر شہوتِ کھلتِ غلبہ ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر کے اپنی شہوت پوری کرلو۔ آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بہ منزلہ والدہ ہوتا ہے اور قوم کی بیٹیوں یاں کی بیٹیوں کے حوالہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (اے بھڑا!) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ (الجمہ: ۵۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر قوم لوط کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی شہوت کی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھانسنے اور منع کرنے کے باوجود فرشتوں سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے جو حسین و جمیل لڑکوں کی صورتوں میں آئے تھے اور ان آیات کے سیاق و سباق کے بھی یہی معنی مناسب ہے اور دوسرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لکھنا کہ کے متعلق ہے جو کھنڈہ شرک کے نشہ میں مدہوش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے اور بار بار ہجرات دکھانے کے باوجود وہ ایمت کو قبول نہیں کرتے۔ اس صورت میں یہ سیاق و سباق کے نظم اور ربط سے الگ جملہ محترمہ ہے۔ ہر حال یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اور آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نہایت تعظیم اور سب سے حد تحریم فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی گویا کہ فرمایا: اے محمد! تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور بقا کی قسم! (تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحدیث: ۳۳۲۰۰)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صلی بنا کر نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا طلیل بنا کر سر فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا: وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔

اگر یہ کہنا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے الطوطو فرما کر پہاڑوں کی قسم کھائی ہے اور لا اقسام، هذا الطوطو (البلد: ۱۰) فرما کر شرک کی قسم کھائی ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بھی قسم کھائی ہو تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کی جنس کے افراد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ پہاڑوں کی جنس میں جو پہاڑ اللہ کو محبوب ہے وہ پہاڑوں پر ہے اور شرک کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ شر تو دنیا میں اور رست ہیں لیکن جو شر اللہ کو برا ہے وہ شرک ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی تو یہ ظاہر فرمایا کہ زندگی میں تو اور نبیوں رسولوں نے بھی گزاری ہیں لیکن جس نبی کی گزاری ہوئی زندگی اللہ کو محبوب ہے وہ اے محمد مصطفیٰ! وہ تمہاری زندگی ہے اور جس رسول کی گزاری ہوئی زندگی پر اللہ کو غرہ ہے وہ اے پیارے رسول تمہاری زندگی ہے۔

جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کھائی، ہم یہاں ان میں سے چند خصوصیات نقل کر رہے ہیں۔

(۱) بقی انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو خارجی مجربات سے ثابت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے کسی خارجی دلیل کی احتیاج نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ كُونُوا آلِهَةً مَّا تَكْفُرُونَ ۖ عَلَيْكُمْ وَلَا
 آذَرَكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ لِبِكُمْ مَعْمُورًا ۚ
 قَسِبَہُ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: ۱۸)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری نبوت کے اثبات کے لیے ان میں تمہاری گزاری ہوئی زندگی کافی ہے۔

حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، اور بیوی شوہر کی تمام فریوں اور غامیوں سے اور اس کی تمام غصتوں اور تمام کزوریوں سے واقف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اور لوگ کسی کے معتقد ہوں تو ہوں بیوی کسی کی معتقد نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بظاہر یہ کہ سب سے پہلے جو آپ کی نبوت پر ایمان لائے وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ یا پھر کسی شخص کا دوست اس کے احوال سے واقف ہو تا ہے اور آپ پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے اور نوکر اور غلام بھی مالک کا معتقد نہیں ہو تا اور آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ آپ کی زندگی سے اس قدر متاثر اور آپ کے اس قدر گرویدہ تھے کہ جب یمن سے ان کے اعزہ ان کو آپ کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔

حافظ احمد بن علی بن حجر مسندانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

جلیل بن مرثد الطائی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ کی والدہ سعدی اپنی قوم سے ملنے گئی۔ زید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بنو النعین بن جسرنے زیدہ جاہلیت میں بنو حنن کے گھروں پر لوٹ مار کے لیے حملہ کیا اور وہ زید کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ زید اس وقت کم عمر لڑکے تھے۔ وہ ان کو لے کر عکا کا کے بازار میں گئے اور ان کو فروخت کرنے لگے۔ حکیم بن حزام نے ان کو اپنی بیوی بھی حضرت خدیجہ کے لیے چار سو درہم میں خرید لیا اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کیا تو انہوں نے زید آپ کو بطور ہدیہ دے دیا۔ زید کے والد اور چچا زید کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کے والد کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ زید غلامی کے ایام گزار رہے ہیں۔ پس زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا قدیر کی رقم لے کر کہہ پہنچے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں وہ دونوں مسجد میں گئے اور پکار کر کہلائے عبد المطلب کے بیٹے! اسے سردار قوم کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں، آپ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اور اسیروں کو کھانا کھاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں اور اس کا فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہنا زید بن حارثہ آپ نے فرمایا: میں اس کو کھانا آؤں، تم اس کو اختیار دینا، اگر وہ تمہارے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں فدیہ دے لیے اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو میرے ساتھ رہنا پسند کرے سو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ آپ نے زید کو بلایا اور پوچھا کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہنا میں میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا: اور مجھے تو تم جانتے ہو اور میری رعایت کو پہچانتے ہو۔ اب تم مجھے اختیار کر لو یا ان کو اختیار کر لو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہہ میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کر سکتا آپ ہی میرے باپ اور چچا کے حکم میں ہیں۔ حضرت زید کے والد اور چچا

نے کہا اے زید تم پر افسوس ہے ایا تم نکلی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو! اور اپنے باپ "اپنے چچا اور اپنے گھر والوں پر ان کو ترجیح دے رہے ہو! حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں نے اس کرم شخص کی زندگی میں دلچسپی دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا! (اصباح ج ۳ ص ۳۵۵-۳۵۶ رقم نمبر ۷۸۸) مکتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزار لی کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کسی اور مجبوز کی ضرورت نہ تھی۔ صرف آپ کی زندگی کا کھلی حق اور بغیر کسی مجبوز کے صرف اسی زندگی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے۔ اور اس زندگی کو دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پسند کر لیا۔ یہ ایسی مکمل زندگی تھی جو کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا **لعمرك ان**!

جس شخص نے آپ کی زندگی کو بھتا کر پتے سے اور جتنی جاہلی دیکھ لوہا جتنی جاہلی ہو گیا اور جس نے آپ کی زندگی کو جس قدر دور سے اور جتنی دیر سے دیکھ لوہا جتنی دیر سے مسلمان ہوا۔

آپ نے تمام نہیں میں سب سے کم زندگی پائی اور سب سے زیادہ جہنم اور جوارِ جہنم ہوئے۔
 دیگر نبیوں اور رسولوں کی تلخی سے انسان بھی بے مثل مسلمان ہوتے تھے۔ آپ کی تلخی سے انسان مسلمان ہوئے، جن
 مسلمان ہوئے، دورِ عتوں، پتھروں اور حیدانوں نے فکر پر حاوی کر آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی آپ کا مطیع اور
 مسلمان ہو گیا۔

لاکھ ستارے ہر طرف عظمت شب جہاں جہاں

ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سرسبز

کسی نبی اور کسی رسول کی پوری زندگی اور سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کا تیار ہے کہ پیدائش سے لے کر وصال تک آپ کی زندگی کا ہر باب محفوظ ہے۔ آپ کے تمام ارشادات گرائی ٹھہر کر رہ گئے۔ آپ نے جو کلمہ جو کیا اور آپ کے سامنے جو کیا کیا اور سب محفلت حدیث میں موجود ہے اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

آپ نے لوگوں کو جو حکم کرنے کا حکم دیا خود اس سے زیادہ کر کے دکھایا لوگوں کو دن اور رات میں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود ہی شمول تہجد پڑھنا ہی پڑھتے تھے۔ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا کہ جو رکعتوں اور خود سب کچھ دے دیجئے تھے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا: اگر کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر مر گیا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور اگر وہ قرض چھوڑ کر مر گیا تو اس کو میں ادا کروں گا۔ لوگوں سے کہنا شروع فرمایا کہ غریب غریب آپ اہل بیت تک روئے نہ رکھو اور خود عمار اور اطفال کے بغیر مسلسل روزے رکھے۔ لوگوں سے کہنا چاہا یہ یوں میں عمل کرو اور خود ایک وقت تو نوافل طہرات کے درمیان عدل کر کے دکھایا۔

دشمنی جان کو معاف کرونا بھی کمال ہمت اور حوصلہ کی بات ہے لیکن آپ نے خود دشمنی جان کو اغفلت اور احسان سے نوازا۔ اہم سفیان نے متعدد بار ہند پر حملے کیے لیکن حکم کے بعد جب حضرت عباسؓ ان کو لے کر آئے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو معاف فرمایا بلکہ فرمایا: جو ہر سفیان کے گھر میں داخل ہو گا اس کو بھی امن ہوگی۔ جب مکہ میں قریش گھسے تب جو ہر سفیان نے آپ سے ان کے لیے دعا کی اور خواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا کر

دی۔ سراقہ بن مالک بن عجم سو اونٹوں کے لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھرتک موقع پر آپ کا پیچھا کر رہا تھا لیکن جب اس کی سواری زمین میں دھنسی گئی تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ زمین کو حکم دیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے تو آپ کے حکم سے زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے ملان لکھ کر دے دیں تو آپ نے عامر بن نبیرہ کو حکم دیا اور اس نے ایک چڑے پر امان لکھ کر دے دی۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زندگی شانہ زندگی تھی اس میں فقر کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ازاد اجابت کا نمونہ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جلال تھا۔ جلال کا نمونہ نہ تھا۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں صرف آپ کی زندگی ایسی مکمل ہے کہ اس میں حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں اور ان کا دودھ دہا، چرواہوں اور گواہوں کو اعزاز بخشا، اپنے کپڑے دھو لیے، اپنی بیوی کی حرمت کی، خندق کھودی، تجارت کی، نمازوں میں امامت کی اور اپنے اصحاب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ شوہر کے لیے، باپ کے لیے، فرمانروائے سلطنت کے لیے، تاجر کے لیے، آجر کے لیے، حتیٰ کہ زمین کھودنے والے مزدور کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ نے انسانیت کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی کی ہے اور بھرپور اور مکمل زندگی گزار لی اور ایسی زندگی گزار ہے کہ کسی نبی اور رسول نے ایسی جامع اور محیط زندگی نہیں گزار لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ صرف آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا **للعصر مکہ اے محمد امتیاری زندگی کی قسم!**

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **سوجب ان پر سورج چمک رہا تھا تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا** پس ہم نے ان کی بہتوں کے اوپر کے حصہ کو نیچے کلاہہ کر دیا اور ہم نے ان پر کھنکر کے عکریزے برسائے (۱۰: ۷۵-۷۶) **قوٹ لوط پر عذاب کا نزول**

امام ابن جوزی نے لکھا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۱۳۰) امام رازی نے فرمایا: اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حضرت جبریل کی چیخ تھی، اگر یہ قول کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو اس کو اختیار کیا جائے ورنہ آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہو گا کہ ایک زبردست اور ہولناک چیخ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تین قسم کے عذاب آئے تھے ایک تو زبردست ہولناک چنگھاڑ تھی۔ دوسرے ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا تھا اور تیسرا ان پر کھنکر کی ٹنگریاں برساتی تھیں۔ اس کی تفسیر ہم نے حد: ۸۳ میں بیان کر دی ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ سبھیل کا معنی ہے بکی ہوئی مٹی کے پتھر، بعض علما نے کہا کہ ہر پتھر پر ایک شخص کا نام تھا اور اسی پر جا کر یہ پتھر لگتا تھا۔ بعض نے کہا یہ عذاب بھی کے مخصوص پتھر تھے۔

مفسر ایہ کہ حضرت جبریل نے ان بہتوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پھینکا اور اوپر کلاہہ نیچے اور نیچے کلاہہ اوپر کر دیا، جس طرح یہ اپنے ہم جنس مردوں کو پلٹ کر ان سے لذت کشید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان پر ان کی بہتوں کو پلٹ دیا۔ پھر ان کی لذت اور رسوائی کے لیے ان کے اوپر کھنکر اور پتھر برسائے گئے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **بے شک اس (قصہ) میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں** (۱۰: ۷۵)

”متوسمین“ کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے بے شک اس قصہ میں متوسمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ متوسمین وہ م سے بنا ہے اس کے متعلق علامہ حسین بن محمد راغب مصنفی حنفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

و سم کا معنی علامت اثر اور نشان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَسْبِقَانَهُمْ فِي مَجْزِيهِمْ وَيَخْتَلِفُ فِي أَهْلِ الشَّجَرَةِ۔

(ص: ۲۴)

اور مسوسمیں کا معنی ہے جہت پکڑنے والے، صہبت حاصل کرنے والے اور معرفت والے، تو سم کا معنی ذہانت، ذکاوت اور فراست بھی ہے۔ (الفرات ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۱ھ)

فراست کا معنی اور اس کے مصلوبتی

علامہ ابو اسطلوات السیارک بن محمد ابن الاشتر الجوزی المتوفی ۳۷۷ھ لکھتے ہیں:

فراست کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے، جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، یہ بھی کرامت سے ہوتا ہے اور بھی صحیح ممکن سے اور کبھی حد سے (۲) چالاک کسی چیز کو کیا دے کہ وہ اس کے غلبہ ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لیتا۔

(اشتر ج ۳ ص ۳۸۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

شعب نے کہا جو شخص تم کو سرسے لے کر قدم تک دیکھے وہ دوسرا ہے۔ فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی تفکرات سے خلل ہو اور وہ شخص گناہوں کے سبب سے افسوس کو کدورت اور لاشعنی کاموں سے میرا اور غلی ہو۔ صنوفاء کا ممکن یہ ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فراست کسی چیز پر علامات سے استدلال کرنا ہے۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر شخص کو نظر آ جاتی ہیں اور بعض علامات عقلی اور دینی ہوتی ہیں وہ ہر شخص پر مشکف ہوتی ہیں اور نہ پوری انکسار میں ان کا پتہ چلتا ہے۔ حسن بصری نے مکتبہ مسوسمیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آیتوں میں غور و فکر کر کے یہ جان لیا کہ جو ذات قوم لوط کو ہلاک کرنے پر قادر ہے وہ اس زمانہ کے کافروں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اور یہ ظاہری دلائل سے کسی چیز کو جان لیتا ہے۔

امام شافعی اور امام محمد بن حسن سے مروی ہے کہ وہ دونوں کعبہ کے محن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازہ پر تھا۔ ان میں سے ایک نے کلمہ میرا ممکن یہ ہے کہ یہ شخص بڑھتی ہے۔ دوسرے نے کلمہ میرا ممکن یہ ہے کہ یہ شخص لوہار ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا پہلے میں بڑھتی تھا اور اب میں لوہار ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عرب بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بغداد کی ایک قوم آئی ان میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سرسے پاؤں کی طرف دیکھا پھر پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کلمہ یہ مالک بن النجار ہے۔ آپ نے کلمہ اللہ اس کو ہلاک کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا دن آئے گا۔ پھر اس کے ختم سے جو ناسخا وہ ہوا۔ ایسے شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا اور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ باز اس میں گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عثمان نے کلمہ تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس نے کلمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دینی نازل ہونے لگی؟ حضرت عثمان نے کلمہ نہیں ایسے یہاں اور فراست ہے۔ اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے ایسی بہت مثالیں منقول ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ظاہری میں سلطان محمد تقاری الخنی المصنفی ۷۳۰ھ تکھے ہیں:

فراست ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں اتھارنا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بعض منیات منکشف ہو کر بالکل مشاہد ہو جاتے ہیں اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو علم اور عمل میں مرتب کمال کو پہنچ جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں منہمیس ہوں گے۔ (جن پر الماس کیا جائے گا اور آپ کا رشارہ ہے جس نے چالیس روز تک اخلاص سے عمل کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبہ اہل ادب ملتان ۱۳۹۰ھ)

نیز ظاہری قاری تکھے ہیں:

یافقی نے حکایت کی ہے کہ امام الحرمین ابو السلیٰ ابن الامام ابو محمد الجرجنی ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں شیوخ الصوفیہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے گزرے۔ امام جرجنی نے دل میں سوچا ان صوفیہ کو سوائے کھانے اور رقص کرنے کے اور کیا کام ہے۔ وہ شیخ الصوفیہ دعوت سے واپس میں پھر اس مقام سے گزرے اور امام جرجنی سے کہنا لے فقیر! اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے جو حالت جنابت میں صبح کی نماز پڑھا لے اور پھر اسی محل میں مسجد میں بیٹھ کر علوم کلدور سے اور لوگوں کی غیبت کرے۔ تب امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر تو غصہ واجب تھا پھر اس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا عقیدہ اچھا ہو گیا۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبہ اہل ادب ملتان ۱۳۹۰ھ)

فراست کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوسن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنا ہے۔ بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ان فی ذلک لآیات لمن یستوعب۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۷ جامع البیہان رقم الحدیث: ۴۰۶۰ تفسیر الام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۴ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۹۰ کتاب انصاف العقول ج ۳ ص ۹۰ طبع الاولیاء ج ۲ ص ۱۲۸ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۳۱ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۵۹۷ حنفی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۷۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو تو سمجھ فراست سے پہچان لیتے ہیں۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۱۶۱۰ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۹۱۰ سند الزوائد رقم الحدیث: ۳۱۳۴ حنفی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۷۷۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۰ تفسیر المصطفیٰ ج ۳ ص ۳۰۰ رد المستخرج ج ۵ ص ۹۹)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوسن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنا ہے اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۴۰۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۰ رد المستخرج ج ۵ ص ۹۹)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین شخص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہا:

كَيْسَتِ اسْتَا حُرْمَةً خَيْرَ مَنِ اسْتَا حُرْمَةً
آوی جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت
دار ہو۔ (۲۶)

پوچھا جس میں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی، کہا یہ کونسی بر آئے اس پر بہت بھاری پتھر تھامیں گے انہوں نے اٹھالیا۔
پوچھا تم کو اس کے امانت دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کہا میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا۔
اور دوسرا شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے، جس نے کہا:
وَقَالَ الْاِثْنَيْنِ اشْفَرْنِي مِنْ قَبْضِ لَامِرَاتٍ
تھیں اس نے اپنی بیوی سے کہا اعرانہذا کام سے ان کی رہائش کا
اتمام کرو شاید یہ ہم کو نفع پہنچائیں یہ ہم ان کو بیٹھائیں۔
(یوسف: ۲۱)

اور تیسرے شخص حضرت ابو بکر ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔
(۱) لکھنا لکیر رقم ۷۸۴۰ جمع افراد ۷۸۴۰ رقم ۷۸۴۰
اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور بے شک وہ بتیں عام راستے پر واقع ہیں اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں
کے لیے نفع ہے اور (بخاری: ۷۸۰-۷۸۱)
قوم لوط کے آثار

مجاز سے شام اور عراق سے مصر ملتے ہوئے یہ طراب شدہ علاقہ راستہ میں پڑتا ہے اور عموماً چٹانوں کے لوگ تہاں
کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقہ میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط (بحیرہ مردار) کے مشرق اور جنوب میں
واقع ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصہ کے حلقہ جنرل فریڈرمان کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی
جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر اور کہیں نہیں دیکھی گئی۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۱۵۵)
انجوز ۷۸-۷۹ میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الامراف ۸۳-۸۴ میں بھی ان کا
ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ تفسیر کی ہے اور الامراف میں مفصل تفسیر کی ہے۔ وہاں ان عنوان پر بحث کی
ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضرت لوط علیہ السلام کا مقام، حضرت لوط علیہ السلام کے بہن فرشتوں کا حسین
اور نوخیز لڑکوں کی شکل میں مسلمان ہونے کا قوم لوط میں ہم جس پرستی کی ابتداء، حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری
عادتی، عمل قوم لوط کی قباحتیں، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت، اصولہ میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان۔
عمل قوم لوط کی سزائیں مذہب فقہاء، قوم لوط پر عذاب کی کیفیت۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور بے شک اصحاب الایکہ (مجھے جنگل والے) علم کرنے والے تھے سو ہم نے ان سے
انتقام لے لیا اور یہ دونوں بتیں عام گزر گھر ہیں اور (بخاری: ۷۸۰-۷۸۱)
اصحاب الایکہ کا معنی اور مصدر

ایکہ کا معنی ہے گھنا جگہ۔ درختوں کا گھنڈ، جو کہ یادین کے قریب ایک جہتی ہے اس کو بھی ایکہ کہتے ہیں۔ اصحاب
الایکہ سے مراد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بخود بیان تھا۔ یہ ان کے مرکزی شہر کو بھی
کہتے تھے اور ان کے پورے علاقہ کو بھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکہ جو کہ کافہ ہم نام تھا۔ اس کا معنی گھنا جگہ ہے۔ آج

کل ایک ایک پہاڑی جگہ کھام ہے جو جبل اللوز سے داوی داخل میں آکر کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دونوں بتیل عام کر دیکھو ہیں۔ مہین اور اصحاب الایک کھلاؤ گی جاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستہ میں رہتا ہے۔

اصحاب الایک کا کھلم اور اللہ تعالیٰ کا مقام

اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایک یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کھلم فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ تھے۔ راستہ میں ڈاکو اٹالتے تھے، پلپ اور قتل میں کی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا ایک زبردست چیخ اور زلزلہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا مذہب حضرت لوط علیہ السلام کے مذہب کے قریب تھا۔ امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ دین اور اصحاب الایک دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری صفحہ ۳۳۳ قند سے روایت کرتے ہیں:

حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایک اور اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ ان دو امتوں کو دو مختلف عذاب دیئے گئے تھے۔ اہل مدین کو ایک چٹھاڑنے لپٹی گرفت میں لے لیا تھا اور اصحاب الایک پر سات دن تک سخت گرمی مسلط کر دی گئی تھی اور کوئی چیز ان سے چٹھ کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی بھیجا۔ وہ سب سائے کی تلاش میں اس کے نیچے جمع ہو گئے اس ہڈی سے آگ نکل اور اس آگ نے ان کو جلا کر بھسم کر دیا اس کو عذاب یوم الظلۃ اور عذاب یوم عظیم کہا گیا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۶۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الرَّجَجِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۰﴾ وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا

اور یہ شک و داوی جگر کے رہنے والوں نے رسولوں کا کذب کیا ○ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۸۱﴾ وَكَانُوا يُدْعَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ

تو وہ ان سے دگردانی کرتے رہے ○ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے

بَيُوتًا آمِنِينَ ﴿۸۲﴾ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۳﴾ فَمَا أَغْنَىٰ

تاکہ امن سے رہیں ○ پس صبح ہوتے ہی ایک چٹھاڑنے ان کو پھوٹا دیا ○ اور جو کچھ

عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا ○ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ

درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے جو آپ حسن و خوبی

الصَّفْحَةِ الْجَبِيلِ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ

کے ساتھ ذکر کیجئے ۝ بے شک آپ کا رب ہی اس کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے اور

اَتَيْنَكَ سُبْعًا مِّنَ الْمَنَاقِبِ ۝ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ۝ لَا تَمْدَنَّ

بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دوبارہ کئی عظیم ہیں اور قرآن عظیم دیا ۝ اور آپ اس مقام

عَيْنِكَ إِلَى مَامَنْعَانِيهِ ۝ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

(دینا دی) کی طرف (وہ شک سے) نہیں ہیں، جو ہم نے انہوں کو دی ہے، اور نہ ان کی غمناکی پر غمناک ہو

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ

اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے باندھ لے رکھیں ۝ اور آپ کہیں میں ہی مل الاطلاق دلائل

الْمُبِينِ ۝ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا

دلائل ہوں ۝ جیسا کہ ہم نے ان پر احزاب اتار دیں جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے ۝ جنہوں نے

الْقُرْآنَ عَصِيْنَ ۝ فَمَرْبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا

قرآن کو اپنی مان گرا رکھے، نہ ان کو گڑھے گڑھے کر دیا ۝ سو آپ سب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ۝ کہ وہ کیا

يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

کرتے رہتے تھے ۝ آپ اس کا بار ملا اطلاق کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ۝

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

آپ کا مذاق اڑانے والوں سے ہم نے آپ کے لیے اہم کافی ہیں ۝ جو ہنسنے کے ساتھ کسی اور کو (جیسا) معبود قرار

آخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ

دیتے ہیں سو وہ ضرور جان لیں گے ۝ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ

بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝

کا دل تنگ نہ رہے ۝ سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور بعد کو انہوں میں سے رہیے ۝

وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۱۹﴾

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پاس یتیم آجائے ۵

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے۔ اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی (۱۹: الحج: ۸۰)

الحجۃ کا معنی اور مصدر

امام طبرانی ابن احمد فرماید کہ معنی ۵۷۷ لکھتے ہیں:

حجۃ کا معنی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے سے حرمت والے مینوں میں ملتا تو کتا حجۃ را محصور یعنی اس مینہ میں تم سے لڑائی حرام ہے تو وہ اس سے لڑائی کی ابتدا نہیں کرے گا۔

(کتب الصلحین ج ۳ ص ۳۳۸ مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد رافع اسفل متوفی ۳۵۷ھ لکھتے ہیں:

حجۃ کا معنی منع کرنا ہے۔ عقل کو بھی اس لیے حجر کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں اور خواہشات نفسانیہ سے منع کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا لِيُؤْخَذَ مِنْهُمْ أَفْئِدَةٌ تَارَةً ۚ أَلَا يَشْعُرُونَ ۚ

بے شک اس میں عقل والے کے لیے موت بڑی حسیم ہے۔

(الحج: ۱۵)

وَقَالُوا هَذِهِ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَانَا مِن مَّوَدَّعٍ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا جَعَلْنَاهُ آيَةً ۚ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ مِّنْ خَمْرٍ ۚ

اور مشرکین نے کہلای مودعی اور حکمت ممنوع ہیں۔

(القصص: ۱۳۸)

اور جس مکر کا چھوڑوں سے احاطہ کیا ہے اس کو بھی الحجر کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ الحج میں ہے، اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ (۱۹: الحج: ۸۰)

ثمود کی آبدیاں چھروں کو تراش کر پہلی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جاتے ہوئے اس شر سے گزر رہے تھے۔

قلوہ نے کہلای کہ وہ اور جو کہ درمیان ایک وادی ہے جس میں ثمود رہا کرتے تھے۔ طبری نے کہلایہ حجاز اور شام کے درمیان کی سرزمین ہے۔ اس میں حضرت صلح علیہ السلام کی قوم آہل تھی۔

(المفاتیح للحکم القرآن ج ۳ ص ۳۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

وادی حجر کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا: اس قوم کے پاس سے سوائے روئے ہوئے نہ گزرا کر تم دونہ کو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرا روئے نہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو گا جیسے سنان پر نازل ہوا تھا۔ صحیح ابوداؤد رضی اللہ عنہ ۴۷۷ صحیح مسلم رضی اللہ عنہ ۱۲۹۸

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں غمرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ حضرت صلح کی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا سو اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تھا۔ اللہ کے حکم سے اس کو عذاب سے بچالیا۔ پوچھا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابو رغال۔

(جامع البیان ر قم الحدیث: ۱۶۰۸۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی جحریش غمر سے جو قوم غمود کی سرزمین ہے۔ مسلمانوں نے اس کے کوئٹے سے پانی پیا اور اس کوئٹے کے پانی سے آنا گوند حاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے کوئٹے سے جو پانی نکالا ہے اس کو انڈیل دیں اور گند حاتو آنا گوند کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کوئٹے سے پانی نکالیں جس کوئٹے پر اونٹنی آیا کرتی تھی۔

(مجمع البحاری ر قم الحدیث: ۳۳ ص ۳۳۲ مجمع مسند ر قم الحدیث: ۳۹۸)

وادی جحریش کی احادیث کے احکام

آپ نے گندھے ہوئے آنے کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ اونٹ ملک نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر شخص پانی سے آنا گوند نہ لیا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جنگ خیر کے دن مسلمانوں نے پختو گدھے کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پختو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور دیکھوں میں جو سامن پک رہا تھا اس کے متعلق فرمایا: اس کو پیسٹک دو اور اس موقع پر گندھے ہوئے آنے کو بھیجنے کا حکم میں دیا بلکہ فرمایا یہ اونٹوں کو کھلا دو۔ علامہ قرطبی نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ پختو گدھوں کی تحریم غمود کے کوئٹے کے پانی کی تحریم سے زیادہ ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۳۳) میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گند حاتو آنا گوندوں اور دیگر موشیوں مثلاً بکروں کو کھلایا جاسکتا ہے۔ بخلاف گوشت کے اس کو صرف ذرندے اور کتے وغیرہ کھا سکتے ہیں اور جو سکا ہے اس وقت دہلیں جانور نہ ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق اور مال کو حتی الامکان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس کوئٹے پر اونٹنی آیا کرتی تھی اس سے پانی نکالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے آثار سے متبرک حاصل کرنا چاہیے خواہ اس پر صدیاں گزر چکی ہوں۔

وادی جحرود دیگر مجموعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء

قاضی ابوبکر بن العربی حنفی ۵۴۳ھ نے کہا ہے کہ وادی جحریش نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے اس جگہ سے نہ گزرو۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلوار اوڑھی اور اونٹنی کو تیز بھاگا اس وادی سے نکل گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آگ طہارت (تیمم کا آلہ) بنا دیا گیا ہے۔ (مجمع البحاری ر قم الحدیث: ۳۳۵ ص ۳۳۵) صحیح مسلم ر قم الحدیث: ۵۸۱) وادی جحریش زمین کا یہ ٹکڑا روئے زمین کے عموم سے مستثنیٰ ہے۔ فقہاء وادی جحریش مثنیٰ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے کوئٹے کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مقبرہ اور حمام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے۔ (ہرچند کہ حلیم اور مصافح میں قبریں ہیں لیکن وہ اس عموم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھی ہیں۔)

(سنن الترمذی ر قم الحدیث: ۱۶۱ ص ۱۶۱) سنن ابوداؤد ر قم الحدیث: ۳۳۲ ص ۳۳۲ سنن ابن ماجہ ر قم الحدیث: ۳۳۵ ص ۳۳۵ سنن دارمی ر قم الحدیث: ۳۹۹

مسند احمد ج ۳ ص ۸۳ مسند ابویوسف ر قم الحدیث: ۵۵۰ ص ۵۵۰ مجمع بحین ر قم الحدیث: ۱۶۱ ص ۱۶۱ مسند رک ج ۳ ص ۲۵۱ سنن کبریٰ لمیثقی ج ۳ ص ۳۲۵

مسند ابن ماجہ ر قم الحدیث: ۳۰۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جنگوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

(۱) جس جگہ جانوروں کی لہو ڈالی جائے۔ (۲) جس جگہ چاقو رزق کیے جائیں (کیلا، بوجھ خانہ) (۳) قبرستان (۴) عام گزرگاہ، سڑک (۵) مقام (۶) پانی کے پاس اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ۔ (۷) بیت اللہ کی مہلت۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۶۱۷، سنن مہربانی فی التبعی ۲/۲۹۸، کمال ابن عدی ج ۳ ص ۵۵۹)

کتاب المغناہ للعلیق ج ۲ ص ۵۵۵

قاضی ابن العسکری مالکی فرماتے ہیں وادی جبر کو ان سات کے ساتھ ٹالایا جائے تو یہ آٹھ جگہیں ہوئیں اور ہمارے علماء نے ان کے ساتھ آٹھ اور جگہوں کا اضافہ کیا ہے۔ (۱) جس زمین کا ٹکڑا (۲) غصب کی ہوئی زمین (۳) جب نمازی کے سامنے جس دیوار پر (۴) عیسائیوں یا گرجا (۵) یودیوں کا معبد (۶) جس گھر میں مجسم صورتیں ہوں (۷) اونٹنی چنگی زمین (۸) جس جگہ نمازی کے سامنے کوئی شخص سویا ہوا ہو، یا کوئی شخص نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ یہ کل طائر کو سولہ جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنا جائز نہیں۔

اور ان ممنوعہ جگہوں میں سے وہ جگہ بھی ہے جس جگہ میں کسی دوسرے شخص کا حق ہو۔ اور جس جگہ کوئی نجاست موجود ہو یا جہاں کسی نجاست کا ظہر ہو اور جس جگہ کسی مہارت کی وجہ سے منع کیا گیا ہو، جس جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا منع ہے وہاں اگر کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز جائز ہے۔ جیسے مقبورا اور حمام میں۔ المہندہ میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور ہمارے علماء نے نجاست کی وجہ سے نئے اور پرانے قبرستان میں فرقی کیا ہے اور جب قبرستان میں نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا ممکن ہے تو شریکین کے قبرستان میں یہ ممانعت اور موکد ہو جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ وادی جبر کی طرح عذاب کا محل ہے۔ نیز یہ احادیث بھی ہیں:

حضرت ابو مرثد الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۵۰، سنن ابوالقاسم رقم الحدیث: ۷۴۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا تھا اس میں آپ نے فرمایا: اللہ یسود اور نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء عظیم السلام کی قبروں کو مساجد بنالیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۲۷)

امام مالک نے المہاجرہ میں کہا ہے کہ اونٹوں کے پاؤں سے کپڑا بچھا کر بھی نماز نہ پڑھے۔ اس کی گویا دودھ میں ہیں ایک نجاست اور دوسرے اونٹوں کے حمل کا خوف۔ اور اگر وہاں ایک اونٹ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس کپڑے پر تصویریں چھپی ہوں اس پر بغیر ضرورت کے نماز نہ پڑھے اور امام مالک کے نزدیک غصب شدہ گھر میں نماز جائز نہیں ہے۔ قاضی ابن العسکری کہتے ہیں اگر غصب شدہ زمین پر مسجد بنی ہے تو اس میں نماز جائز ہوگی۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر، حلب ج ۲ ص ۸۰)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر پاک جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اور جن احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور ایسی دیگر تمام امانتیں اس حدیث سے منسوخ ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنادیا ہے۔ (البیہقی لا کلام القرآن ج ۲ ص ۳۵۴، ۳۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت تنزیہی ہے یا تحریمی ہے۔ (مرکات ج ۲ ص ۳۸) بہرحال اگر نمازی نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز کی فریضت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر غصب شدہ زمین میں نماز پڑھے گیا کبھی کسی مجسمہ کی طرف نہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور مکملہ کا موجب ہے اور اگر دائروں کے دائرہ میں نماز پڑھی جائے ایک سے زائد اونٹ ہوں یا سڑک پر نماز پڑھی یا مسجد یا قبرستان میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی یا چرخہ میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بیت اللہ کی پجارت پر بھی نماز مکروہ تنزیہی ہے اور وادی حبر میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی چاہے یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں نہیں ٹھہرے اور وہاں سے جلدی گزر گئے اور اس جگہ سے بغیر روئے کر نہ گئے میں آپ کو نزول عذاب کا خطرہ تھا۔

ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک وادی حبر کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وادی حبر کے رہنے والوں نے تو صرف حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی تمام رسولوں کی تکذیب تو نہیں کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اور جس دین کو انہوں نے پیش کیا تھا تمام رسول وہی پیغام لائے تھے اور سب نے اسی دین کو پیش کیا تھا۔ اس لیے حضرت صلح علیہ السلام کا انکار کرنا گواہ کرنا تمام رسولوں کا انکار کرنا تھا۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے صرف حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصحاب الحبر نے رسولوں کی تکذیب کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے (الحجۃ: ۸۱)

حضرت صلح علیہ السلام کی نشانیاں

اصحاب الحبر یعنی قوم ثمود کو جو نشانیاں دیں ان میں وہ اونٹنی ہے جو ان کی فرمائش پر حضرت صلح علیہ السلام نے چٹوان سے نکل کر وادی دقت اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ بہت فریاد اور جسم تھا اور وہ ایسی فریادیں کرتی تھی کہ کوئی اونٹنی اس کی مثل نہ تھی۔ وہ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ حتیٰ کہ تمام قوم ثمود کو اس کا دودھ ملانی ہو جاتا تھا۔ اس اونٹنی کے علاوہ حضرت صلح علیہ السلام کو اور بھی نشانیاں عطا کی تھیں۔ حضرت صلح علیہ السلام کا کوئی تھا تو وہ اونٹنی ایک دن میں اس کا سار پانی پی جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ پھاڑوں کو تراش کر گھڑتے تھے تاکہ اسمن سے وہیں پیس صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ لے ان کو پھیلایا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا (الحجۃ: ۸۲-۸۳)

ان آیات کی تفسیر کے لیے الاعراف ۷۷-۷۸ ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے۔ قوم ثمود کی اصل تاریخ حضرت صلح علیہ السلام کا سبب اور قوم ثمود کی طرف ان کی کشت، قوم ثمود کا حضرت صلح علیہ السلام سے مجبور طلب کرنا اور مجبور دیکھنے کے بعد جو دلائل ان کے خلاف اور ان پر عذاب کا ثبوت ہونا۔ قوم ثمود کی سرکشی اور ان پر عذاب پازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ اونٹنی کا کھانی ایک شخص تھا پوری قوم ثمود۔ اونٹنی کے مجبور ہونے کی وجوہات، قوم ثمود

کے عذاب کی مختلف تعبیریں اور ان میں وجہ قطعیت، قوم غمد کے قصہ کے مختلف احادیث اور آثار۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور سبے شک قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ دو گزر کیجئے ○ شک آپ کا رب ہی (سب کو) پیدا کرنے والا (سب کچھ) جانتے والا ہے ○ (الحج: ۸۶-۸۵)

بندگان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے پھر عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کرنا اس کی رحمت اور کرم کے کس طرح مناسب ہے۔ ان آجوں میں اس اعتراض کا جواب ہے، جو آپ کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ اور رغب کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بھیجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی عبادت کو ترک کیا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان منکروں اور سرکشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے اس لیے اس نے آسمانی عذاب بھیج کر منکروں اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے کافروں کو عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا تو اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفوں اور منکروں سے انتقام لے گا اور آپ کو اور آپ کے جہنم کو ان کے صبر اور ان کی نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تو اس کی حکمت کے یہ لائق نہیں کہ وہ آپ کا اور ان کا معاملہ بے نیکی چھوڑ دے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدسلوکیوں پر آپ کو درگزر کرنے کا حکم دیا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ درگزر کرنے کا یہ حکم جہاد کی فریضت کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں آپ کو حسن اخلاق کے اہتمام کا حکم دیا ہے یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے۔ جہاد کی آیات کا عمل یہ ہے کہ آپ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیجئے وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو فہماور نہ ان سے اللہ کا نام لے کر جہاد کیجئے اور درگزر کرنے کی آیات کا تعلق آپ کی ذات اور نبی محملات سے ہے یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آئیں تو آپ غمور درگزر سے کام لیں۔ ان آجوں کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلْيُؤْتِكُمْ سَلَامًا وَيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
لِيُؤْتِيَنَا اللَّهُ الْخَيْرَ أَجْمَعًا وَيُخْرِجَنَا مِمَّا فِي بُحُورِنَا
وَلِيُؤْتِيَنَا اللَّهُ الْخَيْرَ أَجْمَعًا وَيُخْرِجَنَا مِمَّا فِي بُحُورِنَا

(الحج: ۳۱)

اور ان (کافروں) کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑیں ○ اور ان جھگڑانے والے لہرندوں کو چھوڑ دے ○
وَيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ○ (الزلزلہ: ۱۰-۱۱)

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی (سب کو پیدا کرنے والا ہے۔) (سب کچھ جانتے والا ہے) یہ اس لیے فرمایا کہ جزا اور سزا دینے پر ہی قادر ہو سکتا ہے۔ جس کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ہو اور جو کدو سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کے تمام اعمال کو جانتے والا ہے۔ اس لیے وہ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دو بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہم دیا

(انجیز: ۸۷)

رابط آیات اور سبب نزول

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی زیادتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ انہیں جب یہ یاد کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو اس کے لیے غمیں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے نزول کا یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے لیے سلمان سلہ سے ہوئے سات قافلے آئے جن میں انواع و اقسام کے کپڑے، خوشبو اور جو اہر تھے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہلا کر یہ اسواں ہمارے پاس آئے تو ہم ان سے نعمت حاصل کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ میں نے تم پر جو سات آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ان سات قافلوں سے بہتر ہیں اور اس کی محنت پر اس کے بعد والی آیت دلالت کرتی ہے، اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رکھ سہ) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے لیے کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں (سب انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے) سلب کر دیا اور ان کو تباہ کر دیا ہے۔ (سب انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے) سلب کر دیا اور ان کو تباہ کر دیا ہے۔)

النسب الشفائی کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے، ہم نے آپ کو سب خاص فضائل عطا کی ہیں۔ سب معنی سات اور شفائی ظنی کی جمع ہے جس کا معنی ہے دو دو۔ سات چیزیں سات آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، سات سو رحمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور سات فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی ایک معنی کی تعیین پر دلالت کرے۔ اس لیے ان میں سے ہر معنی کی طرف مفسرین مجھے ہیں اور اس سلسلہ میں پانچ قول ہیں۔

(۱) حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن مسعود سے ایک روایت اور حضرت ابن عباس سے اکثرین کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور عائشہ میں سے حسن، سعید بن جبیر سے ایک روایت، جملہ سے ایک روایت، عطا اور قتادہ وغیرہم کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو سب اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں سات آیات ہیں اور اس کو شفائی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو ہر نماز میں دو بار پڑھا جاتا ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک نصف اللہ کے لیے ہے اور ایک نصف بندہ کے لیے ہے۔ پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور دوسرے نصف میں بندہ کی دعا ہے اور حدیث میں ہے کہ صلوٰۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۵۳) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔

اسی الشفائی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر قوی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ

ارشاد نہیں فرمایا:

لَا تَسْتَعِزُّوْا لِيَّ وَلِيْلَتُ مَسُوْلِيْ اِذَا دَعَاكُمْ

اللہ اور رسول تمہیں جب بلا میں تو حاضر ہو جاؤ۔

(الاحزاب: ۲۳)

پھر فرمایا میں تم کو مسجد سے جانے سے پہلے ایک سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ نے یہ ارمانہ پیکر اذکار جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا فرمایا: الحمد للہ رب العلمین یہ اسحاق الثانی ہے اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو گھنگھوٹا گیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد للہ (سورہ فاتحہ) ام القرآن ہے۔ ام الکتاب اور اسحاق الثانی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۳، مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۸، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۴۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۵، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۶۷۳، شرح حاشیہ رقم الحدیث: ۸۸)

(۲) حضرت ابن مسعود (دوسری روایت) حضرت ابن عباس (دوسری روایت) سعید بن جبیر (دوسری روایت) مجاہد (دوسری روایت) نے کہا اسحاق الثانی سے مراد اسحاق الطہال (سات لمبی سورتیں) ہیں اور وہ یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور ساتویں سورت کے حلقہ تین قول ہیں سعید بن جبیر نے کہا وہ سورہ یونس ہے۔ ابو مالک نے کہا وہ ابراہیم آقا (خوہ) ہے۔ سفیان نے کہا وہ الانفال اور ابراہیم کا مجموعہ ہے۔ اس قول کی بنا پر ان سات سورتوں کو الشانی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں حدود، فرائض اور امثل کو دہرایا گیا ہے یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور بلوردی نے کہا: ان کو مثنی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں آیتوں کی تعداد ایک سو سے دو سو کی طرف متجاوز ہے۔

(۳) زیاد بن ابی مریم نے کہا: اسحاق الثانی سے مراد وہ سات معنی ہیں جو قرآن مجید میں شامل کیے گئے ہیں اور وہ سات معنی ہیں: امرائی، بشارت، انذار، مشاغل، کھلیاں، نعمتوں کا شمار کرنا، سجدہ استغاثہ کی خبر دینا۔

(۴) طاؤس، ضحاک اور ابو مالک نے کہا مثنی سے مراد پورا قرآن ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا چونکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منقطع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو الشانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عزوجل کی شاعر ہے اور ابن القاری نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو الشانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں قصص، اخبار، مواضع اور آداب کو دہرایا گیا ہے۔

(۵) ابن حجب نے کہا قرآن مجید کی تمام سورتیں خواہ معنی ہوں یا بی معنی مثنی ہیں کیونکہ ان سورتوں میں خبریں اور قصے دہرائے گئے ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۳ ص ۳۵۰، ۳۵۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۶ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ عطف کی بنا پر سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی مختصر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو اسحاق الثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اور اسحاق الثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے تو اس کا معنی ہے سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔

اس جگہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عربی قواعد کے مطابق دو احوالہ متماثل کا عطف کرتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی خبر ہے۔ کیونکہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے سو معلوم ہوا کہ سورہ

فاتحہ اور چڑھے اور قرآن عظیم اور چڑھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا پڑھنا ہے اور جز کل کاسم وجہ غیر ہوتا ہے اور اتنی مختصر عطف کی صحت کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رجحان سے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں اور ان کے دلوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکائے رکھیں۔

(الحجہ: ۸۸)

علامہ محمد بن عمر ابو عمرو بن حنفیہ رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو اس متاع الدنیا اور قرآن عظیم کی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اور جس کے پاس یہ نعمت ہو اسے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عبد اللہ بن المبارک المتوفی ۱۸۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اس کے دو پہلوؤں میں نبوت کو درج کر دیا گیا مگر اس کی طرف سچی نہیں کی جائے گی اور جس نے قرآن پڑھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے افضل نعمت دی گئی ہے اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے عظیم کیا اور اس کو عظیم سمجھا جس کو اللہ نے حقیر قرار دیا ہے اور حال قرآن کو چاہیے کہ وہ جانوں کے سے کام نہ کرے اور ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ امام ابن عربی نے انکال میں اس حدیث کو حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(کتب الزہد رقم القاموس: ۷۰۰، شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۰۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۳۱ طبع جدید)

متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عالم مفسرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا اکثر دہشت گرد مسلمانوں نے اس ظاہر آیت کے مطابق کفار کے مل وحقار کی طرف رجحان سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ محمد بن علی بن محمد شاکلی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

یعنی آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رجحان سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔

(فتح اللہ ج ۳ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۸ھ)

نواب صدیق حسن خان بھولائی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو جلد زائل ہونے والی دنیا کی لذت سے مستغنی کر دیا ہے لہذا آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رجحان سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔ (فتح اللہ ج ۳ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر العصریہ بیروت ۱۴۳۵ھ)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۳۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی شریکین، یسود و نصاریٰ اور دوسرے دشمن خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سلسلہ دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان مخلوقوں کو یہ مصلحت کیلئے دیا گیا جس سے ان کی شکلوں و شرارتوں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو ایسے راستے میں خرچ ہوتی، ان کو تھوڑی دیر مزہ اڑا لینے دو، تم کو خدا تعالیٰ نے دو دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دولتیں گروہ ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو

اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ (ماہیہ قرآن برتر شیخ محمود الحسن ص ۵۳ مطبوعہ سعودی عرب)
سید ابوالاعلیٰ مودودی جوفی ۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی سخت حالات میں جلا تھے۔ کارہیوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی حضور کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں ختم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکل دیئے گئے تھے۔ بعض صنعت پیش یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقلد کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے۔ اور بعض بے چارے پہلے ہی قحط یا سوبل تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان کئے اور اطراف و نواح کی بیسیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے مظلوم تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تحقیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی آفتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے غلام اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں محکوم تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکست خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے دو دولت عطا کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں بچا ہیں۔ رشک کے لائق تساہری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کمادے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں۔ اور آخر کار کیا نکل مفسد و فاسق ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

(تہذیب القرآن ج ۲ ص ۵۷، مطبوعہ ۱۹۸۲ء)

مصنف کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف تفریق ہے

ہمارے نزدیک مل و متاع دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کو تفریق کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر آپ کو منع فرمایا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیا کی طرف دیکھنے سے منع کرنا مراد ہے اور اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

لَیْسَ أَشْرَکُتَ کَیْبَعْبَتٌ عَمَلُکَ
وَلَکُمْ کُتُبٌ مِّنَ الْغَیْثِ مِثْرُ (۱۱۰ مز: ۶۵)
سب عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھائے
وہاں میں سے ہو جائیں گے۔

اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کی دنیاوی متاع اور ان کے سلمان پیش و پشت کی طرف رغبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا بلکہ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف تفریق اخطاب ہے۔ صراحتاً رغبت سے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ یعنی آپ کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ کفار کے دنیاوی ساز و سامان اور پیش و طرب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور رشک اور حسرت سے نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنیاوی پیش و رغبت کی ممانعت کی نسبت حدیثاً درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی پیش و آرام کے اسباب اور دنیاوی زینت و زینت کی طرف انکسار نہیں کرتے تھے اور نہ ان کو اختیار کرتے تھے اور نہ اپنے پاس دنیاوی مال کو رکھتے تھے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے واضح ہو گا۔

ہی حتی کہ وہ نظر سے او بھل ہو گئے آپ ان کی حرص پر قہر کر رہے تھے۔ جب تک ایک ایک درہم تقسیم نہیں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھڑے نہیں ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صغریٰ نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں گئے پھر باہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کر جانے کی وجہ سے لوگوں کے چروں پر قہر کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ایک ٹکڑا ہوا ہے اور میں نے اس بات کو بچہ بند کیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ٹکڑا ہوا اور اس حال میں شام کا وقت ہو جائے یا رات آجائے سو میں نے اس سوئے کے ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم لیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۵۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مل و متاع آفاقی تھا تو آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر آپ کے متعلق یہ کیسے تصور یا فرض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کافروں کے پاس دنیا کا مل و متاع دیکھ کر اس کی طرف رغبت کرتے ہوں یا اس کو رشک بخری نظروں سے اور حسرت سے دیکھتے ہوں۔ اس لیے لامحالہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہی محمل ہے کہ اس میں کافروں کے مل و متاع کو رشک سے دیکھنے کی ممانعت اگرچہ صراحتاً آپ کو کی گئی ہے لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو کافروں کے مل و متاع کی طرف رغبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے گزر چکا ہے کہ آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو اور آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کو زینب و زینت اور عیش و آرام ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہو تا ہے۔

امت کو دنیاوی عیش کے سلطان ترک کرنے کی ترغیب

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے احباب میں سے میرے نزدیک زیادہ کھل و رشک وہ مومن ہے جو کھل و الاؤ، نماز میں اس کا زیادہ حصہ ۱۰ حصے رب کی اچھی عبادت کرتا ہو اور تمنا میں اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں کم نام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے، اس کا رزق یہ قدر ضرورت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ پھر آپ نے دو انگلیاں بنا کر فرمایا: اس کی موت جلدی آئے گی، اس پر رونے والے کم ہوں گے اور اس کی میراث کم ہوگی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۷ سند احمد صحیح ۱۶۵۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۲۷۷، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۷۷)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے، اس کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو، ۱۰ تاکیز ہو جس سے وہ اپنی شرم گاہ چھپا سکے، روٹی کا ٹکڑا اور پیانی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۷ سند احمد صحیح ۱۶۵۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۲۷۷، المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۸۷۷)

نمودہ ہوئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت آدمیت اور خلقت انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور اپنے نفس مزاج کے مطابق خوشبو لگاتے تھے۔ ہر چند کہ آپ کا بدن مبارک خود خوشبودار تھا اور آپ کے بدن میں مشک اور عنبر سے مزین خوشبو تھی۔ تاہم امت کی تعلیم کے لیے آپ خوشبو لگاتے تھے اور آپ کی آنکھیں صرف نماز سے غصڑی ہوتی تھیں جب آپ اپنے مولیٰ سے مناجات کرتے تھے۔

ہم نے اس بحث میں یہ حدیث اس لیے ذکر کی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت نہیں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح یہ معمول ہے کہ انسان بالکل اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیاوی کام کو مطلقاً ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے فطری تقاضوں کے مطابق دین اسلام کو شروع کیا ہے اور اس سے حرج اور مشقت کو مبرا کر دیا ہے۔ انسان اپنے طبعی اور شوائی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سراغجام دے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کرے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرے لیکن ان سمات میں اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نہ دنیا کی زینب و زینت میں مستغرق ہو کر خدا کو بھول جائے اور نہ جنگجو اور پیاڑوں کی طرف نکل جائے اور عماروں میں بیٹھ کر عبادت کرے اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بیکسر فراموش کر دے۔

عوان بن ابی بھینہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو آپس میں بھائی بنایا۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام الدرداء حضرت ابو الدرداء کی بیوی بہت سیلے کیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان نے کلمہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے! انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو نیت کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو الدرداء آئے تو انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھانا کھاؤ اس تو روزہ دار ہو! حضرت سلمان نے کہا میں نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ تم بھی کھانا کھاؤ پھر حضرت ابو الدرداء نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ پس وہ سو گئے۔ پھر دو روز بعد پھر اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان نے کتاب اٹھو۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ تب حضرت سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ سو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلمان نے سچ کہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سے ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۸۸۸ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۱۳۳)
صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۰۰ لمحمد بن عیسیٰ رقم الحدیث: ۲۸۵۰ خطبہ الامام ابو جراح ص ۹۸۸ سنن الکبریٰ فی التبیح ص ۴۳ ص ۱۲
اس موضوع کی زیادہ تفصیل سبجانے کے لیے آل عمران: ۳۳ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ نہیں مانتے کہ علی الاعلان ڈرانے والا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو (اپنی تکبر کی) تقسیم کرنے والے تھے (۱۰۰) (نور: ۸۹-۹۰)

تقسیم کرنے والوں کے مصداق میں متعدد اقوال

پہلی آیت میں عذاب کا لفظ مفرد ہے یعنی اور آپ کہیں میں ہی علی الاطلاق عذاب سے ڈرانے والا ہوں ○ اس کی تفسیر آیت ہے:

لَیْسَ اَعْرَضُوْا عَنْكَ اَنْتَ ذُوْكُمْ مُّحِقَّةٌ تَفْخَلُ
مُحِقَّةٌ عَمَّا وَتَمُوْدٌ (حم السجدة: ۱۳)

کڑک (کے عذاب) سے ڈرایا ہے یہ سلاطین اور ثمود پر کڑک کا عذاب آیا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ سب کا ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو تقسیم کرنے والے تھے۔

وہ تقسیم کرنے والے کون تھے اور کس چیز کو تقسیم کرنے والے تھے اس کے حلقی حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مقاتل اور فراء نے کہا: یہ دین مضمونے سولہ آدمیوں کو حج کے ایام میں مکہ کی گھاٹیوں اور مکہ کے راستوں میں بھیجا وہ ان راستوں سے مکہ کی طرف آنے والوں سے کہتے تھے: ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے دھمکانا کہتا ہے کہ وہ حج ادا ہے اور بھی کہتے وہ جاؤ گے اور بھی کہتے وہ شاعر ہے اور بھی کہتے وہ کہن ہے۔ ان کو مقتصد سمجھیں اس لیے فرمایا کہ انہوں نے مکہ کی گھاٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین موت سے رسوا کیا۔ انہوں نے دین مضمونے کو مسجد حرام کے دروازہ پر کھڑا کر دیا جب باہر سے آنے والے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقی پر چیتے تو وہ کہتا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

(۲) قتادہ نے کہا: یہ کفار قریش کا ایک گروہ تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا۔ بعض اس کو شعر کہتے تھے، بعض جاؤ کہتے تھے، بعض کمات (جنت کی حلقی ہوئی باتیں) کہتے تھے اور بعض یہ کہتے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کمالیں ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا: یہ اہل کتاب تھے جو بعض کتاب پر ایمن لائے تھے اور بعض کافر کرتے تھے۔

(۴) عکرمہ نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ اہل کتاب تھے۔ ان کو تقسیم کرنے والے اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب کھذاقی اڑاتے اور کہتے تھے یہ سورت پھری ہے اور یہ سورت تمہاری ہے۔

(۵) قتادہ کھذاق قول یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا اس میں تفریق اور تحریف کر دی۔

(۶) زید بن اسلم نے کہا: اس سے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے لیے حمیس کھائی تھیں اور مقتصد سمجھیں سے مراد حمیس کھانے والے ہیں۔ جبکہ اس آیت میں ہے:

لَقَدْ اَتَيْنَاكُمْ بِاٰیٰتٍ بٰیِّنٰتٍ وَ اٰهْلُكُمْ
لَقَدْ كُنُوْا يٰۤاٰیٰتٍ بٰیِّنٰتٍ وَ اٰهْلُكُمْ
لَقَدْ كُنُوْا يٰۤاٰیٰتٍ بٰیِّنٰتٍ وَ اٰهْلُكُمْ
لَقَدْ كُنُوْا يٰۤاٰیٰتٍ بٰیِّنٰتٍ وَ اٰهْلُكُمْ

ہم ضرور رات کو صلح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ان کے قتل کے موقع پر ہم موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔

(۷) انھوں نے کہا: یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی حمیس کھائی تھیں۔ ان لوگوں میں العاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو لہب بن ہشام، ابوسفیان بن ہشام، ابوسفیان بن ہشام اور

نضر بن الحجاج تھے۔ (انکسار المؤمنین ص ۳۳۲، دارالکتب العلمیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا شواہد: جنہوں نے قرآن کو (کچھ مان کر اور کچھ نہ مان کر) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے؟ (الحجۃ: ۱۹-۲۰)

اس آیت میں فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو عظیم کر دیا، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی حنفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

عظیم کا معنی

یعنی جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض نے کہنا یہ کہانت ہے اور بعض نے کہنا یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

الْمُتَشَكِّكُونَ بِسُحُورِ الْكَذَّابِ وَقَتْلُ قُورُونَ (البقرہ: ۸۵)
کلمیں تم کتب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔

اور عسور جمع ہے جیسے لبون اور شون لبہ اور طبع کی جمع ہے۔ اسی طرح عسور کی جمع عسور ہے۔ اسی طریقہ پر العسور اور العصبہ کا معنی ہے اعضاء کا تجزیہ کرنا۔ کہانی نے کہنا یہ لفظ العصبہ سے بنا ہے یا العصبۃ اور العصبۃ اصل میں ایک درخت ہے۔ اگر اس کی اصل العصبہ ہو تو یہ ناقص بیانی ہے اور لام کلمہ حذف ہو گیا۔ عظیم الشنی کا معنی ہے کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور ہر ٹکڑا عصبہ کہلا تا ہے اور تعصبہ کے معنی ہے تجزیہ کرنا۔ عصبۃ الحزن و الشفاء کا معنی ہے جس نے اوتھ اور بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ جعلوا القرآن عظیم کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو ٹوٹی پٹی کر ڈالا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اصل میں عصبہ تھا۔ آخر میں جو نام ہے وہ حالت وقف میں ہوا ہو جاتی ہے اور دو ہاؤں کا اجتماع زبان پر نقل خیال کیا گیا تھا تو ایک ہاؤ حذف کر دی گئی اور عصبہ ہو گیا۔ اس کا معنی جھوٹی اور بھولی بات ہے۔ اس قول کی بناء پر جعلوا القرآن عظیم کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بھولی، خود ساختہ اور من گھڑت کلام قرار دیا۔

(انفردات مع خواص ج ۳ ص ۳۳۲، مطبوعہ مکتبہ نزار حنفی کراچی ۱۳۸۳ھ)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کتب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور یہ منکرین قرآن مجید کے حلقہ خلف ہائیں کرتے تھے۔ اس کو کذب، عجز، کہانت اور شہر کہتے تھے۔

گنہ گار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ یعنی ہم ان سے ضرور ان کاموں کے متعلق سوال کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ امام بخاری نے کہلا کثر قبل علم نے کہا ہے کہ ان سے لایہ اللہ اللہ کے متعلق سوال کریں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لایہ اللہ اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ! اخلاص کا کیا معیار ہے؟ آپ نے فرمایا:

وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے۔ (المصباح الصغیر رقم الحدیث ۱۸۸۴)

نیز حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت سے میرے پاس لایہ اللہ اللہ لے کر آئے گا اور آج تک اس نے اس (توحید) کے ساتھ کسی

سے کلام فرمائے گا اور کافروں سے غضب سے کلام فرمائے گا۔ سو کفار سے سوال اور حساب کی نفی کی آیات کا تعلق پہلے موقف اور پہلے محل سے ہے اور ان سے سوال کرنے اور حساب لینے کے ثبوت کی آیات کا تعلق بعد کے موقف اور بعد کے محل سے ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے اور جہنم کے لیے سوال کرے گا کہ تم نے کھلا غلامی عمل کیوں کیے، تم نے ہمارے رسولوں کی اور ہماری کتابوں کی نافرمانی کیوں کی اور اس کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔

پس تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن مومن اور کافر ہر شخص سے سوال کرے گا۔ وہ اس کو ثبوت دے گا: لَمْ تَعْبُدُوا بَعْدَ عَيْنِ الْوُضُوءِ عَيْنِ الْوُضُوءِ ○ پھر تم سے اس دن ہمتوں کے حلق ضرور پوچھا جائے گا۔

(۱۵: ۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کو بلا اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ○ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کافی ہیں ○ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو (بھی) معبود قرار دیتے ہیں، سو وہ مغرب جان لیں گے ○ (المیزان: ۹۱-۹۳)

اصدغ کا معنی

اصدغ کے معنی کسی شخص جس کا مذاق اڑانے والا ہو یا شیعہ و فیوہیں شکاف پڑنے اور اس کے شق ہو جانے کے ہیں اور شق ہونے کو اس چیز کا کٹنا یا زہم ہے۔ اس اعتبار سے کسی چیز کے حکم کھلیا جانے کے لیے بھی اصدغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اصدغ کا معنی ہے آپ حکم کھلیا جانے کو دیکھتے اور برعکاس دیکھتے۔

مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہنا مذکور ہے کہ آواز سے قرآن پڑھئے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۴۷) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے تھے جب یہ آیت مازل ہوئی تو آپ پورے آپ کے اصحاب پر نکل آئے اور عطا کیے تبلیغ کرنے لگے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۴۸) جن مذاق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ حکم جہاد کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کا مذاق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کافی ہیں ○ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں، وہ مغرب جان لیں گے ○

اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے آپ اللہ کے احکام کو کھل کر بیان کیجئے اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی سے نہ ڈریے کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے قریش کے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا۔ ان کا کراس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا مذاق اڑانے والے یہ تھے ذیل بن الحنفیہ، اسود بن عبدغوث، اسود بن عبدالمطلب، عمار بن مہمل، اسلمی اور العاص بن داکل، اسلمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ

السلام آئے تو آپ نے ان کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت جبریل کو یمن میں بھیج دیا کہ کیا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ کی اندرونی رگ کی طرف اشارہ کیا؟ آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو اٹھارہ دن میں بھیج دیا کہ کیا تو حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو اٹھارہ دن میں بھیج دیا کہ کیا تو حضرت جبریل نے اس کے کمر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا؟ حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ یہاں یمن میں بھیج دیا تو وہ غزوہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا وہ اپنا تیردہ ست کر دیا تھا۔ وہ تیرا اس کو لگ گیا اور اس کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ یہاں یمن میں بھیج دیا تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی آنکھ میں ایک درخت کا لکڑی کا چھڑا گیا جس سے وہ اندھا ہو گیا اور یہاں یمن میں بھیج دیا تو اس کے سر میں پھنسی ہو گئی۔ جس سے وہ مر گیا اور اٹھارہ دن میں بھیج دیا تو اس کے پیٹ میں زرد پانی پڑ گیا جس کے منہ سے پانی نکلنے لگا اور وہ اسی مرض میں مر گیا اور یہاں یمن میں بھیج دیا تو اس کے پیٹ کے کمرے میں لکڑی کا چھڑا گیا اور اس کا زخم چر رہے ہیں بھیج دیا جس سے وہ مر گیا۔ (۱) مجمع البیان ص ۳۷۳ مکتبہ المعارف ریاض

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرتے ہو انہوں میں سے رہتے ہو سو آپ اپنے رب کی حمد کرتے رہئے حتیٰ کہ آپ کے پاس حکم آجائے (۲) (البقرہ ۱۷۰-۱۷۱)

نماز پڑھنے سے پرہیز اور پریشانی کا زائل ہونا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہمیں علم ہے کہ ان مذاہب اور مذاہب کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور تائید اپنے رب کی حمد کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان کا دل تنگ ہو اور پریشانی ہو یا اس پر گھبراہٹ طاری ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز سچا، صاف، سچا اور سچا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ (۳) ابن ماجہ ص ۳۷۳ مکتبہ المعارف ریاض

بائی رہا یہ کہ نماز پڑھنے سے انسان کی گھبراہٹ اور پریشانی کس طرح زائل ہو جاتی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں۔

- (۱) جب انسان عبادت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے مصلحتات سے ہٹا کر زائل ہو جاتی ہے اور اس کو ان کی غفلت کی لذت اور اس کی مصلحت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ سے روش ہو جاتا ہے اور جس پر یہ کیفیت طاری ہو اس کو دل سے گھبراہٹ اور پریشانی زائل ہو جاتی ہے۔
- (۲) جب انسان محسوسات پر متوجہ ہو کر اس کے دل میں یہ اعتقاد جاگزیں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مہربان اور مہربان سے مہربان ہے تو اس پر شفقت کی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو دل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔
- (۳) جب انسان پر پریشانی آئے تو وہ نماز میں مبتلا ہوتا ہے اور زبان حال یہ ہے کہ کتابہ خلوہ میں کسی حال میں ہوں مجھ پر تیری عبادت ہے جب کہ تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کی پریشانی زائل فرماتا ہے۔

یعنی کافوری اور اصطلاحی معنی

امام علی بن احمد فرماید: حق تعالیٰ کے لئے ہیں۔

یقین کا معنی ہے شک کا زائل ہو جانا۔ (کتاب یقین ص ۳۳۳ مطبوعہ ایران ۱۳۳۳ھ)

علامہ میر سید شریف علی بن محمد ارجوانی البستونی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں:

لغت میں یقین کا معنی ہے وہ علم جس میں شک نہ ہو اور اصطلاح میں یقین کا معنی ہے: کسی شے کا عقلاً وہ اس طرح ہے اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد ہو کہ اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے اور وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہو اور غیر ممکن الزوال ہو۔ پہلی قید میں علم بھی داخل ہے اور دوسری قید اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے اسے علم خارج ہو گیا۔ اور تیسری قید سے جمل خارج ہو گیا اور چوتھی قید سے مقلد مصیب کا عقلاً خارج ہو گیا اور اہل حقیقت کے نزدیک یقین کی تعریف ہے: کسی چیز کا بغیر حجت اور برہان کے قوت ایمان سے مشابہہ کرنا اور ایک قول ہے کسی چیز کی حقیقت پر دل کا مطمئن ہونا۔ (میر سید نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں) (احصیائے معارف ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یقین کی اصطلاحی تعریف زیادہ جامع، مانع اور واضح اس طرح ہے: اور ایک جائز ثابت مطابق للواقع۔ اور ایک جنس ہے اور اس میں تمام تصورات مثلاً تعمیل، تکذیب، شک اور وہم داخل ہیں۔ (ذہن میں نسبت خبریہ آئے اور ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ تعمیل ہے، ذہن متوجہ ہو اور حالت انکار کی پیدا ہو تو تکذیب ہے، اگر نفی اور اشیاء کی دونوں جانب برابر ہوں تو شک ہے اور اگر ایک نسبت راجح اور دوسری مرجوح ہو تو مرجوح جانب وہم ہے اور راجح جانب علم ہے) (جائز کی قید سے تمام تصورات اور علم خارج ہو گئے اور ثابت کی قید سے عقیدہ عقلی اور عقیدہ مصیب خارج ہو گئے اور مطابق للواقع کی قید سے جمل مرکب خارج ہو گیا۔ (جمل مرکب کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اسے اس کا علم ہے)۔

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یقین کا معنی ہے موت۔ کیونکہ موت ایک یقینی امر ہے جو ہر زندہ مخلوق کو لاحق ہو جائے اور اس آیت کا معنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت سے غافل نہ ہوں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۴۳-۵۴۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

احادیث میں یقین پر موت کا طلاق

احادیث میں بھی موت پر یقین کا طلاق کیا گیا ہے:

جبر بن نفیل ابو مسلم خولانی سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ نے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ یہ حکم دیا ہے کہ میں تاجروں میں سے ہوں، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں حتیٰ کہ میرے پاس یقین (بیضام اجل) آجائے۔ (مسند ابی داؤد ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

حضرت ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ میں گھروں میں رکھنے کے حلق قرعہ اندازی ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرعہ ہمارے نام نکلا۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے جسم میں درد ہوا اس میں وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور ان کے پیکروں میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے (حضرت عثمان بن مظعون سے) کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو اے ابو اسباب، میں تمہارے حلق شلوت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی

ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ہاں ہذا ہوں! پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ نے فرمایا: رہے وہ تو ان کے پاس تھیں (یعنا اہل) آج کا ہے اور اللہ کی قسم میں ان کے حقیقی خیر کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی قسم میں از خود اپنی عقل سے نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا گیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کہا: اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کی۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰ سند احمد رقم الحدیث: ۴۸۰۰۳ ماہنامہ مکتبہ بیروت)

ان دونوں حدیثوں میں موت پر یقین کا طلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ام العلاء الزہریہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال

ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ام العلاء الزہریہ کی یہ روایت اس لیے نقل کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا طلاق موت پر کیا ہے لیکن اسی حدیث سے بعض لوگ میرا فہم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کرتے ہیں چنانچہ شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۱۳۳۶ھ لکھتے ہیں:

یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معلوم کرے گا کسی کو معلوم نہیں خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نبی کو تو ولی کو نہ امتا حل نہ دوسرے کلمہ اور اگر کچھ بت اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی یا الہام سے بتائی کہ فلاں کام کا انجام بخیر ہے یا مایوسہ بدنت مجمل ہے۔ اور اس سے زیادہ معلوم کر لیا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے۔ (توضیح الامان کلام میں ص ۱۰۰ مطبع علمی لاہور)

شیخ ظہیر احمد انیسوی متوفی ۱۳۳۶ھ نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: خود فقیر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں:

واللہ لا ادری ما یفعل بسی ولا یحکم لحدیث۔ (ہامین کلمہ ص ۱۵۸)

دراست کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا: لا اعلم ما یفعل بسی بلکہ لا ادری ما یفعل بسی فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی وہی لفظ ہے۔ وہ آیت یہ ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا قَوْمٍ التَّوْبَةِ وَأَنَا أَتُوبُ
مَا يَفْعَلُ رَبِّي وَلَا يَحْكُمُ۔ (الاحقاف: ۹)

میں (از خود اپنی عقل سے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا اور تمہارے ساتھ کیا ہو گا۔

علم اور درایت میں فرق ہے، علم عام ہے خواہ وحی سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو جیسے انبیاء علیہم السلام اور تمام لوگوں کا علم ہے یا غیر کسی سبب کے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور درایت خاص ہے۔ درایت کا معنی ہے اپنی عقل اور قیاس سے یا کسی حیلہ اور کسی ترکیب سے کبھی چیز کو جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو درایت سے موصوف نہیں کرتے۔

علامہ حسین بن محمد رافع مصنفی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

الدراية المعرفة المدركة بعصب من
الحصيل۔
کسی قسم کے حیلہ اور ترکیب سے جو معرفت حاصل کی جائے اس کو درایت کہتے ہیں۔

(المفردات ص ۲۲۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی حنفی علامہ لکھتے ہیں:

درستہ علمتہ او محسوب من الحلیۃ۔ میں نے اس کو جان لیا حلیہ کی کسی قسم سے جان لیا۔

(الکافۃ فی طبع ۳ ص ۴۳-۴۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

علامہ فیروز آبادی نے روایت کے معنی میں ظلم لکھی ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے شیخ نے کما علم اور روایت معتد ہیں اور دوسروں نے کہا ہے کہ روایت علم سے خاص ہے جیسا کہ توضیح فیروسی ہے۔ اور کسی حلیہ سے کسی چیز کو جاننا روایت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر روایت کا طلاق نہیں ہوتا۔ (کنز المنوی ج ۳ ص ۶۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) مفسرین اور محدثین نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ روایت کا معنی کسی چیز کو حلیہ اور ترکیب سے جاننا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

الدراية اخص لانها علم باحتیوال۔ روایت خاص ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو حلیہ سے جاننا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۶۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد بنی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

جار اللہ نے کہا ہے علم اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور روایت بعد کے لیے۔ کیونکہ حلیہ کے ساتھ علم کو روایت کہتے ہیں۔ (غرائب القرآن و رغائب الآثار ج ۵ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ) علامہ نیشاپوری نے علامہ جابر اللہ زعمری کی جس عبارت کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(الکافۃ ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ شمس الدین احمد بن محمد بنی حنفی ۷۰۰ھ لکھتے ہیں:

قاضی بڑیلوی نے کہا ہے کہ علم کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور روایت کو بندہ کے لیے کیونکہ روایت میں حلیہ کا معنی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ بنی حنفی لکھتے ہیں داری اصل میں اس مقدمہ کو کہتے ہیں جس پر تیمار نے لکھاری قصہ کرتے ہیں اور لکھاری نشاندہ لکھنے کے لیے جو شکل سے پہچانتا ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ دونوں کلام حلیہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے روایت علم سے خاص ہے کیونکہ حلیہ اور تلفظ سے حاصل شدہ علم کو روایت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے علم کو روایت نہیں کہتے۔ (مشاعر الشیخ ج ۵ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ محمد بن یوسف بنی حنفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور روایت کی نسبت اللہ کی طرف کیونکہ روایت میں حلیہ کو مل ہے اسی لیے اللہ کو روایت کے ساتھ موصوف نہیں کہتے۔ (المکمل فی طبع ۸ ص ۳۲۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

کتب لغت کی فصوص اور مفسرین اور محدثین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ روایت کا معنی مطلق علم نہیں ہے بلکہ خاص علم ہے یعنی حلیہ، ترکیب اور قیاس سے کسی چیز کو جاننا اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی مجلس سے اور بیوی کے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قبر اور آخرت میں کیا ہو گا میں جو کچھ جانوں وہی سے جانوں اور اس قول سے آپ نے حضرت ام اطاء کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم پر تو وہی نازل نہیں ہوتی پھر تم پر حضرت علقم بن مطلق بنی حنفی کی تحریر کامل کیے مختلف ہو گیا۔ اور اب ہم قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ

تائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا کرے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے حلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی ہے:

يَوْمَ لَا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ الشُّعُورَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ (الحج: ۸)

جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں چابو دھڑا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو روشن فرمائے گا۔

کاسر دار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ محمد کا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ آدم ہوں یا ان کے ماسوا
سب میرے جہنم کے پیچھے ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ زمین سب سے پہلے مجھ سے شق ہوئی اور مجھے اس پر فخر
نہیں۔ (الحديث: سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۳۰۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا کاکہ ہوں اور
اس پر فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں سلا شفاقت کرنے والا اور سلا شفاقت قبول کیا ہوا ہوں
اور اس پر فخر نہیں۔ (سنن الدارمی رقم الحديث: ۴۳۰۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔
صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھے
امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ (سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵ سنن ابی یوسف رقم الحديث: ۴۳۳۸)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث

اس نوع کی احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے ذریعہ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کرے
گا۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خروہ بدر کے دن حادثہ نام کے ایک نوجوان شہید ہو گئے۔ ان کی مٹی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے مجھے حادثہ نامی اللہ عز و جل سے کتنی محبت تھی۔
اگر وہ جنت میں ہے تو میں ممبر کرتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گے
کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم پر اللہ وس ہے کیا جنت صرف ایک ہے؟ وہی تو بہت ساری جنتیں ہیں اور وہ جنت
الغروس میں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۳۸ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۳۰۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا: تم جو عمل چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا فرمایا: بے شک میں
نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۳۸ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۳۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے اہل انجیل! والو! نبی کی آواز پر اپنی
آوازیں اونچی مت کرو۔ (البقرہ: ۱۲) تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہیں اہل دوزخ سے
ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق
پوچھا کہ ابو عمرو! ثابت کو کیا ہوا؟ کیا بیمار ہیں؟ حضرت سعد نے کہا: میرے بڑی ہیں اور مجھے ان کے بیمار ہونے کا علم نہیں۔
پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ان کو مطلع کیا۔ حضرت ثابت نے کہا: یہ
آیت نازل ہو چکی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب سے اونچی ہوتی ہے۔
سو میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا: بلکہ وہ اہل

جنت میں ہے۔ (الحجۃ ۱۵: ۹۹) حج مسلم رقم القدر: ۱۵۷

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (حضرت) ظہر اور (حضرت) زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔

(سنن الترمذی رقم القدر: ۳۷۳۷ المستدرک: ۳۷۳۷) سنن ابی حنبلہ: ۳۷۳۷ سنن ابی داؤد: ۳۷۳۷
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(سنن الترمذی رقم القدر: ۳۷۳۷ مسند ابی یوسف: ۳۷۳۷ مسند ابی حنبلہ: ۳۷۳۷ المستدرک: ۳۷۳۷)
مس ۳۷۳۷

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے گھونٹنے لگا کر کھانا کھا کر دیا اور وہ محرم تھا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو اپنی اور میری کھانوں سے غسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں لٹکن دو اور اس کو خوشبو لٹکھ دو اور نہ اس کا سر دھاتیو۔ کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہو گا۔ (البسکۃ للہم بسکۃ الفح)

(الحجۃ ۱۵: ۹۹) سنن ابی حنبلہ: ۳۷۳۷ سنن ابی یوسف: ۳۷۳۷ سنن ابی داؤد: ۳۷۳۷
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں ہیں۔ عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، ظہر جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ہیں، مسعد جنت میں ہیں، سعید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن الترمذی رقم القدر: ۳۷۳۷ مسند ابی یوسف: ۳۷۳۷ مسند ابی حنبلہ: ۳۷۳۷ مسند ابی داؤد: ۳۷۳۷)
مس ۳۷۳۷

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امرا قیامت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں ایک دو دروازے بنوائے گئے ہیں۔ (الحجۃ ۱۵: ۹۹) رقم القدر: ۳۷۳۷
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

(سنن الترمذی رقم القدر: ۳۷۳۷ مسند ابی یوسف: ۳۷۳۷ مسند ابی حنبلہ: ۳۷۳۷ مسند ابی داؤد: ۳۷۳۷)
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ملی سے کناٹھے اجازت دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ میری اور میری ملی کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتی ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھتی ہوں پھر آپ جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سن کر فرمایا: کون آہٹ لیتا ہے؟ میں نے کہا: جی افریبا! جنہیں کیا کام ہے اللہ تمہاری اور تمہاری ملی کی مغفرت فرمائے افریبا! ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے سلام کہنے اور یہ بیٹا جسے کہ ظالم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۷۷۷، مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۹، مسند احمد ج ۵ ص ۳۳، صحیح ابن ماجہ رقم الحديث ۱۷۷۷۰، مسند الکبیر رقم الحديث ۷۷۷۰۰، المستدرک ج ۳ ص ۳۴، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پاس آئے اور کئی بار رسول اللہ ﷺ یہ خبر دی کہ آپ کس پاس ایک برتن میں سائل لے کر آ رہے ہیں۔ آپ ان پر ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پڑھتے اور ان کو جنت میں کھیلنے کو توجہ دیتے جس میں شوروں کا گونج تھا۔

ہوئی۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث ۴۷۷۷، صحیح مسلم رقم الحديث ۱۳۳۳)

اشکال مذکور کے جواب کا خلاصہ

حضرت ام المظاہر رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان بن مظعون کی موت پر یہ کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم کو یہ کیسے پتا چلا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور مصلحت اپنی محل سے بغیر وحی کے تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور میں خود اپنی محل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کی تشریح میں شیخ اسماعیل دہلوی نے کہا کہ نبی جو کہہ کر اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ نہ نبی کو نہ ولی کو۔ ہم نے یہ بتایا کہ شیخ اسماعیل کی یہ بات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نفی نہیں فرمائی درایت کی نفی فرمائی ہے اور درایت کا معنی ہے حیلہ اور ترکیب سے کسی چیز کو جاننا جس کا خلاصہ یہ ہے نبی کو جاننا۔ حضور کا خطبہ تھا کہ اے ام المظاہر تم پر قوت وحی نہیں آئی تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عثمان بن مظعون کو عزت دے گا اور بغیر وحی کے تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور وحی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انجام بھی معلوم تھا اور اپنے اصحاب کا بھی کہ اللہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا کرے گا اور ہم نے اس کو قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث صحیحہ سے واضح کیا۔ اب ہم اس کی تائید میں علامہ حنفی کی عبارات پیش کر رہے ہیں۔

دیگر محدثین اور محققین کی طرف سے اشکال مذکور کے جوابات

علامہ ابن بطل علی بن خلف کا لکھی اللہ کی حوالہ ۳۳۹ ص ۳۷۷

علامہ مسلم نے یہ کہا ہے کہ حضرت ام المظاہر کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اہل قبلہ میں سے کسی کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل نار میں سے ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اگر وہ ثواب کی توقع رکھ جائے کہ وہ بدکار بد مذہب کافر ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اللہ کی قسم میں بھی اپنی محل سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ارشاد اس سے پہلے کا ہو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع کیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے بھائی بھائی سب کھانوں کی سفارت کر دی ہے اور حدیث کے ایک نسخہ میں ہے کہ میں بھی اپنی محل سے نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یہی نسخہ صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان ہی چیزوں کو جانتے تھے جن کی آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت جابر کے والد کے متعلق فرمایا تھا فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ تم نے اس کو اٹھالیا۔ یعنی موت کے بعد ان کے محل کا تو آپ کو علم تھا اور حضرت عثمان بن مظعون کے موت کے بعد کے

حاصل کا علم نہیں تھا اور یہ تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ آپ نے حضرت ام العلاء پر اس لیے انکار فرمایا تھا کہ انہوں نے حضرت عمن بن مظعون کے متعلق قطعیت کے ساتھ کہا تھا۔ اس وقت آپ کو از خود حضرت عمن کا علم معلوم نہیں تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے قصہ میں آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کیونکہ بخیر وحی کے آپ اس طرح قطعیت کے ساتھ نہیں بتاتے تھے پس تعارض ساقط ہو گیا۔

(شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۴۲ مطبوعہ مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۳۰ھ)

علامہ حسین بن محمد بن عبد اللہ البیہقی المتوفی ۴۳۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے چار جواب ہیں: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام العلاء کی تادیب اور تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غیب کی بات پر حکم لگایا تھا۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ ہے تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولیٰ کلموں کو بخش دے (الحج: ۲۲) جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے وہاں دوسری مایض علی ہی ولا یحکم (الاحکاف: ۳) ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارشاد میں وراثت تفسیل کی نفی ہو نہ کہ وراثت اجلیہ کی۔ (۳) ہو سکتا ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔

نیز علامہ ابیہی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا جائز نہیں ہے اور نہ یہ ممکن کرنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے بارے میں حروہ تھے اور آپ کو آخرت میں جو بلند درجات ملنے والے ہیں آپ کو ان پر یقین نہیں تھا کیونکہ ایسی احادیث صحیحہ وارد ہیں جو اس شبہ کا قلع قمع کر دیتی ہیں اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور آپ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔

(شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۴۲ مطبوعہ ادارۃ النشران کراچی ۱۴۳۳ھ)

علامہ احمد بن علی بن محمد عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے موافق ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا قَوْمٍ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِيَوْمَ يَوْمِكُمْ. (الاحکاف: ۶)

میں (از خود بخیر وحی کے) نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

یہ آیت لیغفر لکھ اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر سے پہلے پڑھائی ہوئی ہے کیونکہ الاحکاف کی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ سورت ہے۔ (صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۴۲ مطبوعہ لاہور ۱۴۳۳ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۵ھ الاحکاف کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

امام ابن جریر نے حسن سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اگر یہ ممکن کیا جائے کہ آپ کو یہ پتا نہ تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہو گا تو ہم اس ممکن سے اللہ کی پتلا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے میثاق کیا تھا اس وقت بھی آپ کو علم تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے، لیکن اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے اپنے وطن سے نکل دیا جائے گا جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں کو ان کے وطنوں سے نکل دیا گیا تھا باوجود کہ

شہید کر دیا جائے گا جیسا کہ بعض مجاہدین کو شہید کر دیا گیا تھا اور نہ تمہارا علم ہے کہ آیا میری امت میری تکذیب کرے گی یا میری تصدیق کرے گی اور میری امت کو سنگسار کرنے کا عذاب دیا جائے گا یا اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

وَرَادُّ قُلُوبَنَا لَكَ إِنَّ رِزْقَكَ آخِظٌ بِالنَّاسِ۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب

(فی اسرائیل: ۶۰) نے سب لوگوں کا حال دیکھا ہے۔

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی شخص آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبُورِئِ الْحَقِّ يُخَيِّرُهُ عَلَى الَّذِينَ يَخْتَارُ وَيُكَفِّرُ بِالْأَلْبَانِ وَالْأَسْوَدِ ۝ (آل عمران: ۲۸)

(اللہ اوی ہے جس نے اپنی راہ رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے اور اللہ (رسول کی صداقت پر) کفر کو مٹا دے۔)

اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب ہو گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ رِجْلَهُمْ وَأَن تَكُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَةٍ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَن يَكُونَ فِي غُلَاظِ الْعَذَابِ ۝ (آل عمران: ۷۳)

اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو گمراہ کر دے اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان پر اس وقت عذاب نازل فرمائے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ دنیا میں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کرے گا۔

ابھی اجماع میں امام مالکین انس سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور امام ابو داؤد نے انانجس حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اختلاف ہے اس آیت کو کس قدر لکھنا۔ امام احمد بن حنبلہ نے صریح فرمایا کہ یہ آیت سے آپ کو اپنی مغفرت کا علم ہو گیا۔ آپ صحابہ کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اپنی مغفرت کی بشارت دی، تو وہ میں سے ایک شخص نے کہنا یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو، ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا پس ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَن تَكُونَ فِي غُلَاظِ الْعَذَابِ ۝ (آل عمران: ۷۳)

اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔

اور اللہ بے شمار ایشیاء فرماتا ہے:

لِيُذْهِبَ اللَّهُ الْفُجُورَ وَالْمُنْكَرَاتِ وَيُخَيِّرَ مِنْ تَحِيَّتِهَا الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا ۝ (آل عمران: ۵۰)

تاکہ (اللہ) ایمان والے مومنوں اور ایمان والی عورتوں کو ان بدعتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نرس جاتی ہیں وہ ان میں پیشہ درپیشہ اور ان کی برائیاں ان سے دور فرمائے۔

پس سورہ آل عمران کی ان آیتوں کے نازل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

فتح کے جواب پر یہ پہلے ہے کہ فتح انکار میں ہوتی ہے خیر میں نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فتح خفیہ ماکنت

بعد اس الوصل وما ادری ما یفعل بی ولا یمکم میں فعل کی طرف راجع ہے اور وہ امر کا صیغہ ہے۔ یعنی اب آپ کے لیے بھی یہ کتاب نازل نہیں کر میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

(روح المعانی ۷/۳۷۷ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ضامن، علیہ الرحمۃ، نے فرمایا: ۳۴۰ھ تک لکھے ہیں:

یہی مولوی رشید احمد صاحب لکھتے ہیں:

خود قرآن علیہ السلام قرأت ہے میں وہ لفظ لا ادری ما یفعل بی ولا یمکم (اللہ تعالیٰ) اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں۔

قطع نظر اس کے کہ حدیث اول خود اسلئے، سلیم الخواس کو سند لائی تھی تو وہ مضمون خود آیت میں تھا اور قطع نظر اس سے کہ اس آیت و حدیث کے کیا معنی ہیں اور قطع نظر اس سے کہ یہ کس وقت کے ارشاد ہیں اور قطع نظر اس سے کہ خود قرآن عظیم و احادیث صحیحہ بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا کلام موجود کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی:

لیدفع لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخیر۔ تاکہ اللہ بخش دے تمہارے واسطے سے سب اگلے و پچھلے

کلمہ۔

ہنیئ لک یا رسول اللہ لقد بین اللہ لک ماذا یفعل بک فماذا یفعل بنا۔ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو خدا کی قسم! اللہ عزوجل نے یہ تو صالحین فرمایا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب رہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

لیدخل المؤمنین (الی قولہ تعالیٰ) فوزاً عظیماً۔ تاکہ داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جہنم میں جن کے نیچے نرسبتی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور عطا دے ان سے ان کے گناہ اور یہ اللہ کے میل بڑی مراد پہنچے۔

یہ آیت اور ان کے اصل ہے نظیر اور یہ حدیث طویل و شیعراں کو کیوں بھائی نہیں دیتیں۔

(ایضاح الصغریٰ ص ۳۰-۳۱ مطبوعہ بروکر مولانا اور ہدایہ الصغریٰ ص ۸۰ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

مخالفین اعلیٰ حضرت کا یہ اعتراض کہ معصرت ذنب کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ

حدیث غیر صحیح ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ضامن، علیہ الرحمۃ، نے اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح حدیث لکھا ہے اور اس کو اس درجہ کی قویٰ اور صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ اس سے قرآن مجید کی آیت کریمہ الا تخفونہ کو بھی منسوخ فرمایا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے بعض مخالفین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے لکھا انھوں میں دھول جو لکھتے کے حروف ہے۔ مخالفین کی دلیل یہ ہے امام بخاری و ترمذی ۵۵۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

شعبہ از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہما صحابہ کثرت صحابہ بنائے ہیں حدیث ہے، آپ کے اصحاب نے کہا آپ کو مبارک ہو یہی ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (المحکم المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، شعبہ نے کہا میں کو فہم کیا اور میں نے یہ پوری حدیث قزو سے روایت کی۔ پھر جب میں دیکھی آیا تو میں نے ان سے ذکر کیا انہما صحابہ کثرت اس سے مراد حدیث ہے یہ تو حضرت انس کا ارشاد ہے اور رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لمحکم المؤمنین ایہ عمر سے مروی ہے۔

(صحیح البخاری رقم القزو: ۳۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض حصہ از شعبہ از قزو سے مروی ہے اور بعض حصہ عمر سے مروی ہے۔ (صحیح البخاری ج ۵ ص ۳۵۱ مطبوعہ دار الفکر)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث عمر سے صحیح نہیں ہے اور اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ انما للمؤمنين والمؤمنات ما وعدوا

اعتراض مذکور کے مستند جوابات

قزو بن دعامہ متوفی ۸۸ھ کے مستند شاگردوں نے ان سے اس حدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کسی ایک شاگرد مثلاً شعبہ بن جراح متوفی ۱۲۰ھ نے قزو سے اس حدیث کا ایک حصہ سنا ہے اور اس پوری حدیث کو ان سے نہیں سنا تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ قزو کے کسی شاگرد نے بھی ان سے اس حدیث کو مکمل نہیں سنا۔ جبکہ قزو کے دوسرے شاگرد جو قزو اور شہر ہیں وہ قزو سے اس حدیث کو مکمل روایت کرتے ہیں اور کوئی اشتہاء نہیں کرتے اور مستند محدثین ان کی روایت کو اپنی صحیح اور مستحکم میں درج کرتے ہیں تو ان کی یہ روایت کیوں صحیح نہیں ہوگی اور کیوں غیر مقبول ہوگی؟ جبکہ محققین نے ان روایات کے صحیح ہونے کی تصریح بھی کر دی ہے۔

قزو بن دعامہ کے ایک شاگرد ہیں عمر بن راشد از دی متوفی ۱۵۳ھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چودہ سال کی عمر سے قزو کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں اور میں نے ان سے جو حدیث بھی سنی وہ میرے سینے میں نقش ہے۔ ابو حاتم، احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ، ابوالفضل، یعقوب بن شعبہ، ثعلبی وغیرہم نے ان کو ائیت، احمدی، قزو، اور صالح لکھا ہے اور انہر سترہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تذکرہ ابوالفضل ج ۸ ص ۲۷۲-۲۷۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

اور عمر بن راشد نے اس مکمل حدیث کو قزو سے روایت کیا ہے۔

از معمر از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہما صحابہ کثرت صحابہ بنائے ہیں حدیث ہے، سنن الترمذی رقم القزو: ۳۳۳ اور امام ترمذی نے لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں از معمر از قزو اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان، رقم القزو: ۳۳۳ امام احمد نے بھی از معمر از قزو اس کو روایت کیا ہے، مسند احمد ج ۳ ص ۹۹ طبع قدیم، مسند احمد رقم القزو: ۳۳۳ مطبوعہ قاہرہ اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابویعلیٰ حسینی نے بھی از معمر از قزو اس حدیث کو روایت کیا ہے، مسند ابویعلیٰ رقم القزو: ۳۳۳ اس کے حاشیہ اور محقق حسین سلیم اسد نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن جریر نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جامع البیان رقم القزو: ۳۳۳ امام ابن عبد البر نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (تجدید ج ۲ ص ۲۵-۲۶)

علامہ ازہری سے حدیث قتادہ بن دعلجہ کے علاوہ ازہری بن اس بھی مروی ہے۔ فقہاء اب اعتراض کی بنیاد ہی متعدد ہو گئی۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ازہری ازہری روایت کرتے ہیں جبکہ یہ آیت نازل ہوئی وہاں ہی صاف بطل ہی ولا حکم (الاخلاف) تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لیکن لکن اللہ ما تقدم من ذنبک وما اتا احرا (الفتح: ۲) تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ! ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یوشور المؤمنین بان لهم من اللہ فضل لا کسورا (الاحزاب: ۷) آپ نے فرمایا: فضل کبر جنت ہے۔

(دلائل التبرج ۴ ص ۹۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

نیز امام ابن جریر نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ عکرمہ اور الحسن البصری سے روایت کیا ہے۔

(جامع البیہان رقم الحدیث ۴۳۶۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا اصل برہنہ یہ ہے کہ اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس کو الاخلاف کے لئے خارج قرار دیا ہے۔ مجھے پچھلے سال یہ معلوم ہوا کہ تانتھن نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کیونکہ شعبہ نے اس حدیث کا صرف ایک جملہ قتادہ سے سنا تھا اور باقی حصہ عکرمہ سے اور انہوں نے دونوں کو ملا کر قتادہ کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن اس وجہ سے اس حدیث کو غیر صحیح قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ معمر، امام سعید اور شیبہ بن بھی قتادہ کے شاگرد ہیں اور صحاح ستہ کے روائی ہیں اور ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قتادہ سے یہ پوری حدیث نہیں سنی اور ان کی اس حدیث کو صحیح اور سنن کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اور محققین نے ان کی ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے فقہ امام احمد رضا کا اس حدیث کو صحیح لکھنا برحق ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ جب میں الاخلاف یا الطحیٰ التفسیر پر پانچوں کا اس وقت اس احتمال کا جواب لکھ دوں گا پھر میں نے سوچا کہ پتا نہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں حدیث کا ایک ادنیٰ غلوں ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حدیث کی صحت پر جو اعتراض کیا جائے اس کو دور کر دوں۔ فقہائیں نے یہاں پر اس اعتراض کا جواب لکھ دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے قلت قسم حدیث کی حتمت و ذکر کو دی ہے۔

معفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات

اس صحیح حدیث سے اعلیٰ حضرت نے یہ واضح کیا ہے کہ لیکن لکن اللہ ما تقدم من ذنبک وما اتا احرا میں معفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف سے بھی یہ ظاہر ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازہ اقدس کے پاس کھڑے تھے ایک شخص نے حضور سے عرض کی اور میں سن رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں صبح کو جنب تھا ہوں اور نیت روزے کی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خود یا کہ تمہاری عورت یا کہ تمہاری عورت کی عورت؟ حضور کو تو اللہ عزوجل نے بیشک کے لیے پوری معافی عطا فرمادی ہے۔ (القول فی ردوہ ص ۳۷ مطبوعہ دار العلوم امجدیہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں:

ہر نعمت کا پورا شکر کن ادا کر سکتا ہے۔ از دست و زبان کہ بر آید کز عہد شکرش بدر آید۔ شکرش ایسی کی ہرگز گنہ یعنی معصوم نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے۔ نعمت ہے الہیہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر حال میں حواہیہ ہیں خصوصاً خاصوں پر

خصوصاً ان پر جو سب خاصوں کے سردار ہیں اور بشر کو کسی وقت کھانے پینے سونے میں مشغولی ضرور اگرچہ خاصوں کے یہ افعال بھی عبودیت ہیں مگر اصل عبودیت سے تو ایک درجہ کم ہیں۔ اس کی کو تقصیر اور تقصیر کو ذنب فرمایا گیا (۵) بلکہ خود نفس عبارت کواد ہے کہ یہ جسے ذنب فرمایا گیا ہرگز حقیقتاً ذنب۔ یعنی گنہ نہیں بلکہ تقصیر سے کیا مراد لیا جاتی ہے جتنے سے جتنے کے اور گنہ کے کہتے ہیں مخالفت فرماں کو اور فرماں کا ہے سے معلوم ہو گئی ہے تو جب تک کسی نہ انہی حقیقی فرماں کیں تعجب فرماں نہ تھا مخالفت فرماں کے کیا معنی اور جب مخالفت فرماں نہیں ہو گئی (۶) جس طرح مقدم میں ثابت ہو گیا کہ حقیقتاً ذنب نہیں یونہی یا آخر میں نقد و حق سے قبل ابتدا و نزول فرماں جو افعال جائز ہونے کے بعد کہ فرماں ان کے منع پر اترتا اور انہیں یوں تقصیر فرمایا گیا حالانکہ ان کا حقیقتاً گنہ ہو نا کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا۔ یہ فی الجہت نزول وحی و حضور رسالت بھی جو افعال جائز فرمائے اور بعد کو ان کی مخالفت انہی اسی طریقہ سے ان کو یا آخر فرمایا کہ وحی بتدریج نازل ہوئی نہ کہ دفعتاً۔

(فقہی رضویہ ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اسی بحث میں مزید لکھتے ہیں:

(۴) جتنا قرب زاد کسی قدر احکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رتبے ہیں سوائے کو سوا مشکل ہے۔ بلاشبہ جبار جلیل القدر ایک جنگی کماندار کی جو پست سنانے کا جو برتاؤ کواد کرے گا ہرگز شرلوں سے پسند نہیں کرے گا شرلوں میں بازاروں سے معاملہ آسان ہو گا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں درباروں اور درباروں میں وزراء ہر ایک پر بار دوسرے سے زاد ہے۔ اسی لیے وارد ہوا احسانات الابرار و سبب انہم مضرب۔ نیکیوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گنہ ہیں وہیں ترک اولیٰ کو بھی گنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گنہ نہیں۔

(فقہی رضویہ ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اعلیٰ حضرت کے والد رحمہ اللہ مولانا علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی (الحج: ۱-۲) کے ترجمہ سے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ مغفرت کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لکھتے ہیں:

لَا تَأْتِي مَغْفَرَةً لَكَ فَتَحْشُرَ لَيْسَ بِغُفْرٍ لَكَ
اللَّهُ مَا قَبَّلَهُ مِنْ دُؤْبِكَ وَمَا تَأْتِيكَ

ہم نے فیصلہ کر دیا تیسرے واسطے مربع فیصلہ متعلق کرے
اللہ تیسرے واسطے اور چھپے گنہ۔

(انوار معانی صفحہ ۷۷، مطبوعہ شیعہ دارالعلوم)

(الحج: ۱-۲)

اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی خاں رضی اللہ عنہ اپنے والد قدس سرہ کی کتاب احسن الوعایہ و آداب الدعاء کی شرح ذیل الوعایہ احسن العلم میں لکھتے ہیں:

قال ابراهيم بن ابي الشيخ في روايته في اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَ لِيُؤْمِنُ
وَأَسْتَغْفِرُ لَكَ وَ لِيُؤْمِنُ

مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور
مردوں کے لیے۔

(احسن الوعایہ ص ۷۷، مطبوعہ نصاب الدین علی کثیر کھارادر کراچی)

اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ گنہ کیا ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی مراد آپ کے خلاف اولیٰ کام ہیں جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے فقہی رضویہ ج ۵ ص ۷۷ میں اس کی تصریح کی ہے اور اس سے معروف گنہ مراد نہیں ہیں۔ بعض دیگر اکابرین اہل سنت نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا

ترجمہ گنہ کیا ہے ان کی بھی یہی مراد ہے۔ یہ تمام بزرگ صحیح العقیدہ تھے اور آپ کی محبت سے لاناں اور آپ کے اوپ و احترام سے معمور تھے۔ اور وہ اس تحت سے بری ہیں کہ اس ترجمہ میں گنہ سے مراد اس کا محرف معنی مراد لیا جائے۔

نام میں نے قرآن مجید اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ کسی جگہ بھی گنہ نہیں کیا میں نے یا تو اس کو ذنب ہی لکھ دیا یا اس کا ترجمہ بظاہر خلاف اولیٰ کام کیا ہے اور میرے نزدیک اس کا ترجمہ گنہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ عربی میں ذنب یہ معنی ترک اولیٰ متعارف ہے لیکن اردو میں گنہ کا ایک ہی معنی متعارف ہے اور وہ ہے ایسا کام جو موجب تقویٰ یا موجب مذاب ہو۔ اس لیے اردو تحریر میں جب ذنب کا ترجمہ گنہ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گنہ منسوب ہو گا تو عوام کا ذہن متشوش ہو گا اور مخالفین اسلام کو یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر طعن کا موقع ملے گا۔

ثانیاً اگر پہلے ذنب کا ترجمہ گنہ کیا جائے پھر بعد میں اس کی تاویل ترک اولیٰ سے کی جائے تو یہ بدتر نہیں ہے کہ ابتداءً ذنب کا ترجمہ ترک اولیٰ یا خلاف اولیٰ کے ساتھ کیا جائے۔

الاحقاف: ۹۹ کو منسوخ ماننے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک اور اعتراض کا جواب

میل تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں یہ مباحث پوری تفصیل سے ہوا والدہ کامل کے ساتھ آگئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الاحقاف کے منسوخ ہونے پر لبغیر لکنہ اللہ سے استدلال کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت میں مفقوت کا قتل آپ کے ساتھ ہے ترمذی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے ہم نے مثنی جوابات ذکر کر دیئے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے مخالفین نے اس استدلال پر عقلی طور سے یہ اعتراض کیا کہ الاحقاف یہ ہے اور سورۃ الفتح مدنی ہے اس سے لازم آئے گا کہ ایک طویل عرصہ صل حدیث تک آپ کو اپنی مفقوت کا علم نہیں ہوا۔ اس کا اولاً جواب یہ ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ بہت سے مفسرین اور محدثین نے کہا ہے۔ جس میں سے چند کے حوالے اس بحث کے شروع میں آچکے ہیں۔ ثانیاً کسی چیز کا علم اور چیز ہے اور اس کا بیان دو سری چیز ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کد میں بھی نماز پڑھتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے حالانکہ وضو کی آیت سورۃ المائدہ میں مدینہ میں آخری دو دریں نازل ہوئی۔ آپ کو وضو کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کلیان بہت بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنی کلی مفقوت کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کلیان بعد میں کیا گیا۔

سورت کا اختتام

لیکن کی تفسیر میں یہ اہم علمی مباحث آگئے اب ہم اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ الجبر کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ آج ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ / ۱۲ جولائی ۲۰۱۵ء بروز بدھ بعد نماز عشاء اس سورت کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔ اللہ اعلمین جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے میل تک اس تفسیر کو پہنچا دیا ہے اس کی باقی سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل کرادیں۔ اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کو مقبول بنا دیں۔ اس کی تحریر کو اثر آفرین بنائیں اور اس کو سوافقیں کے لیے استقامت اور مخالفین کے لیے ہدایت کا سبب بنائیں اور اس کے معنی اور باقی مصلوئین کی محض اپنے فضل سے مفقوت فرمادیں، دنیا میں ہمیں بلاؤں اور مصائب سے ساموں رکھیں اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب فرمائیں اور عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں اور خصوصاً مصنف کو نیک اعمال پر قائم اور دین اعلیٰ سے مجتنب رکھیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ

السبب قائد المرسلين اكرم الاولين والآخرين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين
وارواجه الراشدة امهات المؤمنين وعلى سائر المفسرين والمحدثين والعقهاء
المجتهدين والمسلمين اجمعين -

سُورَةُ النَّحْلِ

(۱۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

سورة النحل

سورت کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول

اس سورت کا نام النحل ہے، نحل کے معنی ہیں شہد کی کہی، النحل کا لفظ اس آیت میں ہے:
وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنْ
الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَیَعْنِ الشَّجَرِ وَیَسَا بَعْرِ شُؤْنٍ ۝
اور آپ کے رب نے شہد کی کہی کے دل میں ڈالا کہ
پہاڑوں میں باور درختوں میں اور پھجڑوں میں گھر بنانا۔

(النحل: ۶۸)

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ النحل کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے اور مصنف،
کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا بھی نام مشہور ہے۔
یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

سورة النحل کے متعلق احادیث

امام ابو الحسن علی بن احمد الواعظی نے شافعی حدیث میں ۵۰۰ احادیث کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورة
النحل کو پڑھا، اس سے ان نعمتوں کا حاسب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا
جائے گا جس نے مرتبہ وقت اچھی وصیت کی ہو۔ (الوسیوط ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد حوزی متوفی ۱۲۹۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت نکی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ
رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَنْ عَاقِبْتُمْ لَمَّا لَبِثُوا يَمِينًا مَّا عَوَّيْتُمْ
۴۷۔ (النحل: ۳۶) مکی ہے۔

حضرت ابن عباس سے دو سری روایت یہ ہے کہ النحل: ۳۵۔ ۳۶ کے سوا باقی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور شعبی نے کہا: النحل: ۳۸۔ ۳۹ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس طرح اور بھی اقوال ہیں۔

(تذکرہ المسیح ج ۴ ص ۴۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۳۰ھ)

سورۃ النحل کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کے اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت اور استحقاقِ عبادت میں منفرد ہونے پر مشتمل ہیں اور اس پر انواع و اقسام کے دلائل دیئے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان نہ لانے پر عذابِ آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ شریعت اسلام حضرت امیہم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کی بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت کی ابتدا اس سے کی گئی ہے کہ مشرکین کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جس عذاب کو کفار اٹھاتے ہیں وہ قریب آ پہنچا ہے اور ان کے شرک پر ڈٹے رہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر مارا جسکی کا افسار کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے اور عقیدہ شرک کے بظان پر آسمان و زمین اور سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن اور مافوق اور جہانوں کی تخلیق سے استدلال کیا گیا ہے۔

شہد کی کہی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استدلال کیا گیا ہے کہ شہد کی کہی کے گھر بنانے میں عجیب و غریب دقائق ہیں اور شہد میں صحت زیادہ متفق ہیں۔

تجلی امتوں کے جن کافروں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان پر دنیا میں بھی عذاب مسلط کیا گیا اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کے احوال بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مشرکین تھے ان کو نصیحت حاصل کرنے اور مہرث بخڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور تجلی امتوں میں جن ایمان والوں نے مشرکین کے مظالم پر مہر کیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کا احوال ذکر کیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر جو سختیاں اور مصائب نازل ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حق کی راہ میں چلنے والوں کو پیشہ اس قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسلام کو ترک کر کے دو سرا مذہب اختیار کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے اور جو شخص دشمن سے جان بچانے کے لیے کل کلمہ کے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق ہو اس کو اجازت دئی ہے۔ عدل احسان، مسلمانوں کی ہمدردی اور غمگساری، وعدہ بھانے اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے کلموں، بے حیائی، بے نکلت اور جہدِ حق سے منع فرمایا ہے شیطان کے چندوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر انسان جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، حکمت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ پر جہالت قدم رہنے کی تلقین کی ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور تائید فرمائے گا۔

اس مختصر سے سورت کے تعارف اور تفسیر کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی امانت سے سورتہ اقل کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ العالیٰ نے اچھے حق کو صواب کہتے ہیں کافر بزرگ اور کفار اور باطل سے بچتے ہیں۔ حکم رسولِ امیر

سورة النحل مكية ٢٢٠ آيات

سورۃ النحل مکی ہے اس میں ایک سہرا ٹھانیس آیتیں ہیں اور سولہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اشہد ہی کے نام ہے (شروع کرتا ہوں) ابو نہایت رحم فرمائے والا بہت مہربان ہے ○

اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

انشاء کا حکم آپہنچا! سوائے کافروں تم اس کو بہ محبت طلب نہ کرو، انہیں ان چیزوں سے الگ ٹھیندو جو تم پر حرام ہیں کہ وہ اس کا

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

نہ کیسے قرار دیتے ہیں ○ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا

عِبَادَةِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ خَلَقَ

ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی مہادت کا سنی نہیں ہے مگر مجھے دند ۵ اسی نے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ

اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۝ اے نبی اللہ!

الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَاةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَالْأَنعَامُ

مؤلف سے پیدا کیا تو وہ اس کے متعلق، علی الاطلاق ٹھیک کرنے لگا۔ اور اس سے تو جو باتوں کو

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ

پیدا کیا ان میں تمہارے لئے گرم کپڑے اور دوسرے فوائد جو یہ اللہ عزوجل کے لئے ہے۔

۹۰۹

۱۰۔ جہاں پر پتھریوں اور حین لیسر خون کا دھبہ

أَتَقَاتِكُمْ إِلَىٰ بَلَدِكُمْ تَكُونُوا يُلَٰغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ

تمہارا سامان وہاں سے کہ جس شہر تک لے سکتے ہیں وہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا

رَبَّكُمْ لَرَدُّ ذُو رَحْمَةٍ ۖ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْجُمُوحِ يُنْفِرُ بَيْنَكُمْ

اور بہت مہربان ہے ۝ اور گھڑے اور بچہ اور گدھے تمہاری ہولناکی اور زیادتی کے لیے

وَمِنْ بَيْنَهُنَّ طَوَائِفٌ مِّمَّا لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

۝ پہنچانے کے لیے، اور وہ ان چیزوں کے پیچھے کہ تم نہیں جانتے ۝ اور سیدھا راستہ اللہ کے پاس ہی ہے،

وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۙ

اور بعض راستے نیز گمراہ ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو گمراہ بنا دیتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کا حکم آپہنچا سو اسے کافروں کو یہ غلط طلب نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۝ (نمل: ۱۱)

عذاب کی جو عید سے سورۃ النمل کی ابتداء کرنے کی توجیہ

اس سورۃ کا پہلا آیت شریکین کو شرک اور دوسرے سے کافروں سے روکنا ہے اور ان کافروں پر ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے، اس سے پہلے بھی یہ کثرت آیات میں انہیں عذاب کی جو عید سنائی جا چکی ہے اور ان کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں ان کی شوکت اور قوت زائل ہو جائے گی وہ کھلی غمر تک اس دن کا نظارہ کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ محض خالی غلو و مکی ہے حقیقت میں وہ دن آنے والا نہیں ہے تو انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ذوق و اشتیاق شروع کر دیا اور کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں اس غمر سے ڈرا رہے ہیں آخر وہ اب کچھ کہیں نہیں آیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اللہ کا حکم آپہنچا سو اسے کافروں کو یہ غلط طلب نہ کرو۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریر بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم یعنی اس کا عذاب آپہنچا متاخرین نے آپس میں کہا یہ محض یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آپہنچا ہے تو تمہاری اہل باطنی کاروائیاں موقوف کر دو اور پھر انتظار کرو کہ کیا ہوا ہے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ابراہیمؑ یہ ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہو گا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَقْرَبَ لِلشَّاكِرِينَ عَمَّا يَشْكُرُونَ ۚ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ
مُتَعَمِّرِينَ ۝ (الانعام: ۱۱)

مناحقین نے کہا کہ یہ تو پہلے کی محض ہے، پھر پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا

ہمارا گمان یہ ہے کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوگی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَيُنْزِلَنَّ آخَرُهَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ الَّذِي أَمْسَوْا
تَعْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوْدَانُ مِنْ عَيْنِهِمْ
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ كِتَابُنَا
بِسُحُورَةٍ زُنْ - (احمد: ۸)

پہلے ظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ انھوں نے اس کی سورت ہے اور مکہ میں منافقین موجود نہ تھے، امام غزالی نے (جامع البیان) پر رقم لکھتے ہیں: ۹۷۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ

پہلے ظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ انھوں نے اس کی سورت ہے اور مکہ میں منافقین موجود نہ تھے، امام غزالی نے (جامع البیان) پر رقم لکھتے ہیں: ۹۷۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ

مستقبل میں آنے والے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے عذاب آپ پہنچا ملا کہ انھیں وہ عذاب آیا نہیں ہے قیامت کے بعد آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وقوع واجب ہو اور اس کے واقع ہونے پر قطعی عقلی دلائل قائم ہوں اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے اس کی مثل حسب ذیل آیات میں ہے:

وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْحِجْرِ اصْحَابُ النَّارِ
قَدْ وَجَّهْنَا مَا وَجَّهَكَ رَبُّكَ حَقًّا - اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا ہے شک ہمارے رہنے ہم سے جو وہ دیکھتا ہے اس کو پہچان لیا۔

(الاعراف: ۴۴)

إِذَا دُخِلَ النَّارُ الْأَرْضُ فِي النَّارِهَا وَخُورَجَتْ
الْأَرْضُ أَتْلَقَها وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
الزُّلُمَال: ۱-۳ اس کو کیا ہوا

نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اس میں ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ہونے کی خبر دی ہے وہاں عمل ہو گیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ کا مراد آپ کا پاس ماضی ہے اللہ کا حکم آپ پہنچا ملا کہ یہی مراد ہے اللہ کا عذاب آپ پہنچا ملا کہ اس کو قرآن مجید میں امر کا مطلق عذاب پر بھی کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قَالَ لَاعْلَاصَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ آمِنِ الْكُفْرِ
يَوْمَ كَذَّبْتُمْ عَنْكُمْ كَذَّبْتُمْ عَنْكُمْ كَذَّبْتُمْ عَنْكُمْ - کہو وہی کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔

(احمد: ۱۴۳)

امام محمد بن ابی اسحاق حنفی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ○ اسی نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا وہ (اس کے متعلق) علی الاعلان جھگڑنے لگا ○ (احمل: ۳-۴)

اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل

ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے، پہلے آسمانوں اور زمینوں سے استدلال کیا اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آسمان، زمین اور انسان مخصوص خصوصیات اور مخلوق و صورت کے ساتھ موجود ہیں اور اس جسامت اور اس شکل کا کوئی موجد ہونا ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ موجد ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے پھر ایک موجد ماننا ہو گا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا موجد واجب اور قدیم ہو گا تو یہ بھی ماننا ہو گا کہ وہ موجد واحد ہو ورنہ پھر متعدد وجہ لازم آئے گا ورنہ باطل ہے جیسا کہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا اور ایک ٹپاک قطرہ سے عیب و غریب مخلوق بنائی، ماں کے پیٹ میں تین اندھ جیروں میں اس قطرہ کو مختلف اشکال میں ڈھال دیا پھر اس کی خلقت مکمل کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اس کو دنیا کی روشنی میں لایا اس کو نطفہ اور روئی دی اس کی پرورش کرنا راجحی کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا اور اس شکل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کیا اور اپنے رب کو شکر کرنے والے کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور ان باتوں کی عبادت کی جو اس کو نفع پہنچاتے تھے اور نہ نقصان پہنچاتے تھے اور اپنے پروردگار کی قدرت کا اور اس کے دوبارہ پیدا کرنے کا شکر کیا اور کہنے لگا:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (النہم: ۷۹-۸۰)

اس نے کہا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کرنا اُس کو خوب جانتے والا ہے۔

اور وہ اس کو بھول گیا جس نے ایک ٹپاک اور گندہ قطرہ سے اس کو ایک بنا کر پھر وہ اور حسین شکل دی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور درد سے فائدہ دینے والے اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ○ اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر داپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرا لگا دینے چھوڑتے ہو ○ اور وہ چوپائے تمہارا اسلحہ لاد کر اس شریک لے جاتے ہیں جسے تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت رحیم و مہربان ہے ○ (احمل: ۷۵-۷۶)

مشبہ الفاظ کے معنی

انعام: مویشی، بھیڑ، بکری، گائے، بھیڑ اور اونٹ، مویشیوں کو اس وقت تک انعام میں کہا جاتا ہے جب تک ان میں اونٹ نہ ہوں، انعام نعم کی جمع ہے، اصل میں نعم اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن بھیڑ، بکری اور گائے وغیرہ پر بھی انعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ عرب کے نزدیک چونکہ اونٹ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے وہ اونٹ کو نعم کہتے ہیں۔

(الانعام: ۱۱۳-۱۱۴)

دفعہ: جاؤ کی پاشاک، گرم کپڑے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مویشی پیدا کیے اور ان کو تمہارے فوائد

کے لیے مقرر کیا، ان کے جسموں پر تھمارے گرم لباس کے لیے اون پیدا کیا اور ان میں اور فوائد بھی ہیں، تم ان کے دودھ سے غذا حاصل کرتے ہو ان پر سواری کر کے سفر کرتے ہو اور ان پر اپنا مسلمان لاد کر لے جاتے ہو پھر ان جانوروں کی جو نسل چلتی ہے اس سے تھمارے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اون کے لباس پہننے کا جو آواز

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے، ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو رسول تھے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اون کا لباس پہنا ہے۔

حضرت صفیون شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تھمارے پاس پانی ہے میں نے کہا ہاں! آپ سواری سے اترے اور ایک طرف کو گئے حتیٰ کہ رات کی سیاہی میں آپ چھپ گئے پھر آپ آئے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا آپ نے اپنا چہرہ صوبایا آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا آپ کے لیے اس کی آستینوں سے اپنی گلائیں نکالنا مشکل ہوا حتیٰ کہ آپ نے جبہ کے نیچے سے اپنی گلائیں نکل لیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۴۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

جمل کا ستی اور مویشیوں کا جمل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مویشیوں میں تھمارے لیے جمل ہے، حدیث میں ہے اللہ جمل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۱۱) علامہ راغب صفحہ ۱۱۱ لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمل کہتے ہیں اور جمل کی دو قسمیں ہیں، ایک جمل وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہو اور جمل کی دوسری قسم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے، حدیث میں جو ارشاد ہے: اللہ جمل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے اس میں بھی اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اور خوبی کو پہنچاتا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں تک نیکیوں اور اچھائیوں کو پہنچائیں۔ (اللمعرات خاصہ ص ۷۷ طبع مکرما)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہو وہ جمل ہے اور جمل حسن کو کہتے ہیں، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جمل جسمانی بھونٹ اور صورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق بھونٹ اور افعال میں بھی ہوتا ہے، شکل و صورت کا جمل وہ ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے اور اخلاق بھونٹ کا جمل یہ ہے کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں، اس میں علم اور حکمت ہو، عدل اور عفت (پاک دامنی) ہو وہ غصہ ضبط کا تہو اور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرنا ہو اور افعال کا جمل یہ ہے کہ اس کے افعال سے مخلوق کو فائدہ پہنچا ہو اور وہ لوگوں کی مصالحتیں تلاش کرنے میں کوشش رہتا ہو اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے واسطے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمل یہ ہے کہ ان کی جسمانی بھونٹ اور ان کی شکل و صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہو اور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہو یا بھی ان کے جمل میں داخل کیے کہ توگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ فلاں کے مویشی ہیں کیونکہ جب مویشی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تو آہٹ لگتے ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان میں تھمارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چارو ادا نہیں لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چارو ادا نہیں چاہو انہیں چھوڑتے ہو۔

بکریوں، گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظائف خلقت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ چارے تھمارے مسلمان لاد کر اس شکر کے لے جاتے ہیں جمل تم بغیر وقت کے خود

نہیں پہنچ سکتے تھے۔

اللہ سبحانہ نے موسیٰؑ پیدا کرنے کا بیج معلوم احسان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ دوسرے جانوروں کی بہ نسبت بار بار رواری اور بوجھ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں، بکریوں، گلوودھ، دوہا جانے والے اور ان کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے اور بھیڑوں سے اون بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے چمڑے سے بہت کارآمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ ہل بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹنیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لادوا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کر چار ہاتھوں پر اس نے سلمان لاذا ہوا تھا۔ گائے نے اس کی طرف مڑ کر کہا میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی لیکن میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں، لوگوں نے کہا سبحان اللہ! اور انہوں نے تعجب اور خوف سے کہا کیا گائے نے کلام کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ پر ایمان لے آئے۔ (صحیح مسلم رقم القاعدۃ: ۴۳۸۸، السنن الکبریٰ للبخاری رقم القاعدۃ: ۳۴۳۷)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سلمان لاذا جائے وہ صرف ہل چلانے، نسل بڑھانے، اس کا دودھ پینے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مویشیوں پر سواری کر کے سڑک ٹھار اور ان پر سلمان لاذا جائز ہے لیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر سلمان نہ لاذا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور ملامت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ان کے چارہ اور دانہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فصلوں کے سرسبز اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سڑک کو تو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دو اور جب تم قحط کے ایام میں سڑک کو تو ستر چلدی ملے کرو اور جب تم رات کے پچھلے حصہ میں ہو تو راست میں قیام کرنے سے احتراز کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم القاعدۃ: ۴۳۸۸، السنن الکبریٰ للبخاری رقم القاعدۃ: ۸۸۴۳)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسیب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطابؓ نے ایک شیریں کو مارا اور فرمایا اونٹ پر اس کی حفاظت سے زیادہ سلمان نہ لاوا کرو۔

جانوروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت لیں اور جب وہ جانور بوڑھا ہو جائے اور کام کے قفل نہ رہے تو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

یہ عیسیٰ بن مرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ہیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا میں آپ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا آپ ایک عورت اور اس کے بیٹے کے پاس سے گزرے اس کے بیٹے پر جنون کی کیفیت تھی میں نے اس سے زیادہ جنون کسی میں نہیں دیکھا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ! آپ میرے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کروں! آپ نے اس

کے لیے دعا کی بھڑوہیں سے چلے گئے، آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا وہ اپنی گردن دراز کر کے آپ سے بڑھادار ہاتھ آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو لاؤ وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہ رہا ہے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ مجھ سے کام لیتے رہے حتیٰ کہ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا راہ کر رہے ہیں، پھر آپ چلے گئے آپ نے دوا الگ الگ درخت دیکھے، آپ نے مجھ سے کہا جان ان درختوں سے جا کر کو کہ آپس میں مل جائیں اور درخت مل گئے آپ نے قصاصات کی آپ نے مجھ سے فرمایا ان درختوں سے کو کہ پھر الگ الگ ہو جائیں، پھر آپ چلے گئے جب واپس اس بچے کے پاس سے لوٹے، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی مل نے چھ مینڈھے مہیا کیے تھے جس میں سے دو مینڈھے آپ کو ہدیہ کیے اور کہنے لگی کہ اس کے بچہ کو پھر جنوں نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شئ الا يعلمہ النبی و رسول اللہ کافر جنت اور انسانوں کے سوا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا
الاکفوة الجن والانس۔ رسول ہوں۔

(۱) لکھا کہ تاریخ ۳۳-۳۴-۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
حافظ ابن کثیر و شتی متوفی ۷۴۷ھ نے امام حاکم اور امام ترمذی کے حوالے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور
لکھا ہے کہ اس کی اسناد جید ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (الہدایہ والنسایہ ج ۴ ص ۵۵۳-۵۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)
اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے اور وہ ان
چیزوں کو پیدا کرتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے (۱۸: اتحل)

گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گھایوں اور بھیڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے سوئی اور چپائے ہماری ملکیت میں دے دیے اور ان کو ہمارے لیے مقرر کر دیا اور ہمارے مملک بنادیا،
اور جو شخص جائز اور شرعی طریقہ سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے اس کے لیے ان جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو
بار بار داری کے لیے کرنا یہ پروں جائز ہے، اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، بکریوں اور گھایوں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ فرمایا
تھا ان سے تم گرم کپڑے حاصل کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو اور ان پر تم بار بار داری کرتے ہو یعنی بوجھ لاتے ہو، اس کے بعد
گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، اس کی وجہ یہ
ہے، گھوڑے اور خچر اور گدھے زیادہ سواری کے کام آتے ہیں، ان کے جسموں پر اونٹ نہیں ہو تا جس سے لباس بنانا سکے،
نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو کھلیا جاتا ہے، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں یا بعض اوقات ان پر مسلمان لا دیا جاتا ہے،
اس کے برخلاف اونٹوں، گھایوں اور بھیڑوں سے ان بھی حاصل کیا جاتا ہے، لہذا ان سواری بھی کی جاتی ہے، ان پر بوجھ بھی لا دیا
جاتا ہے اور ان کو کھلیا بھی جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو ان سے علیحدہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا
ہے۔

گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل

فقہاء مالکیہ کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت
میں انعام یعنی اونٹوں، گھایوں اور بھیڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کو تم کھاتے ہو، اور اس کے بعد گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا
ذکر کر کے فرمایا کہ تم ان پر سواری کرو اور ان کے ساتھ کھانے کا ذکر نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو کھانا جائز نہیں

ہے۔

امام علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پانچو گھوڑوں اور چھوڑوں کو کھانے سے منع فرمایا۔ (سنن الدارقطنی ج ۳ ص ۸۷ رقم الحدیث ۴۲۸۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

واقعی نے کلمہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حضرت خلد بن ولید کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، چھوڑوں، اور گدھوں کو کھانے سے منع فرمایا اور حیوۃ بن شریح نے یہ اضافہ کیا کہ ہر پکلیوں والے درودے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔

(سنن ابوداؤد و ترمذی: ۹۰۷، سنن ابوالقاسم و ترمذی: ۴۳۴۳، سنن ابن ماجہ و ترمذی: ۱۲۸۸) امام ابوداؤد و ترمذی نے اس حدیث کے تحت لکھے ہیں: ”گوشتوں کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ نیز امام ابوداؤد نے کلمہ حدیث منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے گوشتوں کا گوشت کھلیا ہے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن الزبیر ہیں، فضالہ بن عبید ہیں، انس بن مالک ہیں، انوشیت ابن بکر ہیں، سہید بن خنبلہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قریشی گوشتوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ترمذی کو رد ملا علی جوایت اور کھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلال ہونے کے دلائل

مجھ یہ ہے کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے اور اس آیت سے گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کی حرمت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے اور فقہانہما لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا ہے اور ان کو تم کھاتے ہو اور گھوڑوں اور چغروں کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو کھاتے ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے ان کو بغیر گوشت کے کھانا جائز ہے اور تم ان پر سلاخ ملاتے ہو اور گھوڑوں وغیرہ کے ذکر کے بعد سلاخ ملانے کا ذکر نہیں ہے سو اس طریقہ استدلال سے یہ لازم آئے گا کہ گھوڑوں، چغروں اور گدھوں پر سلاخ ملانا بھی جائز نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے نیز سورہ انفصل کی ہے اور مختبر تکسب کا حکم صحت کھانا طلال تھا اس لیے اس سورت کی آیت سے ان کی حرمت پر استدلال صحیح نہیں ہے اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی حرمت میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں وہ باضعیف ہیں یا مفسوخ ہیں، گھوڑوں کے گوشت کھانے کے جواز پر حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لگاؤشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں لگاؤشت کھانے کی درخواست دی۔

(مجمع انصارى ر قہامہ صفحہ: ۵۵۲۰، مجمع مسلمہ ر قہامہ صفحہ: ۹۹۳، سنن ابوداؤد ر قہامہ صفحہ: ۷۸۸، سنن ابوترکی ر قہامہ صفحہ: ۹۳، سنن انساری ر قہامہ صفحہ: ۴۳۴، سنن ابیکبر النخعی ر قہامہ صفحہ: ۸۳۳)

حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو خریدا (ازن کیا) مگر ہم نے اس کو کھایا۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس ایک گھوڑی تھی

وہ مرنے لگی تو ہم نے اس کو ذبح کر کے کھالیا۔ (سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۹ رقم الحدیث ۳۶۹۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ) اس کی سند حسن ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔

(سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۹ رقم الحدیث ۳۶۹۳ مطبوعہ بیروت)

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح گدھے کے سم ہوتے ہیں اسی طرح گھوڑے کے بھی سم ہوتے ہیں اس لیے اس کو بھی گدھے کی طرح حرام ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نفس صریح کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے جس طرح کوئی یہ کہے کہ گائے اور بیل کی طرح خنزیر کے بھی کھر ہوتے ہیں تو اس کو بھی حلال ہونا چاہیے اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ قیاس نفس کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے۔

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ صلی اللہ علیہ وسلم متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

تمام قسم کے گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے، خواہ وہ عربی ہوں یا غیر عربی، امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے، اور یہی ابن سیرین کا قول ہے، حضرت ابن الزبیر، حسن بصری، عطاء اور اسود بن یزید سے بھی یہی منقول ہے، حماد بن زید، ابن السہارک، امام شافعی اور ابو ثور کا بھی یہی قول ہے، سعید بن جبیر نے کہا میں نے گھوڑے سے زیادہ کچھ اور لذیذ کوئی گوشت نہیں کھایا، اس کو امام ابو حنیفہ نے حرام کہا ہے اور امام مالک نے مکروہ کہا ہے، اسی طرح ابو زاری اور ابو عید کا قول ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذلھل والھلال والھمیر لیسر کبیرا۔ (متفق) ۸ اور ثقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یہ باتو گدھے، گھوڑے اور خیر حرام ہیں، نیز یہ سہو الا جانور ہے اس لیے گدھوں کے مشابہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی، اور حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کر کے کھالیا تھا اس وقت عہد میں تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس لیے بھی کہ وہ ایک سپاک اور لذیذ گوشت والا جانور ہے نہ کچیلوں سے کھانے والا ہے نہ ناخنوں اور پنجوں سے شکار کر کے کھانے والا ہے تو وہ اونٹ، گائے اور بکری کی طرح ہے، اور وہ ان آیات اور احادیث کے عموم میں داخل ہے جن میں کچیلوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے جانوروں کے غیر کو کھانے کی اجازت دی ہے، اور آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ گھوڑے، خیر اور گدھے تمہاری سواری کرنے کے لیے ہیں نہ کہ کھانے کے لیے، اور یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے، اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں اور حضرت خالد کی حدیث ضعیف ہے۔

(اللمنی ج ۳ ص ۳۲۸-۳۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء احناف کا موقف

علامہ محمد بن علی بن محمد صنفی حنفی متوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک گھوڑے حلال ہیں، مگر امام شافعی اور اسی طرح امام احمد کے نزدیک بھی حلال ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے حلال نہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وقت سے تین دن پہلے امام ابو حنیفہ نے

گھوڑوں کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے (مجلوہ) اور گھوڑی کو دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
علامہ سید محمد امین ابن علی بن شای خلی متوفی ۱۰۵۲ھ لکھتے ہیں:

الاختیار، قدوری اور بدایہ میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی کا اطلاق اس پر ہو تا ہے جو حلال نہ ہو، (شرعیہ) اس سے معلوم ہو کہ گھوڑا نجاست کی وجہ سے حرام نہیں ہے، اس لیے غایت البیان میں ظاہر الروایہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا چاک ہے اور اس کا کھانا اس کے احترام کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ گھوڑوں سے اللہ کے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور نجاست کی وجہ سے اس کا کھانا حرام نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے جیسے آدمی کا مال ہے، مصنف نے لکھا ہے اسی پر فتویٰ ہے لہذا اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے جیسا کہ کفایت المستعنی میں مذکور ہے، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ فقہ الاسلام وغیرہ نے ذکر کیا ہے، (قستالی) اور الخلاء، البدایہ، المحیط، المغنی، قاضی خاں اور املوی اور دیگر متون میں لکھا ہے کہ صحیح ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر یہ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے تو پھر امام اعظم اور صاحبین میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ صاحبین اگرچہ گھوڑا کھانے کو حلال کہتے ہیں لیکن وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں شرعیہ میں برحان سے اسی طرح مقبول ہے اور یہ اختلاف خشکی کے گھوڑے میں ہے اور روایتی گھوڑا بالاتفاق حرام ہے۔

(رد المحتار مع الدر المختار، ج ۳ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا کھانے کی کراہت اجتہادی ہے، قرآن اور حدیث کی کسی نص کی بناء پر نہیں ہے، اور کراہت کی وجہ گھوڑے کی حکیم ہے کیونکہ وہ جملہ میں استعمال ہو تا ہے، یعنی اگر لوگوں نے گھوڑوں کو کھا کھا کر ختم کر دیا تو جملہ کو کس پر بیخبر کر کریں گے لیکن اب چونکہ جملہ میں گھوڑوں کا استعمال کیٹھن شروک ہو چکا ہے اور جب، ترک، بکتر بند گاڑی، ٹینک اور توپ وغیرہ کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اب گھوڑوں کے گوشت کا کھانا کسی حکم کی کراہت کے بغیر جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں گھوڑے کا گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے۔

پالتو گدھوں اور بچروں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حلی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

پالتو گدھوں کا کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف جنگلی گدھوں کو کھانا جائز ہے ان کا دودھ بھی حلال ہے، اگر بچری کی دھاری ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کی دھاری نہ ہو تو اس کا کھانا بالاتفاق جائز ہے، اور اگر اس کی دھاری گھوڑی ہو تو پھر وہ اپنی دھاری کی طرح حلال ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے جانوروں میں علت اور حرمت کا درجہ اس میں ہے، گھوڑی کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے، آیا اس کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا کراہت جائز ہے تو اگر بچری کی دھاری ہو تو بچر کا گوشت کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو اس کی دھاری کا ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار، ج ۳ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

پالتو گدھوں کی حرمت پر دو ردائیل ملاحظہ ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (صحیح بخاری، رقم الحديث ۵۰۸۲، سنن ابوداؤد، رقم الحديث ۳۸۷۵، سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۵۷۳۰)
حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایا۔

ہوئے۔ (سنن دار قطنی ج ۲ ص ۳۰ رقم الحدیث ۳۰۰۰) بیہ الاثر و کتب ج ۲ ص ۱۳۹ اس حدیث کی سند صحیح ہے گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق مذہب فقہاء

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں:

اکثر اہل علم کے نزدیک اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں کے علاوہ اور کسی مویشی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہا اگر گھوڑے تراورہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ صرف زہوں یا صرف سادہ ہوں تو ان میں دو قول ہیں، اور ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دیا جائے، یا اس کی قیمت کا چالیسواں حصہ دیا جائے، اور یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ جو زکوٰۃ چاہے ادا کرے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگوں کی خورو گھاس چرنے والے گھوڑوں میں ہر ایک گھوڑے میں ایک دینار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہر غلام سے دس درہم لیتے اور ہر گھوڑے سے دس درہم لیتے اور ہر بکرے سے پانچ درہم لیتے، نیز گھوڑا ایک ایسا حیوان ہے جس کو جنگوں کی خورو گھاس کھلا کر اس سے بڑھوتری اور افزائش کو طلب کیا جاتا ہے فقہاء و بکریوں کے مشابہ ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان نے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے گھوڑوں اور غلام کا صدقہ معاف کر دیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(المعنی ج ۲ ص ۲۵۵، ۲۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ بدر الدین محمد بن احمد بن محمد بن حنفی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں:

امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ گھوڑوں میں مالک زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگوں کی گھاس کھانے والے گھوڑے تراورہ ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دے اور اگر وہ چاہے تو ان کی قیمت نکال کر ان کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ نکال دے ہر دو سو درہم سے پانچ درہم ادا کرے، امام ابو حنیفہ کا استدلال امام دار قطنی کی روایت سے ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے ہر گھوڑے سے دس درہم لیے، (سنن دار قطنی رقم الحدیث ۳۰۰۱) نیز امام ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے:

امام محمد کلب الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ وہ گھوڑے جو جنگوں کی خورو گھاس کھاتے ہوں اور ان کی نسل میں افزائش مقصود ہو تو اگر تم چاہو تو ہر گھوڑے سے ایک دینار لو، یا دس درہم لو، اور اگر تم چاہو تو ان کی قیمت سے چالیسواں حصہ لے لو، (آداب الآثار ص ۴) اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کی خورو گھاس کھانے والے گھوڑوں میں سے ہر گھوڑے میں ایک دینار ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو یوسف ہیں اور وہ مجہول ہیں، علامہ بیہقی فرماتے ہیں یہ ابو یوسف قاضی یعقوب ہیں جو امام اعظم کے مشورہ شاگرد ہیں ان کو مجہول قرار دینا امام بیہقی کا بے درجہ کا تعصب ہے۔

اور علامہ بیہقی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے گھوڑے کو خٹکے لیے اور سوال سے بچنے کے

لے پائے حامیہ اور اس گھوڑے کی گردن اور اس کی پشت میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا تو وہ گھوڑا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا موجب ہے ۱۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۰ سند احمد رقم الحدیث: ۹۸۱۵ عالم الکتب اس حدیث میں اللہ کے حق سے مراد زکوٰۃ ہے۔ (شرح ابو داؤد ج ۱ ص ۲۵۸-۲۵۹ مکتبہ الرافضی ۱۴۳۰ھ)

جن اہل بیت میں ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے یا فرمایا میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا اس گھوڑے سے مراد غازی فی کتب اللہ اور حامیہ کا گھوڑا ہے ۱۱ ان سے مراد وہ گھوڑے نہیں جن کو افراطی نسل کے لیے رکھا گیا ہے اور ان کو جنگوں کی خود رو گناہیں کھائی جاتی ہیں۔ (شرح ابو داؤد ج ۱ ص ۲۵۹ مکتبہ الرافضی ۱۴۳۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا رکھنا ہے: اور سید حارثہ اللہ تک پہنچا ہے اور بعض راویے نیز لکھتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو (جبراً) ہدایت دے دیتا ۱۲ (نہجی: ۹)

لوگوں کو جبراً ہدایت یا تہدیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے

اس آیت کا سہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از رو کہ کرم سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور کتابوں اور صحائف کو نازل کر کے اور براہین اور دلائل کا تم کر کے سید حارثہ است بیان فرمایا ہے ۱۳ اور جو شخص سید حارثہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیک اعمال کا قصد کرے اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتے ہیں اور بعض راستے نیز لکھتے ہیں جن پر پٹے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی اس نیز لکھتے ہیں کہ حقیر میں ہیں ۱۴ کافروں کی مختلف تہمتیں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت ۱۵ اہل اللہ اور اہل الہدایت جنہوں نے محض اپنی خواہشات سے نئے نئے مسالک بنا لیے ہیں جن کی قرآن مجید اور احادیث محمد میں کوئی اصل نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے ایمان لانا اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا دشوار کر دیتا ہے ۱۶ حضرت ابن عباس کے اس قول کا سہمی یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان لانے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جو شخص کفر اور کمرائی کو اختیار کرے اس کے لیے کفر اور کمرائی کو پیدا کر دیتا ہے ۱۷ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا کسی لیے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو (جبراً) ہدایت دے دیتا لیکن لوگوں کو جبراً ہدایت یا تہدیت اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ

فواہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیو اور اس سے درخت نکلتا ہے جس سے اہل جہنم میں تم

تُسَيِّمُونَ ۱۸ يَثْبُتْ لَكُمْ بِهِ الزَّمْرَعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ

مرکب چرات ہے ۱۹ وہ آسانی سے تمہارے لیے نخل لگاتا ہے اور زجران، اور مہر اور انجور اور

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۰

ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشان ہے ۲۰

تبیان القرآن جلد ششم

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ

اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تمام ستارے

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۱﴾

اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵

وَمَا ذَرَأَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت

لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا

حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشان ہے ۵ اور وہی ہے جس نے سمندر کو سخر کر دیا تاکہ اس سے

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسَخَّرَ جُورًا مِنْهُ حَلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زبرد نکالنے پر جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو

الْفُلْكَ مَوَاجِدَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾

دیکھتے ہو جو بان کو بہرتے ہوئی پہنچتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو ۵

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا سُبُلًا

اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۴﴾ وَعَلَيْتُ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۵﴾

تسے بنائے تاکہ تم سفر کرو ۵ اور اس میں نشانیاں بتائی اور اس ستاروں سے سمت کا کینہ کو تسے ہیں ۵

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ وَإِنْ

سو جو (اتنی چیزیں) پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مخلوق ہے جو کچھ بھی پیدا کر سکے پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ۵ اور اگر

تَعْبُدُوا إِنْ عَمَّا اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا إِنْ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾

تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو اور شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ۵

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِيْنَ

اور اللہ جانتا ہے جو تم سچاؤ ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ۵ اور وہ

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ

جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا

يُخْلِقُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْ وَاَتُغَيَّرُ اَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُوْنَ لَا

کے پاس ہیں ۵ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ

اَيَّ اَيَّانٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿۲۱﴾

وہ کب اٹھائے جائیں گے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت (بھی) سیراب ہوتے ہیں جن میں تم موٹی چراتے ہو ۵ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے اور پھل نکالتا ہے اور کھجور اور انگوڑا اور ہر قسم کے پھل بیٹھک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے ۵ (النحل: ۱۰-۱۳)

مشکل الفاظ کے معانی

تسمعون: اس کلمہ سوم ہے سوم کا معنی ہے جانوروں کو چہ اور چکھنے اسی سے ماخوذ ہے الابل السائمة: جنگل کی خود رو گھاس چرنے والے اونٹ، جو بغیر اگلی ہوئی قدرتی گھاس چرتے ہوں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کا ذکر فرمایا تھا ان کے ذکر سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے انبی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا اور دوسرے انسان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانوں میں انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس جہان میں حیوانات کے بعد جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں سو اللہ تعالیٰ حیوانات کے ذکر کے بعد نباتات کا ذکر فرما رہا ہے۔

بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت ہیں جن میں تم موٹی چراتے ہو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ سب بارش کا پانی تو نہیں ہو، ہر کوئی، چشموں اور دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تر پیتے ہیں اور کھیت اور باغات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی بارش سے حاصل ہوتا ہے اور بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی تہ میں چلا جاتا ہے جو کھیتوں اور چشموں سے نکلا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی سے فصلوں اور باغات کے اگانے کا ذکر فرمایا ہے اس پانی سے جو روئیدگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ خود رو گھاس اور خود رو درخت ہیں جو جنگلوں، میدانوں اور سبزہ زاروں میں ہیں جن میں

تبیان القرآن

میں اس اور جانور چرتے پھرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: اور اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم سوئیں چراتے ہو، اور روئید گی کی دوسری قسم باج اور غلہ کے لگاتے ہوئے کھیت ہیں، اور زیتون، سمجور، انگور اور مختلف پھلوں کے پھلتے ہیں جن سے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: تو وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل لگاتا ہے اور زیتون اور سمجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔

زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: خاک میں خود فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔

زمین کی اس روئید گی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے کیونکہ ایک دانہ باج کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس دانہ میں زمین کے مرطوب اجزاء سرایت کر جاتے ہیں، پھر وہ دانہ پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے سے دو باریک کونپلیں نکلتی ہیں۔ اوپر والی کونپل زمین کا سینہ چر کر باہر نکل آتی ہے اور نیچے والی کونپل زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، پھر اوپر کی جانب پہلے سرسبز پودا ہوتا ہے، پھر ایک تنور درخت بن جاتا ہے اور زمین کے نیچے گہرائی میں جڑیں پھیل جاتی ہیں، درخت اوپر کو جاتا ہے جڑیں نیچے کو جاتی ہیں۔ درخت کا تنہ بھی کھڑی ہے اور جڑیں بھی کھڑی ہیں اور ایک جنر کی طبیعت کا ایک خاصہ ہوتا ہے، پھر تنہ اوپر کیوں جا رہا ہے، جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہیں، معلوم ہوا کہ یہ طبیعت کے تقاضے پر عمل نہیں ہو رہا بلکہ اس کا در قیوم، قہار مطلق اور مناع ازل کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی نے کھڑی کے جس حصہ کو اوپر جانے کا حکم دیا وہ پھٹا ہوا اوپر چلا گیا اور اس نے کھڑی کے جس حصہ کو نیچے جانے کا حکم دیا وہ زمین کی تہوں کو چھتا ہوا نیچے چلا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں اسی دانہ باج سے شاخص، پتے، کلیاں، پھول اور پھل نکل آتے ہیں، پھر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، خوشبو مختلف ہوتی ہے، پھولوں اور پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، باج کھاتا تھا ایک زمین میں بویا گیا ایک قسم کی پانی ملا، ایک سورج کی حرارت اور ایک چاند کی کانون سے اس باج کو نشوونما حاصل ہوئی، پھر اس میں یہ مختلف تاثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئے، اگر ان آثار کا سبب سورج یا چاند ہے یا زمین یا بارش ہے تو وہ ایک ہی نوع کی چیز ہیں، ان سے الگ الگ آثار کیوں ظاہر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور تاثیر کا موجد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، وہی ایک مناع مطلق اور قادر ازل ہے جس نے ایک ننھے سے باج سے اتنے مختلف آثار پر مشتمل عظیم الشان درخت پیدا کر دیا!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور (تمام) ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں فصاحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

(الحق: ۱۳-۱۴)

سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اے لوگو! تم پر جن نعمتوں کا پہلے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگا دیا، دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں کاروبار حیات کرو اور تلاش و تدار کے لیے سحی کرو اور رات اس لیے بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، فرض کیجئے اگر مسلسل دن ہو تو لوگ آرام کے ایک لمحے کے لیے بھی تڑپ جاتے اور اگر مسلسل رات ہوتی تو لوگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور روزی فراہم کرنے

کے مواقع میسر نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ لَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ سُرُجًا عَلَى الْأَيْمَنِ الْقِيَمَةُ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ لَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشَّهَادَةَ سُرُجًا إِلَى الْأَيْمَنِ الْقِيَمَةُ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءُ أَفَلَا تَكْفُرُونَ ۝ وَجِئَ زَحْمِيحٌ جَعَلَ لَكُمْ الْمَلَائِكَةَ وَالشَّهَادَةَ لِيُشْكُرُوا لِلَّهِ وَلِيُذَكِّرُوا مِنْ قَبْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (النحل: ۷۳-۷۱)

آپ کہتے ہیں بتاؤ اگر اللہ قیامت تک کی رات بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھا تو ہمارے پاس دن کی روشنی لے آتا؟ سو کیا تم (غور سے) نہیں سمجھتے؟ آپ کہتے ہیں بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک کا دن بتا دے تو اللہ کے سوا کوئی خدا تھا تو ہمارے پاس رات کو لے آتا جس میں تم آرام کرتے؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں کام کرنا (روزگار) تلاش کرو اور تاکہ تم اس نعمت پر شکر ادا کرو۔

اور اللہ کی تم پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو ہمارے کام میں لگا دیا ایک دن میں سورج کے طلوع اور غروب کے دو زمانے ہیں تم اپنے کام کاج اور نمازوں کے اوقات معین کرتے اور روزے کے محرم اور افطار کو معین کرتے ہو اور چاند کے دو کھلنے دینے اور اس کے چھپنے سے تم مینوں کا تعین کرتے ہو۔ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور قربانی کے میٹوں اور تاریخوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے، نیز سورج کی گردش سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں اس کی حرارت سے کھیتیں اور پھل پکتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے پہاڑوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، فرض سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں۔

سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اور سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، وہ ایک مخصوص خاصیت کے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص خاصیت میں غروب ہو جاتے ہیں، ان کو اس کام پر کس نے لگایا ہے اور کس نے ان کو اس نظام کلپانہ کیا ہے، کسی شے نے، کسی انسان نے، کسی جانور نے، کسی درخت نے، کسی ایوی یا دیوانے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حلاوت اور طاقی ہیں، ان سے پہلے بھی سورج اور چاند اسی طرح گردش کرتے رہے تھے اور ان کے ہند بھی اسی طرح گردش کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کا خالق اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا خالق اس کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک اور سیم نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ گردش ایک طرف اور ایک نقطہ پر نہ ہوتی اور فلک کے طلوع اور غروب کی ایک جہت نہ ہوتی، اس لیے سورج اور چاند کا خالق ایسی ذات ہے جو اس کائنات سے خارج ہے اور واحد ہے، اور اس کا وجود واجب اور قدیم ہے، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حلاوت ہو تو وہ اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر ختمی نہ ہو گا جو سب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، وہ واجب اور قدیم ہو اور حلاوت نہ ہو، مومن ساری کائنات کا خدا ہے، سب کا پیداکرنے والا اور پالنے والا ہے اور وہی سب کی علت کا مستحق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس نے تمہارے لیے جو کائناتوں میں رکھیں ان میں سے پیدا کی ہیں، ہے شک ان میں

مچھلی پر گوشت کے اطلاق کی بحث

اس آیت میں مچھلی کو لحم مطہر یا یعنی تر و تازہ گوشت فرمایا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا، امام ابو یوسف و صاحب حنفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں: اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ لحم (گوشت) نہیں کھائے گا اور اس نے مچھلی کھائی تو وہ حادث نہیں ہو گا یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو لحم مطہر یا (تر و تازہ گوشت) فرمایا ہے۔ (الحکام القرآن ج ۳ ص ۱۸۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۰ء) امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا اور عرف میں گوشت اس کو کہتے ہیں جو خون سے نہا ہے، نیز مچھلی کے گوشت میں گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کی طرح قوت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے فقہاء نے اس مسئلہ میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے اور وہ مچھلی کے گوشت پر بھی گوشت کا اطلاق کرتے ہیں۔ امام رازی شافعی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت سے مچھلی پر لحم کا اطلاق فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کے اوپر کس کا بیان ہو سکتا ہے، نیز امام رازی فرماتے ہیں: بھٹ اور عرف میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق کرنا حقیقت ہے مجاز نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۶۸۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

سہند ریز جانوروں کے کھانے کے متعلق مذہب فقہاء

اس آیت میں چونکہ سمندر کے تر و تازہ گوشت کا ذکر آیا ہے اس لیے ہم یہاں مچھلی اور سمندر کے دیگر جانوروں کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں:

علامہ سوافی الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنفی حنفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے جیسے مچھلی اور اس کے مشابہ دیگر جانور ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے، ہم کو اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے، اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردہ جانور اور دو خون طحال کیے گئے ہیں، رہے دو مردہ جانور تو وہ مچھلی اور مڈھی ہیں (سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۷۸۸) اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اور ان کے اصحاب نے ساحل سمندر پر ایک مردہ جانور پڑا دیکھا جس کو خبر کیا تھا وہ ایک بیک تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتیٰ کہ خوب موٹے ہو گئے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کا رزق تھا جو اس نے تمہیں دیا تھا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو تم ہمیں دو کھاؤ۔ (صحیح بخاری رقم الحديث: ۵۴۳۳، سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۵۰)

امام شافعی کے نزدیک میزک کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا کھانا حلال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: سمندر میں جتنے جانور ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أُحِلَّ لَكُمْ صَدُوءُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ.

تمہارے لیے سمندر کا کھانا اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(المائدہ: ۹۶)

سمندر کے تمام جانوروں کے حلال ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، مطلقاً اور محرومین و بیمار بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ نے ابن آدم کے لیے سمندر میں ہر چیز کو ذبح کر دیا ہے، مہذا میزک تو امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ حدیث میزک کی تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور ہر گزچہ تو آپ سے ایسی حدیث منقول ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے،

اور ایامِ اوزاعی نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو کچھ کھانے کی خواہش ہو وہ اس کو کھا سکتا ہے، اور ابنِ حاتم نے یہ کہا ہے کہ کچھ اور شاربِ چھلی کو نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور ابراہیم نخعی نے کہا ہے کہ سمندری درندوں کو کھانا مکروہِ تحریمی ہے جس طرح خشکی کے درندوں کو کھانا مکروہِ تحریمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پکبوں سے بچاؤ کے واسطے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ابو علی الحجازی نے کہا ہے کہ جس جانور کی نظیر خشکی میں حرام ہے اس کی نظیر سمندری میں بھی حرام ہے، جیسے سمندری کتا سمندری خنزیر اور سمندری انسان اور ایامِ ابو حنیفہ نے کہا: چھلی کے سوا کوئی سمندری جانور حلال نہیں ہے اور ایامِ مالک نے کہا کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے: تمہارے لیے سمندر کا کھانا اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(علامہ ابنِ قدامہ صلی فرماتے ہیں: ہم اس آیت کے عموم اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، عبد اللہ نے کہا میں نے اپنے والد سے سمندری کتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عمرو بن دینار اور ابی ہریرہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سمندری ہرچیز ذبح کی ہوئی ہے، وہ کتے ہیں میں نے اس کا طعام ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ پرندے تو ہم ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا ہم سمندری کتے کو ذبح نہیں کریں گے۔)

(المحقق: ص ۳۳۸-۳۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

سمندری جانوروں کو کھانے کے متعلق مذہبِ اختلاف

امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی حنفی نے ص ۵۸۷ لکھتے ہیں:

جیوانِ کامل میں دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو سمندری میں زندہ رہتی ہے اور ایک وہ قسم ہے جو خشکی میں زندہ رہتی ہے۔ رہے وہ جانور جو سمندری میں زندہ رہے ہیں تو چھلی کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا کھانا حرام ہے، چھلی کا کھانا حلال ہے البتہ جو چھلی طبعی موت مر کر کھائی جائے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اور ابنِ ابی لیلیٰ نے کہا کہ چھلی کے علاوہ میٹڑک، بکڑے، سمندری سگ، سمندری کتے اور سمندری خنزیر وغیرہ کو بھی کھانا جائز ہے لیکن ذبح کر کے، اور لٹ بن سعد کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سمندری انسان اور سمندری خنزیر کا کھانا جائز نہیں ہے، اور ایامِ شافعی نے کہا ہے تمام جانور بشیر ذبح کے حلال ہیں، ان کو کھانا بھی ان کو ذبح کرنا ہے اور جو چھلی مر کر کھائی جائے آ جائے وہ بھی حلال ہے۔

اگرچہ اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندری کھانا اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے۔ (المکرمہ: ۲۹) اور شکار کا طلاق چھلی کے علاوہ سمندر کے دوسرے جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا کیا نیاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن ابی ہریرہ: رقم الحديث: ۵۸۳، سنن ابنِ ماجہ: رقم الحديث: ۱۳۸۶، سنن دارمی: رقم الحديث: ۳۵۵، مسند احمد: ص ۲۱۳) اس حدیث میں آپ نے مطلقاً سمندر کے مردار کو حلال فرمایا ہے خواہ وہ چھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو۔

اماری دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔

مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْكُمْ الْبَلَاغَةُ وَالْقَتْلُ وَحَتْمٌ

الْمَحْنُوتُ بِهِ۔ (المکرمہ: ۳)

اس آیت میں مطلقاً مردہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے خواہ خشکی کا مردہ جانور ہو یا سمندر کا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَبَحَرٍ مِّنْهُم مَّا خَلَتْ

وہا (یعنی) ان پر غیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۱۵۷)

اور میزک، کیکڑ، مسند وغیرہ غیث جانور ہیں اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میزک کی چربی کو دوا میں استعمال کیا جائے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ خبثات میں سے ایک غیث جانور ہے، (یہ جزئیات سے قاعدہ کلیہ پر استدلال ہے) اور انہوں نے جو اس آیت سے استدلال کیا ہے: احل لکم صید البحر وطعامه (المائدہ: ۹۶) اس آیت میں صید سے مراد صید ہے یعنی شکار کیا ہوا اور یہ اطلاق مجازی ہے اور شکار اس کو کہتے ہیں جو جانور کھبرا کر بھاگ رہا ہو اور بغیر حیل کے اس کو پکڑنا جائز ہو، یا تو وہ ڈر جائے یا بھاگ جائے اور یہ حالت شکار کے وقت ہوتی ہے پکڑنے کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد تو وہ گوشت ہو جائے اور حقیقت شکار نہیں رہتا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا عطف اس آیت پر ہے:

وَحَرَّمَ عَلَیْكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ مِمَّا دُمَّتْ حُرُوفُہِ۔ اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک محرم ہو۔

(المائدہ: ۹۶)

اور اس سے مراد محرم کا شکار کرنا ہے نہ کہ اس کا کھانا کیونکہ محرم اگر خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کا حکم دے تو اس کے لیے غیر محرم کا کھانا ہوا شکار کھانا جائز ہے اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں کھانے کی ایاحت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ محرم کو بتایا جائے کہ خشکی کے شکار اور سمندر کے شکار میں فرق ہے اول الذکر محرم کے لیے ممنوع ہے اور ثانی الذکر جائز ہے، (علامہ کاسانی کی یہ دلیل ہے سو ہے کہ جب محرم پر قسم کے سمندری جانور کا شکار کر سکتا ہے تو اس کو کھابھی سکتا ہے کیونکہ محرم کے لیے صرف خشکی کے جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع ہے اور سمندری جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع نہیں ہے۔)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے، اس سے آپ کی مراد خصوصیت کے ساتھ چھلی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں دو مردار چھلی اور ڈنڈی اور دو خون جگر اور تکی ہیں، اس حدیث میں آپ نے مردار کی تفسیر چھلی اور ڈنڈی سے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سمندری مردار سے آپ کی مراد چھلی ہے۔

رہا دو سرا مسئلہ کہ چھلی طبعی موت سے مر کر پانی پر ابھر آئے تو وہ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، انہوں نے اس پر وطعامہ سے استدلال کیا ہے یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور جس کا شکار نہ کیا گیا ہو وہ بھی حلال ہے اور جو چھلی طبعی موت سے مر کر پانی کے اوپر آجائے وہ شکار نہیں کی گئی اور وہ طعامہ میں داخل ہے اور نیز آپ نے فرمایا سمندری مردار حلال ہے اور اس میں آپ نے اس چھلی کا حشرہ نہیں کیا جو مرکز سلخ آب پر آجائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمندری مردار پانی کے اوپر آجائے اس کو مت کھاؤ۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۴۸) اور حدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ سمندری مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد اس چھلی کا غیر ہے جو طبعی موت سے مر کر سلخ آب پر آجائے۔

(بدائع الصنائع ج ۳ ص ۸۷-۸۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ)

فقہاء احناف نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر غیبت جنس حرام کرتے ہیں اور چھل کے سوا تمام سمندری جانور غیبت ہیں یعنی طباغ سلیہ اس سے خطر ہوتی ہیں اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ طباغ سلیہ کا تنفر ایک اضافی چیز ہے، ہم چہ ہے، چھل، سارپ اور گرگشت وغیرہ سے خطر ہوتا ہے لیکن چھنی اور چیلانی ان کو بڑے شوق سے اور رغبت سے کھاتے ہیں، اسی طرح انہر خلاط اور ان کے مقلدین تمام سمندری جانوروں کو بڑے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں، پھر دیکھئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک چھل کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں اور ان کے مقلدین زیادہ تر خشکی کے علاقوں میں رہتے ہیں جیسے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، وسط ایشیاء کی ریاستیں اور ترکی وغیرہ اور انہر خلاط کے مقلدین زیادہ تر سمندری جزائر میں رہتے ہیں جیسے انڈونیشیا، ملائیشیا، جزائر مالڈیپ وغیرہ۔

اور وہ وہاں انہر خلاط کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت محنت ہے۔

گوشت کو کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذہب فقہاء

اس آیت میں تو تازہ گوشت کا ذکر ہے اس لیے ہم نے چھل اور سمندر کے دیگر جانوروں کے متعلق مذہب فقہاء بیان کیے ہیں اس مناسبت سے اب ہم گوشت کی خرید و فروخت کے متعلق بھی مذہب فقہاء بیان کرنا چاہتے ہیں امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تمام جانوروں کا گوشت ایک جنس ہے اس لیے ہر قسم کے گوشت کی دوسرے گوشت کے ساتھ مسلوئی بیع ضروری ہے اور کی اور زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے مثلاً ایک کلو بکری کے گوشت کی اگر گائے یا اونٹ کے گوشت کے بدلہ میں بیع کی جائے تو ضروری ہے کہ گائے یا اونٹ کا گوشت بھی ایک کلو ہو، اگر ایک کلو بکری کے گوشت کے مقابلہ میں دو کلو گائے کا گوشت ہو تو یہ ان کے نزدیک سود ہو گا اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جس طرح بکری گائے اور اونٹ الگ الگ اجناس ہیں اسی طرح ان کے گوشت بھی الگ الگ اجناس ہیں اور ایک جنس کے گوشت کو دوسری جنس کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جا سکتا ہے، اہل بیت بکری اور بھیڑ گائے اور بھیڑ، عربی اونٹ اور یمنی اونٹ ایک جنس کی اصناف ہیں اور ان کے گوشت کی بیع مسلوئی گوشت کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تمام گوشت ایک جنس ہیں اور ان کی انواع مختلف ہیں اس سلسلہ میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ گوشت کی چار اجناس ہیں ایک جنس اونٹ، گائے اور بکری ہیں دوسری جنس وحشی جانور ہیں (مثلاً شیل گائے، ہرن، بارہ سنگھ وغیرہ) تیسری جنس پرندے ہیں اور چہ وحشی جنس پانی کے جانور ہیں، اسی طرح ان کے گوشت کی چار اجناس ہیں، اہل بیت امام مالک اونٹ، گائے، بکری اور وحشی جانوروں کو ایک جنس قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک گوشت کی تین اجناس ہیں، امام احمد کا سراسر قول یہ ہے کہ گوشت کا مختلف اجناس ہونا ان کی اجناس کے تابع ہے مثلاً اونٹ، گائے اور بکری الگ الگ اجناس ہیں تو ان کا گوشت بھی الگ الگ جنس ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

(المنہج ج ۳ ص ۳۰، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۸۰ھ)

گوشت کو کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذہب احناف

علامہ عبد الواحد کل ابن امام حنفی متوفی ۸۶۳ھ لکھتے ہیں:

مختلف اجناس کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور مصنف کی

مراد یہ ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ گوشت مختلف اجناس ہیں جس طرح ان کے اصول مختلف اجناس ہیں، لیکن گائے اور بھینس ایک جنس ہے اس لیے گائے کے گوشت کو بھینس کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح بکرا اور دنبہ اور عرنی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس ہیں اس لیے ایک کے گوشت کو دوسرے کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک جنس ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دارالانکبوت ۱۴۱۵ھ)

زیورات کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے سمندر کی دوسری نعمت یہ بتائی اور تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ اس سے مراد موتی اور مرجان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُنَاقِلُ وَ الثَّمَرَاتُ۔ ان سے موتی اور موتے نکلتے ہیں۔

(الرعد: ۲۲)

امام محمد بن اسماعیل بخاری ص ۵۶۲ روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پانی کا ٹوکھ بجھ کر پانی لایا جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا میں نے اس کو کبھی مرچہ منع کیا ہے کہ چاندی کے پیالہ میں پانی مت دیا کرو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ریشم اور بنامچ مت پخوا اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو اور نہ ان کی پائیلوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہیں اور دوزخ کے لیے آخرت میں ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۲۳، مسند مسلم رقم الحدیث: ۳۰۶۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ٹھیکوں کو خطا لکھنے کا ارادہ کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مرگی ہوئی ہو تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بخولی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۲، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۳، سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۷۸۷۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۲۲۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بخولی اور اس کا عینہ تھیلی کے باطن کی طرف رکھا اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کر لیا جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں، بنامچیں، ریشم اور فرمایاں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بخولی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی پہنی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی کو پہنا حتیٰ کہ وہ انگوٹھی اریس نامی کنوئیں میں گر گئی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۲، مسند مسلم رقم الحدیث: ۳۰۶۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۳، سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۷۸۷۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۲۲۱)

حضرت مریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے جہنم کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اس سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تجھے تم سے جہنم کی بر آری ہے اس نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا وہ پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اوپر دو وزنیوں کا زور دیکھ رہا ہوں، اس نے اس انگوٹھی کو بھی پھینک دیا پھر کہلایا رسول اللہ! میں کس چیز کی انگوٹھی پہناؤں؟ آپ نے فرمایا ایک خشک سے کم چاندی کی انگوٹھی پہناؤ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۵۵۵۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۵۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبیاشی کی طرف سے وہ زیورات آئے جو اس نے آپ کو دیے تھے، ان میں ہونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں جیہتی عینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک پیچڑی یا پانی انگلیوں سے ایک انگوٹھی اٹھائی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت ام سلمہ بنت ابی النعمان کو ملایا: اے بیٹا! تم یہ انگوٹھی پہن لو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر رشک اور سونا چمن تھام کر دیا گیا ہے اور میری امت کے عورتوں پر حلاؤل کر دیا گیا ہے۔

(نسخن الترمذی در رقم الحدیث: ۵۱۴۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۸۳۲، مسند احمد ج ۴ ص ۳۰۷، نسخن التبرانی در رقم الحدیث: ۵۱۴۳)

زبورات کے متعلق فقہی احکام

زیورات کے متعلق فقہی احکام

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر الرضائی الحنفی المتوفی ۵۰۴ھ لکھتے ہیں:

مردوں کے لیے سوئے کے زیور رات پہننا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے، اور چاندی کے زیور رات پہننا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اسی کے حکم میں ہیں، البتہ چاندی کی انگوٹھی اور منقلہ (کرکی چینی) اور گوار کا زیور چاندی کا ہٹنا جائز ہے، اور چاندی نے سوئے سے مستثنیٰ کر دیا کیونکہ وہ دونوں ایک جنس سے ہیں، اور الجامع الصغیر میں ہے کہ صرف چاندی کی انگوٹھی بٹائی جائے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ چترالو ہے اور جس کی انگوٹھی ہٹنا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے سوئے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ نہایت ان کا حق ہے، صرف قاضی اور سلطان کے لیے انگوٹھی بٹائی جائے کیونکہ ان کو مرقعہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے خیر کے لیے انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سوئے سے دانستہ نہ پاندہ حجابائے چاندی سے پاندہ حجابائے، ام ابیہ ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور امام محمد کے نزدیک سوئے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے اس میں رد قول ہیں۔

صحابین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عوف بن اسود الکلفی کی جگہ کلاب میں ناک کث لپی، انھوں نے چاندی کی ناک بنا کر تو اس میں پروا ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنا کر نکالیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۲۳۴) سنن الترمذی رقم الحديث: ۷۷۰۷ سنن ابوالخدیج رقم الحديث: ۵۱۶۷ مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۹۹ مسند ابو یعلیٰ رقم الحديث: ۱۹۵۹ المعجم الکبیر ج ۱ رقم الحديث: ۳۶۶ معجم ابن حبان رقم الحديث: ۵۳۳۳ سنن بیہقی ج ۲ ص ۳۲۵ تاریخ الخلفاء لکڑوں کو سونا اور ریشم سے تانکر دئے گئے۔ (ادبیات النثر ج ۳ ص ۳۵۷ مطبوعہ مکتبہ شرکت طبع مدرّس)

سونا اور ریشم پہنا کر وہ ہے۔ (چراغِ انجیرین ص ۳۵ مطبوعہ مکتبہ شرکت طبیبہ ملتان)

زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث اور آثار

عمرو بن شعيب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ

زیو رات کی زکوٰۃ میں مذہب فقہاء اور بحث و نظر

امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک زیو رات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیو رات پر زکوٰۃ ہے اور امام شافعی کا راجح قول بھی یہی ہے۔
علامہ ابن قدامہ حنبلی حنفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

ظاہر ہذا سب یہ ہے کہ عورت کے زیو رات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اور حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، عبداللہ بن شداد، جابر بن زید، ابن سیرین، میمون بن مران، زہری، ثوری اور اصحاب رائے کا نظریہ یہ ہے کہ زیو رات میں زکوٰۃ ہے۔ (المعنی ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۵۰-۵۱ھ)
اگر علماء کی طرف سے دلائل دیئے ہوئے علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ صحابہ کہتے تھے کہ زیو رات میں زکوٰۃ نہیں ہے اور زیو رات کو عارضہ یعنی ان کی زکوٰۃ ہے نیز عافین، ابوبکر، یونس بن مسعود سے روایت ہے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیو رات میں زکوٰۃ نہیں ہے علاوہ ازیں زیو رات کو مباح استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس طرح کام کلج کی چیزوں میں اور استعمال کے کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہماری پیش کردہ صحیح السنہ ابو داؤد کی روایت بھی ذکر کی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اگر پانچ صحابہ اس مسئلہ میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تو پانچ سے زیادہ صحابہ اس مسئلہ میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں مثلاً حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت زینب زوجہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور ان کی فقہائے ابن صحابہ سے زیادہ مسلم ہے جو زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلے میں جن صحابہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب علت اور حرمت میں تعارض ہو تو ترجیح تحریم کو ہوتی ہے۔
اگر علماء کی دو سری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے امام ابو بکر احمد بن حنبل حنفی حنفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت جابر سے مروی ہے زیو رات میں زکوٰۃ نہیں ہے یہ حرف حضرت جابر کا قول ہے حدیث مرفوعہ نہیں ہے۔
عافین بن ابوبکر نے ازلیت زانیہ اور غیر از جابر اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(مسند السنہ الامام ج ۳ ص ۲۹۹-۲۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۵۰-۵۱ھ)

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ میں جو کام کلج کی چیزوں پر قیاس کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں

حزوک ہے۔
مواخر کا معنی

اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چھتی ہوئی چلتی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو چھرنے والی کشتیوں کو مواخر فرمایا ہے اور مواخر کے معنی حسب ذیل ہیں:

تبیان القرآن

مواخر ماخر کی جمع ہے، ماخرہ کا معنی ہے پانی کو پھاڑنے والی کشتی، آواز دینے والی کشتی، ہوا کے ایک جھونکے سے آگے بڑھنے والی کشتی، اس کا مصدر پھیر اور غور ہے، اس کا معنی ہے کشتی کا چلتے پانی کو پھاڑنا چلنے میں آواز پیدا ہونا پانی کو ہاتھوں سے چیرنا زمین کو نرم کرنے کے لیے اس کی پانی سے سیراب کرنا۔ حدیث میں ہے:

اذا مال احدکم فلیصب من الریح۔ جب تم میں سے ایک کو تو ہوا کا رخ دیکھو، ایسی ہی دیکھو کہ ہوا کس رخ سے آ رہی ہے اور ہوا کے رخ کی طرف پیٹھ نہ کرو ورنہ تم پر بھی ٹپک پڑے گی۔

(اصحیح ۳ ص ۶۶۰، کتاب الصیغ ج ۳ ص ۶۸۲، المفردات ج ۳ ص ۶۸۳، کما ص ج ۳ ص ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کر سکیں (۱۵-۲۱)۔

زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے متعلق نہیں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان نصبہم کم، اس کا معنی ہے کسی بڑی چیز کا بلکہ اور اس کا حرکت کرنا، اس آیت کا نقلی معنی اس طرح ہوا کہ اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے نصب کیا ہے تاکہ وہ اپنے اور حرکت کرے، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ وہ نہ اپنے اور حرکت نہ کرے، اس لیے یہاں پر لفظ لا مضروف ہے۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے: یسببن للصلحکم ان تفضلوا۔ (ارشاد: ۱۸۶) اس کا نقلی معنی ہے: اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یہاں بھی اسی طرح لا مضروف ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اس نے زمین میں روای کو ڈال دیا، روای کا لفظ روس سے بنا ہے۔

امام خلیل بن احمد الفراء ہی، البغوی نے لکھا ہے: لکھتے ہیں:

وساہرو سوا کا معنی ہے کسی شخص کو حکم اور مضبوط کرنا، وسوت الحدیث کا معنی ہے میں نے اپنی بات کو پختہ کیا، وسال الجبل کا معنی ہے پہاڑ کی جڑ زمین پر ثابت ہے، اور وسال السفینۃ کا معنی ہے جہاز نظر انداز ہوا اور اب اوھر اور ڈولن میں ہے۔ (کتاب الصیغ ج ۳ ص ۷۷، مطبوعہ رابن ۱۳۳۵ھ)

علامہ حسین بن محمد راعب صنفی متنی ۴۵۷ھ لکھتے ہیں:

وسا کا معنی ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، وسال (سب) کا معنی ہے چوہوں پر جمی ہوئی دو ٹکئیں، اور وسوسی شامخات (المرسات: ۷۴) کا معنی ہے مضبوط پہاڑ۔ (المفردات ج ۳ ص ۵۹، مطبوعہ مکتبہ نزار صنفی، لبنان، ۱۳۸۸ھ)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہماری پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے، اور اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اس سے اوھر اور وسال ہو نہ سکے۔

زمین چاند اور سورج کی حرکت کے حسب سے مائیس والی یہ حصیں کرتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہو گا اور سورج کو گرہن کب لگے گا اور ان کا حسب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہو گا اور اتنی بریک گرہن لگا رہے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور ان کا یہ حسب اتنا حقیقی اور درست

ہو تاہم کہ آج تک اس میں ایک پینڈھ لاکھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گرہن کا سنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا قلی طور پر تاریک نظر آتا عربی میں اس کو کسوف کہتے ہیں۔ (اردو غنیمت ج ۳ ص ۱۵۵) ابھی چند پہلے سورج کو گرہن لگا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہوا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ سورج مکمل تاریک ہو گیا اور تقریباً پانچ منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی بلڈ پیسے لیا تھا کہ کراچی میں فطرت نامی کو اتنی دیر کے لیے اسے سنجیدگی سے منٹ پر سورج مکمل تاریک ہو جانے کا سائنس دان نہ جانو کر ہیں نہ شب دان ہیں، ان کی یہ پیش گوئی ان کے حساب پر مبنی ہے وہ زمین، چاند اور سورج کی حرکت کا مکمل حساب رکھتے ہیں اور ان کی رفتار کا بھی صحیح حساب رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ چاند کس نامی کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو گا اور کتنی دیر حائل رہے گا اور ان میں تمام دنیا کے نظام الاوقات کا بھی علم ہوتا ہے اس لیے وہ صحت پہلے اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ فطرت نامی کو اتنے بجے سورج کو گرہن لگے گا اور اتنی دیر رہے گا اسی طرح چاند گرہن کا سنی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے جس کی وجہ سے چاند جزوی یا قلی طور پر تاریک ہو جائے ابھی چند ہفتے پہلے چاند کو گرہن لگا اور پاکستان میں رات کو دس بجے چاند مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا اور سائنس دانوں نے کافی پیسے بتا دیا تھا کہ فطرت نامی کو اتنے بجے چاند گرہن لگے گا اور فطرت نامی کو اتنے بجے نظر آئے گا اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کا علم ہوتا ہے اور وہ اس حساب سے جان لیتے ہیں کہ فطرت نامی کو اتنے بجے زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اتنی دیر تک حائل رہے گی اور بتدریج حائل ہوگی اور کس وقت مکمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علماء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کا سائنس دان حساب رکھتے ہیں وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ سائنس دان بتوں اور مبینوں پہلے سورج اور چاند کے گرہن ہونے اور ان کے نظام الاوقات کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کرتے ہیں اور آج تک ان کی پیش گوئی غلط نہیں ہوئی، کیلئے سائنس دانوں کو جلدو گر یا غیب دان گردانتے ہیں!

اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہمارے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے اوقات سے نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں اور گھروں میں بجلی کی روشنی اور برقی چمچے لگواتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں، گاڑیوں، ٹرینوں اور طیاروں میں سفر کرتے ہیں اس کے باوجود وہ سائنسی علوم کی خدمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی گھر اور نظریہ سے مستقل نہیں ہوتا، سائنس کا علم مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تمام ایجادات مشاہدہ اور تجربہ سے وجود میں آئی ہیں، اسی طرح زمین اور چاند کی حرکت اور ان کی رفتار کا تعین بھی انہوں نے رصد گاہوں میں مشاہدات اور آلات کے ذریعہ کیا ہے، قدیم فلسفہ کی طرح یہ صرف فکر اور نظریہ کا معاملہ نہیں ہے، قرآن مجید روشہ و دہانت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے کیونکہ دنیا میں صلح حیات اور اخروی فلاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا حرکت نہیں کرتی، اس لیے علماء کو چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور عقائد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض قدیم تحلیل علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں اور ترقی یافتہ اقوام پر اس سے اسلام کے متعلق حقی اثر پڑتا ہے، ویسا کہ کئی اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ بڑے ٹکے لوگوں کو اسلام سے عکس کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اقوام کو اسلام پر ہنسے کا موقع فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ

ہدایت عطا فرمائے، بہر حال اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ اپنے دار سے ادھر ادھر نہ ہوں، یہ آیت زمین کی گردش کے متعلق نہیں ہے اور نہ زمین کے سکون کو معلوم ہے۔

دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور راستوں میں نشانیوں کا نام لیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔
راستوں میں نشانیوں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام راستے ایک جیسے سیدھے اور سہل ہوں اور پوری زمین کو ایک ہموار میدان نہیں بنایا، بلکہ کبھی اونچے و کھدے کے جھل ہیں، کبھی اونچی نیچی پگڈنڈیاں ہیں، مختلف طرح کے پھونے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کبھی دریا ہیں کبھی میدان ہیں، کبھی چٹانیں ہیں اور کبھی آبشار ہیں، اور یہ سب اس لیے ہیں کہ جنہیں راستوں اور مقلات کی نشانیوں متعین کرنے میں آسانی ہو۔ برطانیہ میں تمام مکان ایک ہی ڈیزائن اور ایک طرح کے قطار در قطار بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی صاف دہلی جائے اور اس کو مکان نمبر موصول جائے تو وہ مطلوب مکان تک نہیں پہنچ سکتا، میرے ساتھ خود ایک مرتبہ برسل میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، غرض اللہ تعالیٰ نے راستوں اور گزرگاہوں میں ایسی قدرتی علامتیں بنادی ہیں جن سے انسان اپنی مطلوبہ جگہ کی نشانیوں متعین کر سکتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گزر کسی لقی و دوقی ریختن سے ہو، اس وقت وہ صرف ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کر تا ہے یا سمندری سفر میں انسان کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہو تا ہے، کیونکہ وہیں ہر اور کوئی علامت اور نشانی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی منزل کی شناخت کر سکے، سو جہاں راستوں کا تعین کرنے کے لیے اور منزل کی شناخت کے لیے کوئی قدرتی علامت نہیں ہوتی ایسے صحراؤں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے آسمان پر ستاروں کا جلال بچھا رکھا ہے اور قدیم زمانے سے لے کر آج تک ان ہی ستاروں کے سارے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔

یہاں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے ذیلی سفر میں اس کی رہنمائی کے انتظام کر رکھے ہیں، تو وہ اس کے آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی سے کب خافل ہو سکتا ہے، اس سفر آخرت میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا۔ ہر دور میں مجددین اور نیک انسانوں کو پیدا کیا جو انسانوں کو ہلاکتی اور بڑائی کے راستوں سے مطلع کرتے رہتے ہیں اور اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو بڑائی سے ہٹھکرتے رہتے ہیں بلکہ خود انسان میں صحت و خرد رکھی جو اس کو بڑے کاموں سے روکتی ہے، اس کے اندر ضمیر کی طاقت پیدا کی جو اس کو بڑائی پر ملامت اور سرزنش کر تا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رحم و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ذرائع اور وسائل مہیا کر دیے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم خود ان ذرائع اور وسائل سے استفادہ نہ کریں، اور نیکی کے بجائے بدی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیں!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جو (اتنی چیزیں) پیدا کرنا ہے کیلئے اس کی مشیت ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ (۱۷۰: فصل ۱۷)

اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر اپنی تخلیق سے استدلال فرمایا، فصل ۳۱ میں ذکر فرمایا کہ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا اور یہ اس کے وجود اور الوہیت پر قوی دلیل ہے کہ اس نے اپنی ایک پوجہ سے جین جاننا انسان بنادیا اور اس کو

انجی ذہنی اور جسمانی طاقت عطائی کہ اس نے مجرور کو مسخر کر لیا، پھر انھیں : ۵۸۔ میں فرمایا: اس نے چہ پاؤں کو پیدا کیا جن کے اون میں تمہارے لیے لباس ہے، جن کے گوشت اور دودھ میں تمہاری غذا ہے، جن کی بیجھوں میں تمہارے لیے سواری ہے اور بار بار دی کلاریہ ہے، پھر ان کو اتنا حسین بنایا کہ ان کو دیکھنا تمہارے لیے خوشی اور فرحت کا موجب ہے، پھر انھیں : ۱۰ میں بیان فرمایا کہ اس نے تمہارے پینے کے لیے اور تمہاری ذراعت کی سیرابی کے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور انھیں : ۱۳ میں فرمایا: اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے مصالح اور منافع کے لیے مسخر کیا انھیں : ۳۳ میں فرمایا: اس نے زمین میں تمہارے لیے گوناگوں اقسام کی مخلوق پیدا کی، انھیں : ۳۳ میں فرمایا: اس نے سمندر میں تمہاری غذا کے لیے ترنمازہ گوشت پیدا کیا اور تمہاری ذیبت کے لیے اس میں انواع و اقسام کے زہرات رکھے، اور انھیں : ۴۱ میں فرمایا کہ اس نے سمندر کے پانی میں تمہارے سفر کے لیے کشتیاں اور جہاز بنائے اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا تاکہ وہ اپنی گردش کے دوران اپنے محور سے نہ ہٹ سکے، اس نے راستوں میں مختلف نشانیاں رکھیں تاکہ تمہارے لیے منزل کا تعین آسان ہو اور انھیں : ۲۱ میں بنایا کہ اس نے آسمان پر ستارے بنائے تاکہ وہ یکساںوں اور سمندر میں دورانی سفر تمہاری منزل کا سراغ لگاسکو!

اب دیکھو یہ اللہ کی حقیقتات ہیں، کیا یہ حقیقتات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پانچویں دہلیں، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود جو دش آگئی ہیں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب چیزیں خود بخود نہ بنی ہیں تو وہ بتائے کہ وہ خود کیوں خود بخود جو دش نہیں آیا! وہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تولیدی نظام کا کیوں محتاج تھا جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک اخلاقی حادثہ ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اتفاقات میں دوام ربط اور تسلسل نہیں ہوتا پھر کیا وجہ ہے کہ سب کے درخت میں ہمیشہ سبب ہی لگتا ہے، آپا امود کیوں نہیں لگتا اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خداؤں کی مجموعی کوشش کا نتیجہ ہے تو اقل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کدے دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے بنانے میں اس کا دخل ہے، کیا بے جان، اندھے اور گونگے بت یہ کہتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ نے یہ کہا، کیا گائے اور بیتیل کا درخت یہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کی ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا: اگر یہ بات ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ تو وہ ہسوت ہو گیا، پھر نمود تو عبرت ناک موت مر گیا اور خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے!

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کچھ غیر مرنی تو تھیں ہیں جنہوں نے لی کر اس کائنات کو بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرمائیں اعلان کیا کہ وہ تمہارا شرکت غیر اس کائنات کو بنائے والا ہے تو انہوں نے اپنے نمائندے بھیج کر اللہ تعالیٰ کے دعویٰ کو رد کر دیا کیوں نہیں کیا انہوں نے انبیاء خدا کی ہر کوئی دلیل کیوں نہیں قائم کی، پھر ہم بغیر کسی برہان اور دلیل کے بلکہ بغیر کسی دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی غیر کی خدا یا خدا کی میں شرکت کیوں نہیں! انبیاء جس چیز کے بنانے میں کسی لوگ شریک ہوں ان میں ضرور اختلاف بھی ہوتا ہے، پھر اس کائنات کے تمام نظام میں یکسانیت کیوں ہے؟

اللہ تعالیٰ نے انجی بالوہیت اور توحید پر ان تمام حقیقتات کو بطور دلیل پیش کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق بناتا ہے، اس کی کون سی حقیقت ہے اور اس نے کیا بنایا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور مست بخشنے والا

نہایت رحم فرمائے والا ہے (۱۸: اٰحل)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محسوس اور اس کے ساتھ مغفرت کا ارتجالہ

اس دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض دہریہ ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، بعض مشرکین ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں لیکن انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شرک قرار دے رکھا ہے۔ بعض حصہ سونین (گناہ کار مسلمان) ہیں جو انفرادہ شیطان یا نفسانی لغزشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور بعض اطاعت شعار مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندوں کو ہی نعمتیں عطا فرماتا ہو اور اپنے منکروں، مشرکوں اور گناہ کاروں کو عفو و رحمت نہ دے گا، نہ کور العذر آیات میں جن نعمتوں کا بیان ہے ان میں مومن اور کافر اور مطیع اور عاصی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا گیا انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہو اکی ہے، اگر چند منافع کے لیے بھی ہو، نہ تو انسان مر جائے، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہوا کو سب سے زیادہ آسان، عام اور ارزاں بنا دیا ہے، فضا میں ہوا کے سمندر رواں دواں ہیں اور ہر شخص کو بغیر کسی کوشش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے ہوا میسر ہے، اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہو اکی یہ نسبت کم ہے تو اس کی ارزانی بھی ہو اکی یہ نسبت کم ہے۔ اسی حکمت سے ہندو مت پروردگاری کی نعمتوں کا فیضان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر متنتی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی دہریہ یا مشرک جو ساری عمر انکار خدا اور شرک میں زندگی گزارا تھا ہو اگر مرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ دہریت اور شرک سے تائب ہو کر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عمر کے کفار اور شرک کو اس ایک کلمہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اور اس پر اپنی جنت حلال کر دیتا ہے، اسی طرح حرم و ہوا اور نفس پرستی میں ڈوبا ہوا گناہ کار انسان جب صدق دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اگر توبہ کے بعد وہ پھر لغزش میں پڑ جائے اور پھر معافی مانگے تو وہ پھر معاف فرماتا ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی عظیم مغفرت ہے!

نعمتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا اس لیے بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جب اس کی نعمتیں غیر متنتی ہیں تو اس کا شکر بھی غیر متنتی کرنا چاہیے، اور انسان متعلق وقت میں غیر متنتی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے اس لیے ساتھ ہی اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کمال شکر ادا نہ کر سکو تو وہ ضرور تم سے بغیر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے یا شکر کی کسر یا بجائے اطاعت کرنے کے گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مایوس نہ ہو، وہ صدق نیت سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ مزید نعمتوں اور انعامات سے بھی نوازے گا۔

اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ابراہیم: ۳۳ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو (۱۸: اٰحل)

کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نعمتیں عطا فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں چھپاتے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ تمہارے ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے اور باطنی

سازشوں سے بھی باخبر ہے۔ اس آیت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہریوں اور مشرکوں اور غافلوں پر جو مسلسل نعمتوں کی بارش فرما رہا ہے اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی کا علم نہیں ہے، وہ غافل اور چمبی ہوئی ہر بات کا پختہ دلالت ہے اور ظلم اور سرکشی کے بلوغ اور اس کا تقصیر حقائق کا سرکشوں اور غفلوں کے حق میں استدراج ہے اور ان کو دھمیل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی بندہ کو دنیا طے نہ آخرت، ان غفلوں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اپنی آخرت تو خود ضائع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم از کم یہ لوگ دنیا سے تو محروم نہ ہوں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے اوصاف اور اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ مگردوں اور غافلوں کو بھی نوازتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اور اللہ کے اخلاق سے متعلق ہو جائیں اور اس آیت کا تیسرا عمل یہ ہے کہ کفار جنوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ میت بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کے ظاہر کا علم ہے نہ باطن کا جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشن یہ ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی؟

اللہ تعالیٰ کا رسلو ہے: اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدائیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ مژدہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے (اقبل: ۲۱-۳۰)

جنوں کے خدا اور سفارش ہونے کا بطلان

سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بکثرت تخلیقات ذکر فرمائی تھیں اور ان تخلیقات سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا۔ مشرکین کہ چتر کی بے جان صورتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان صورتوں کو اس جہنم کبیدہ کرتے، پالنے والا اور خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا رد فرمایا ہے۔

پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ میت کسی چیز کو پیدائیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور خدا مخلوق نہیں ہوتا، تاکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہو تاکہ۔ پھر فرمایا: وہ مژدہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور خدا زندہ ہوتا ہے مژدہ نہیں ہوتا، اس کے بعد فرمایا: اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ میت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہ سفارش کیا کریں گے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں کو اٹھائے گا، ان کے ساتھ ارواح ہوں گی اور ان کے شیاطین ہوں گے، پھر ان سب کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ ۚ سُبُلُ الْاٰیَةِ ۚ

ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ واللہ الذین یبدعون من دُونِ اللہ۔ الآیہ۔ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے الخ۔ اس سے مراد میت ہیں، تمام قدیم اور مستحضر مفسرین نے واللہ الذین یبدعون من دُونِ اللہ کی تفسیر جنوں کے ساتھ کی ہے لیکن اس کے برخلاف سید ابوالاعلیٰ مودودی حنفیؒ ۳۹ھ نے اس کی تفسیر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں انہوں نے اس پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے کہ گھٹے ہیں:

یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی ترویج کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی اور پتھر کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر امتوات عیسوی

احیاء کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی بچری مورتوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے ما
یہدعون ایمان یسعدون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت میں الذین یدعون من
دون اللہ سے مراد وہ انبیاء اور اولیاء شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عقل متعین دنیاویہ مشکل کشا
فریاد رس و غریب نواز، مخفی بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی جلالت و ربوبی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے
جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب
کی تاریخ سے اس کی بنا واقعیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربیعہ، کلب، تغلب،
قحطانہ، کنانہ، حرث، کعب، کندہ وغیرہ میں کثرت سے یہ سنی اور یہودی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں نہ اسب بری طرح انبیاء
اور اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے، پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود گزرے ہوئے انسان ہی تھے،
جنہیں بعد کی نسوں نے خدا یا اہل قہار بخاری میں لکن عباس کی روایت ہے کہ وہ سواع، یثوث، یثوق، نسرہ سب صالحین
کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنائیتھے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسلاف اور ناکہ دونوں انسان تھے اسی طرح کی
روایات لات و صحت اور عزنی کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور
عزنی اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جائز الات کے ہلے اور گرمی عزنی کے ہلے دہر کرتے تھے۔ سبحانہ و تعالیٰ
عنما یصفون۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۵۳۴۔ ۵۳۵ مطبوعہ لاہور ۱۳۷۲ھ)

سیدہ مودودی کی تفسیر پر بحث و نظر

سیدہ ابوالاعلیٰ مودودی نے جو اہلین یدعون من دون اللہ کا مصداق انبیاء اور اولیاء شہداء اور صالحین کو قرار دیا یہ
خالص تفسیر یارائے ہے۔ قدیم اور مستند ظاہر کے خلاف ہے، پہلے ہم مستند ظاہر کے حوالہ جات کے ساتھ والذین
یدعون من دون اللہ کا معنی اور اس کا صحیح مصداق بیان کریں گے اور اصلیت سمجھو سے انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام
کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنے کا وہ انبیاء بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں متحقق علماء کرام اور خصوصاً سیدہ ابوالاعلیٰ
مودودی کے مسلم بزرگوں کی تصریحات نقل کریں گے اور مشکل کشا اور فریاد رس ایسے الفاظ کا ثبوت بھی ان ہی کے مسلم
بزرگوں کے حوالوں سے بیان کریں گے، فسول والذین یفقی وہ لا مستعانہ بلقی۔

والذین یدعون من دون اللہ میں یدعون کا صحیح ترجمہ عبارت کرتے پکارنا نہیں ہے

سیدہ ابوالاعلیٰ مودودی نے اس آیت میں یدعون کا ترجمہ پکارنا نہیں کیا ہے، بلکہ ایسے مواقع پر یدعون کا صحیح ترجمہ
ہے عبارت کرتے ہیں: شفعی اللہ اللہ حدیث بدوی حنفی ۱۷ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:
وآنا کہ سے پرستہ کافران ایشلی را، جو خدا نے آفرید نہ چیز سے را خود شان آفریدے شند۔

اور شیخ شرف علی قناری حنفی ۱۳۳۳ھ لکھتے ہیں:

اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبارت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔

اور سید محمود آلوسی حنفی ۱۷۷۷ھ اس آیت میں والذین یدعون من دون اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

واللہ الذین تعبدونہم ابہا الکفار۔ اور وہ معبود جن کی تم عبارت کرتے ہو اے کفار!

(روح المعانی ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۱ھ)

در اصل سیدہ مودودی نے اس آیت میں یدعون کا معنی پکارنا نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس آیت کو ان مسلمانوں پر

چسپاں کرکیں جو اپنی مہلت میں انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کو چکارتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس آیت کا معنی عبادت کرتے تو پھر وہ اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کی ہر حال عبادت نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِمْ

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ لکڑی یا پتھر کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ اصحابِ قور ہیں، لکڑی اور پتھر کی صورتوں کے مسئلہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے مابیشعرون ایمان بہشعرون کے الفاظ انھیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں، اب لاملحہ اس آیت میں الذین یبدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء و مشرک و معاصقین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں۔

اسپہیکے قدیم اور مستند مفسرین نے الذین یبدعون من دون اللہ سے مراد کس کو لیا ہے؟

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے: اور تمہارے وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اے لوگو یہ معبود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پس جو خود بخود ہوا ہو، اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔

اور اصوات غیبراہیاء و مابیشعرون ایمان بہشعرون کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قلوہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کو چھو ذکر عبادت کی جاتی ہے، مراد وہ ہیں جن میں رو میں نہیں ہیں اور یہ اپنی پرستش کرنے والوں کے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ (جامع البیہین ۲/ ۳۷۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ابورئیس رازی مکن ابی حاتم حنفی ۳۳۲ھ لکھتے ہیں:

قلوہ نے کہا یہ بت جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، مراد وہ ہیں جن میں رو میں نہیں ہیں اور یہ۔

(تفسیر لیسام ابن ابی حاتم رقم القلہ بحث ۳۳۷ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی کٹر کمرہ ۱۴۱۱ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی حنفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

اصوات غیبراہیاء اس سے مراد اصنام (بت) ہیں، قرآن نے کہا اصوات کا معنی یہاں پر ہے ان میں روح نہیں ہے۔ انھیں نے کہا غیبراہیاء اصوات کی تاکید ہے، اور مابیشعرون ایمان بہشعرون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس میں دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد اصنام (بت) ہیں، ان کو آدمیوں کے بھٹے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حشر میں اصنام کو بھی اٹھائے گا ان کے ساتھ رو میں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین ہوں گے، اور وہ کفار کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے، پھر شیاطین کو اور ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

(۲) مقابل نے کہا مابیشعرون سے مراد کفار ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(ازوالسیرج ۳/ ۳۲۸-۳۲۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۳۴ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۶۳۱ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان (مخلوق) کی کلی صفات ذکر فرمائی ہیں: (۱) وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ (۲) وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اس کا سنی یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں معبود ہوتے تو زندہ ہوتے مردہ نہ ہوتے حالانکہ ان انسان (مخلوق) کا مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ (۳) وہ مایسحون ایمان یسحون و مایسحون کی تعمیر انسان کی طرف لوجی ہے یعنی یہ بحث نہیں جاننے کہ ان کو کس وقت اٹھایا جائے گا۔

(تفسیر کبرج ۷ ص ۳۸۶-۳۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اموات علیہم احیاء سے مراد انسان (مخلوق) ہیں ان میں دو قسمیں ہیں اور نہ وہ مٹتے اور نہ کھتے ہیں یعنی وہ مملوآت ہیں سو تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو جبکہ تم زندہ ہونے کی بنا پر ان سے افضل ہو۔ وہ مایسحون اس کا سنی یہ ہے کہ یہ بحث نہیں جاننے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو آدمیوں کے مٹنے سے تعمیر فرمایا ہے کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو ان کے عقیدہ کے اعتبار سے ان سے خطاب فرمایا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور ان کی دو قسمیں ہوں گی اور وہ کافروں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دنیا میں یہ بحث مملوآت یہ نہیں جاننے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(الجامع لاحکام القرآن ۲۰ ج ۱ ص ۸۶-۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی دمشقی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ انسان (مخلوق) جن کی کفارت اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَتَعْبُدُونَ مَا تَشْعُبُونَ۔ (اشعۃ ۹۵)

کیا تم ان مخلوق کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔

(تفسیر ابن کثیر ۳ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ)

شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان شروع کیا کہ انسان کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے عاجز ہیں تو وہ عبادت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں۔ اموات علیہم احیاء یعنی یہ انسان مردہ اجسام ہیں اور وہ مایسحون ایمان یسحون کی تعمیر میں لکھتے ہیں: ان بے جان مخلوق کو یہ بات نہیں ہے کہ جو کفار ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(فتح اللہ ربیع ۳ ص ۲۲۱-۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ تمام معتمد اور قدیم مفسرین نے والذین یسجدون من دون اللہ کا مصداق مخلوق کو قرار دیا ہے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو اس کا مصداق انبیاء اولیاء و شہداء اور صالحین کو قرار دیا ہے یہ ان کی منفر د رائے ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خواہ جہ ترین مخلوق ہیں جو آیات کافروں کے حلق نازل ہوتی ہیں وہ ان کو مشن پر چلا کر لے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب صلوٰۃ ص ۱۱۱۱ فصل الخواجر)

اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو آیت مخلوق نازل ہوتی ہے اس کو انبیاء اولیاء و شہداء اور صالحین پر منطبق کیا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

کفار نے جن اہتمام کا نام خدا رکھا ہے یہ محض اسلام ہیں، ان کا کوئی مسیحی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ** (یوسف: ۲۰) تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماء ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس لیے مودودی صاحب کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ صالحین کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ غلط باتوں کی عبادت کرتے تھے جن کا کوئی نام والا نہ تھا۔

شریکین صالحین کی عبادت کرتے تھے اس پر مزید استدلال کرتے ہوئے سید مودودی صاحب اس سیاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسلاف اور ناکہ دونوں انسان تھے۔

حیرت ہے کہ سید مودودی نے بچوں کو صالحین قرار دینے کے دو فور شوق میں اسلاف اور ناکہ کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ یہ صلح انسان نہ تھے بلکہ بدکار انسان تھے، اسلاف اور ناکہ کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث نمبر ۴۱۳۷ ص ۳۱ کی شرح میں قاضی عیاض بن موسیٰ اندلسی حنفی ۳۵۳ھ اور ان کے حوالے سے دیگر شارحین اسلاف اور ناکہ کے حلقہ لکھتے ہیں:

مرد کا نام اسلاف بن، غلو تھا اور عورت کا نام ناکہ بنت ذب تھا، ان دونوں کا تعلق قبیلہ جر حم سے تھا، ان دونوں نے کعب کے اندر زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسخ کر کے پتھر بنادیا اور ان دونوں پتھروں کو کعبہ میں نصب کر دیا، ایک قول یہ ہے کہ ان کو مصفا اور مردہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور صحت حاصل کریں، پھر قصی نے ان کو وہاں سے نکالا اور ایک پتھر کو کعبہ میں نصب کیا اور ایک کو زمزم کے پاس، ایک قول ہے کہ دونوں کو زمزم کے پاس نصب کیا اور ان پتھروں کے پاس قربانی کرنے اور ان کی عبادت کا حکم دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گیتوں پتھروں کو توڑ ڈالا۔

(اکمل المصنف ج ۳ ص ۵۳۳ المصنف ج ۳ ص ۵۳۳ المصنف ج ۳ ص ۵۳۳ المصنف ج ۳ ص ۵۳۳ المصنف ج ۳ ص ۵۳۳)
ان دو ناکہ سے معلوم ہو گیا کہ شریکین مکہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صرف ان باتوں کی عبادت کرتے تھے جن کی انہوں نے فرضی سورتیاں بنا رکھی تھیں اور باتوں کا کوئی مسیحی نہیں تھا اور وہ ان بدکار انسانوں کی عبادت کرتے تھے جن کو مسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے پتھر بنادیا تھا۔

انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت

سید مودودی لکھتے ہیں: اب لا کلام اس آیت میں **الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور وہ سرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عقل متعذرین داتاہ مشکل کشا فریادرس، غریب نواز، منج بخش اور نہ معلوم کیا کیا ترادوے کراہی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

سید مودودی صاحب کا شہداء کا موصوفہ غیر احیاء میں شامل کرنا صراحتاً قرآن عظیم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کے حلقہ فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَئِنْ لَمْ تَشْعُرُوا
بِأَمْوَاتٍ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(البقرہ: ۱۵۴)

نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الْيَوْمِينَ فَتُلُونَا إِنَّمَا يُسَبِّحُ اللّٰهُ
أَمَّا أَتَىٰ بَلَّ أَحْيَاءَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
(آل عمران: ۲۶۹) رزق دیا جاتا ہے۔
اور انبیاء عظیم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ جن کی صرف موت ہی تکمیل اللہ ہے جب وہ زندہ ہیں تو جن
کی موت اور حیات دونوں ہی تکمیل اللہ ہے تو وہ تو بطریق اولیٰ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ إِنَّا صَالِحِينَ وَمُسْحِكِينَ وَمَتَّعَيْنَا
وَمَمْلَأْنَا لِقَائِهِمُ الْغُلَامَ (الانعام: ۱۲۴)
آپ کہنے کے میری نماز اور میرا حج و قربانی اور میری زندگی
اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ قبریں انبیاء عظیم السلام کی حیات پر یہ حدیث دلیل ہے:
اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دونوں میں سب سے افضل جہو کا
دن ہے، اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے
ہوش ہوں گے، تم اس دن مجھ پر بھڑت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا: آپ پر ہمارا
درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہو گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا
حرام فرمادیا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۰۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۳۶۱۰۸۵)
حافظ ابن کثیر شافعی اور مفتی محمد شفیع دہلوی نے انبیاء عظیم السلام کی حیات کی تصریح کی ہے۔

حافظ ابو الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر ستونی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عاصیوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آکر استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول
فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ ضرور اللہ کو مست توبہ قبول کرنے والا اور مست مہربان پائیں گے۔ مفسرین کی ایک
جماعت نے ذکر کیا ہے کہ ان میں الشیخ ابو منصور العیاض بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عیسیٰ کی یہ مشہور
حکایت لکھی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آکر کہا: السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے
اللہ عزوجل کا یہ ارشاد سنا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْهَبُوا عَنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ (الآیہ)۔ اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے
گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، پھر اس نے دو شعر
پڑھے:

اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بھتر ہیں
جن کی خوشبو سے زمین اور نیلے خوشبودار ہو گئے
میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں
اسی میں حق ہے اس میں صحت ہے اور لفظ کرم ہے

پھر وہ اعرابی چلا گیا عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نینو غالب آگئی، میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت کی اور آپ نے فرمایا: اے عیسیٰ! اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی

ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۸۹، الجامع لا حکام القرآن ج ۵ ص ۶۱۵، المحرر لمجلد ج ۳ ص ۴۴۳، مدارک المحترل علی ما مشہد القرآن ج ۳ ص ۳۹۹) مفتی محمد شفیع ستینی ص ۹۶ لکھتے ہیں:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعاء مغفرت کریں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روزِ خداوندی پر حاضری دہائی ممکن ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی حسی کی مذکور العدہ رکھتے بیان کی۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۳۹۶، ۳۹۷، مطبوعہ ادارہ مکتبہ دارالکرامی)

ان آیات، احادیث اور ایسے علماء کی تصریحات سے جن کی شہادت سید مودودی کے نزدیک بھی مسلم ہے یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رب سے اولیاء کرام اور صالحین سودہ بھی اپنی قبروں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں ثواب ہو تا ہے بلکہ برزخی حیات کے ساتھ تو کفار بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں عذاب ہو تا ہے، مگر برزخی حیات نہ مابی جائے تو عذاب قبر اور ثواب قبر کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کو اموات غیر اصحاب کا مصداق قرار نہ ملا ہے، اموات غیر اصحاب کا مصداق صرف مت ہیں جن میں حیات کی کوئی رقی نہیں ہے۔
غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے القاب کا ثبوت

سید مودودی نے اپنے ترجمہ میں الغیبیہ دعوت من دون اللہ کا مصداق انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کو حاجت کر کے لکھا ہے کہ جن کو عقلی متقدمین دوا بہ شکل کشہ فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حالات ردائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

گویا کسی صلح انسان کو دوا بہ شکل کشا اور فریاد رس وغیرہ کہ اس قیمت کی رو سے ممنوع اور ناجائز ہے، ہم ان القاب میں سے صرف فریاد رس کے متعلق مشکوک کر رہے اور فریاد رس کو عملی میں غوث کہتے ہیں اور سید مودودی کے مسلم بزرگوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے۔
شیخ اسماعیل دہلوی ستینی ص ۳۶ لکھتے ہیں:

بے شک طالبِ دین معرفت ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوک متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجہ بزرگ نائب رسول اللہ حضرت خواجہ حسین الدین چشتی اور حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اور حضرت امام ربانی قوم ربانی حضرت شیخ احمد ہمدانی و غیرہم قدس اللہ اسرار ہمہما معین جیسے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پیمان اور ہم مقام ہو گئے۔

(مرآۃ مستقیمہ ج ۱ ص ۳۲، مرآۃ مستقیمہ (۱) ج ۲ ص ۲۲۵)

اس عبارت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہا ہے۔

نیز شیخ اسماعیل دہلوی سید احمد ربی کی روحانی تربیت کے متعلق لکھتے ہیں:

جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی مدح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہرود مدح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا کیونکہ ہر ایک ان دونوں علی مقام

انسانوں میں سے اس امر کا قصداً کرنا تھا کہ آپ کو تنگ اپنی طرف جذب کر لے تاکہ تاجرانہ کارنامہ مگر نہ اسے اور شرکت پر صلح کے واقعہ ہونے کے بعد ایک دن ہرود مقدس رو میں آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک ہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس کشیں پر توجہ قوی اور بیدار اور اثر ڈالتے رہے، پس اسی ایک ہر میں ہرود طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔

(صراط مستقیم، اردو ماہ ۱۳۸۳ء مطبوعہ لاہور، صراط مستقیم، اردو ماہ ۱۳۸۳ء مطبوعہ لاہور)

ان عبارات میں حضرت عبداللہ اور جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے یعنی سب سے بڑے فریاد رس اور جن و انس کے فریاد رس، نیز دوسرے اقتباس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بہاء الدین جو اولیاء اور صالحین امت میں سے ہیں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی تعمیر، تزکیہ اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سید احمد بریلوی پر اپنی توجہ ڈالی اور ان کو اپنی نسبت سے مشرف فرمایا، اور یہ سب امور سید ابو الاعلیٰ مودودی کے خلاف ہیں، ہم نے لکھا تھا کہ یہ لکھنے والے سید مودودی کے مسلم بزرگ ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔

شلہ عبدالعزیز اور شیخ اسماعیل دہلوی کا سید مودودی کے نزدیک حجت ہونا

سید ابو الاعلیٰ مودودی، شیخ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کے حقائق لکھتے ہیں:

میں وجہ ہے کہ شلہ ولی اللہ صاحب کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کا نصب العین وہی تھا جو شلہ صاحب لکھنؤ کے سامنے روشن کر کے رکھ گئے تھے۔ سید صاحب کے خطوط اور ملفوظات اور شہداء منہج شریعت کی منصب امامت، مہمات، تقویۃ الایمان اور دوسری تحریریں دیکھنے والوں کو سب جگہ وہی شلہ ولی اللہ صاحب کی زبان ہو لیتی نظر آتی ہے۔ شلہ صاحب نے عملاً جو کچھ کیلئے وہی تھا کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اور اپنی شخصیت کی تائید سے صحیح الخلیل اور صلح لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کر دی، پھر ان کے چاروں صاحبزادوں نے، خصوصاً شلہ عبدالعزیز صاحب نے اس حلقہ کو بہت زیادہ وسیع کیا یہ میل تک کہ بڑا رہا یہی آدمی ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے جن کے اندر شلہ صاحب کے خیالات نفوذ کیے ہوئے تھے، جن کے دماغوں میں اسلام کی صحیح تصویر آچکی تھی اور جو اپنے علم و فضل اور اپنی عمدہ سیرت کی وجہ سے عام لوگوں میں شلہ صاحب اور ان کے حلقے کا اثر قائم ہونے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ اس چیز نے اس تحریک کے لیے گویا زمین تیار کر دی جو بلاخر شلہ صاحب کے حلقے سے، بلکہ یوں کہنے کے ان کے گھر سے اٹھنے والی تھی۔

(تجدید و احیاء، دین، ص ۳۵۰-۳۵۱ء مطبوعہ لاہور ۱۹۵۵ء)

بحر حال سید ابو الاعلیٰ مودودی کے مسلم بزرگ شلہ اسماعیل کی تحریر سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں اور اس جہان میں تعارف بھی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بہاء الدین رحمہما اللہ نے سید احمد بریلوی پر تعارف فرمایا اور ان کو اپنی نسبتوں سے نوازا۔

انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی

اس بحث کو مکمل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی واضح کر دیں کہ سید مودودی نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء

اللہ سید صاحب ۳۴ء ۱۰۶۶ء میں یہ کہہ دیا اور ۳۳۶ء ۱۳۳۱ء میں شہادت پائی۔ شلہ اسماعیل صاحب ۳۳۹ء ۱۰۶۹ء میں یہ

ہوئے ۳۳۶ء ۱۰۶۳ء میں شہادت پائی۔ تھانی تحریک کی بنیاد پر سید صاحب کے کہنے سے ۱۹۵۰ء کے بعد ۱۰۶۳ء میں

بزرگ اٹھی تھی۔ (حاشیہ ترجمہ واپ، دین، ص ۱۱۲-۱۱۳ء مطبوعہ لاہور ۱۹۵۵ء)

کرام سے حاجت روائی کو اس آیت کے تحت کافروں کا فعل قرار دیا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں صحابہ اور تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی ہے لہذا انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی کرنا صحابہ اور تابعین کی سنت اور ان کی اقتداء ہے، کافروں اور مشرکوں کا فعل نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔
حافظ ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مالک الدار، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قحط آیا، ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزیٰ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کو اور یہ خبر دو کہ تم پر قحط یا بارش ہوگی، اور ان سے کہو تم پر سوچو جو بوجھ لازم ہے، تم پر سوچو جو بوجھ لازم ہے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہلائے اللہ! میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصحف ابن حبیب ج ۳ ص ۲۲۲، تہذیب و تالیف ج ۵ ص ۲۲۱، کنز الدین ج ۱ ص ۳۸۹-۳۹۰، طبع دار)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۴۰۰-۴۰۱، طبع دار)

حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہنا کہ جو غلام جا کر وضو کر، پھر مسجد میں جاؤ اور وہیں دو رکعت نماز پڑھو، پھر یہ کہو اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی، محمد رحمت اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو، تاکہ میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہو، انہوں نے کہا کہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے ہاتھ ہوئے طریقہ پر عمل کیا، پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا۔ وہ رہاں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا، حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آنا، پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے فیروزے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری

سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا بخدا! میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا آپ کے پاس ایک بیٹھا شخص آیا اور اس نے اپنی بیوی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: جو سوچو خانے جاؤ اور وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: اے نبی! تم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ بیٹھا شخص ایسا دعا آگیا کہ اس میں بالکل بیوی کی قسم تھی یہ حدیث صحیح ہے۔

حافظ منذری، حافظ ابی نعیم اور شیخ ابن حبیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
 [صحیح ابی نعیم ج ۳ ص ۱۸۳-۱۸۴ صحیح ابی نعیم ج ۳ ص ۱۸۳-۱۸۴]

ابو لیاء اللہ سے حاجت روائی
 (تقریباً ۱۸۳۰ء تا ۱۸۴۰ء) صحیح ابی نعیم ج ۳ ص ۱۸۳-۱۸۴

مشہد عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۳۳۹ھ بھی سید مودودی کے مسلم بزرگ اور رحمت ہیں، فقہائیم اولیاء اللہ سے حاجت روائی کے جو اذکار ان کی عبارت نقل کر رہے ہیں مشہد عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

از اولیاء مدفونین و دیگر صلواتیہ اشخاص و ائمه و اجداد جاری است و آثار و اقدار و احیاء نیز حضور بخلاف مردہ ہلے سوختہ کہ این جنہا اصلاً نیست بکلمہ رالی مذہب آزمائش و واقع نیست۔
 وصال پانے والے اولیاء اور دیگر صلوات مومنین سے استغاثہ اور استعانت جاری و مامری ہے اور ان اولیاء و صلوات سے اقدار اور امداد بھی حضور ہے۔ بخلاف ان مردوں کے جن کو جلا یا جاتا ہے کہ چونکہ ان سے یہ امور ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں ہیں۔ (تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۵۵، مطبوعہ افغانستان)

نیز مشہد صاحب لکھتے ہیں:

و بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ آگہ چارہ تحصیل و ابرار و بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا و اورو استغرق آئنا بہ جنت کمال و مسرت مدارک آسمانی توجہ پائیں سمت کے گرد و او ہا میں تحصیل کلمات ہفتی آیتا سے نمایندہ اور باب حاجت و مطالب حل مشکلات خود آیتا سے طلبند و سے یابند و زبان حال آتار آتوت، ہم حرم پائیں مشکلات است۔ معمرہ "من اجل ہم گرو آئی بہ تن"۔
 (تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۵۵، مطبوعہ افغانستان)

سید مودودی کی تفسیر کے روش بحث طویل ہو چکی لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس بحث کا کوئی پتلو نقشہ نہ رہے اور یہ واضح ہو جائے کہ وہ یقیناً بدھوں من دین اللہ اور مسواہت غیر احیاء کا مصداق انبیاء عظیم السلام، اولیاء کرام اور شہداء اور صالحین نہیں، اس کا مصداق صرف رحمت ہیں اور اس سلسلہ میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کے تمام شہادت کا جواب ہو

جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تحکیم ہواؤں کی حرمت پر میرے دل میں جاگزیں ہے جس کے عقائد سے میں نے یہ بحث لکھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ واصحابہ واولیاءہم وعلیٰ جمیع المسلمین وجمیعہم۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

تمہاری عبادت کا حق، واحد عبادت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لگاتے

كُلُّوْهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۳﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بخیر کر رہے ہیں ○ یقیناً اللہ ان پر نازل کر جاتا ہے

مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۳۴﴾

جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ بخیر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبِّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۵﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ترسیل لوگوں کے تھے کہاں سے ○

لِيُحْمَلُوا أَوْنُارُهُمْ كَمَلَائِكَةِ الْقِيَمَةِ ۚ وَمِنْ أَوْتَارِ الَّذِينَ

تاکہ یہ تمہارے دن اپنے دکان پر لے کے مکمل برجہ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بارگاہ بھی

يُضِلُّوْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ أَلَسَاءَ مَا يَزُرُّونَ ﴿۳۶﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

جن کو یہ بغیر علم کے گرا کر رہے ہیں، سزاوارہ کیا بلا جو ہے جو اٹھا ہے ہیں ○ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے

مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

(جہاں ابھی) ساز میں کہیں نہیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۷﴾

اٹھا لیا سوا ان کے اوپر سے ان پر محبت گر پڑی پھر ان پر دہاں سے عذاب آگیا جہاں انہیں مکان تک نہ تھا ○

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

پھر وہ ان کو قیامت کے دن (جہاں) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکاؤں جن کے متعلق تم

تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

بھگوتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوا

الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ

اور برائی کافروں پر ہے ۝ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کو رو میں بغض کرتے ہیں

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ

نرا اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ امانت تجارت دیتے ہیں اس کے لیے کہ ان کو اپنی نفس کرتے تھے

اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

کیونکہ ہمیں اپنے تک اکثر خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے ۝ سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ

فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُكَذِّبِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا

اس میں رہو گے، سو کبیر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانا ہے ۝ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے

أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۝ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

رب نے کیا نازل کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا (کلام) جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے

حَسَنَةً ۝ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّتُ

ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا کھرج اچھا ہے اور نیک متقین کا کھرج بھی اچھا ہے ۝ جن میں وہ

عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا

داخل ہیں گے وہ دائمی جنس ہیں، ان کے نیچے سے دیا جتے ہیں ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے

مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

جس کی وہ خواہش کریں گے، انہیں متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے ۝ ان (متقین) کی

تَتَوَفَّهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۝ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

جب فرشتے رو میں بغض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے سلام ہو تم جنت

الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

میں داخل ہوجاؤ، ان کاموں کی وجہ سے جہنم کرتے تھے ○ وہ دیکھا، اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِّنْكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا خطاب آجائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا،

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۲﴾ فَأَصَابَهُمْ

اللہ نے ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ سوائے کاموں کی برائیاں

سَيِّئَاتٍ مَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾

انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس خطاب نے گھیر لیا جس کا وہ خفا کرتے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہاری عیوب کا مستحق دو احد عیوب کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ○ جیسے اللہ ان چیزوں کو جاننا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○ (نحل: ۳۲-۳۳)

کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی عیوب کا رد فرمایا اور کافروں کے مذہب کا قوی دلائل سے رد فرمایا اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ کس وجہ سے توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مذہب نیکیوں پر ثواب کے دلائل اور برائیوں پر عذاب کے دلائل سنتے ہیں تو وہ ثواب کے حصول میں رغبت کرتے ہیں اور دائمی عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ ان دلائل کو سن کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان دلائل سے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل سے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دائمی عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور نہ حصول ثواب کی توقع کرتے ہیں نہ وہ اس دلیل اور نصیحت کا انکار کرتے ہیں جو ان کے قول کے مخالف ہو اور دوسرے شخص کے قول کو ماننے اور قبول کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سو وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے قول پر ڈٹے رہتے ہیں۔

تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانیاں کا شرک پر اصرار کرنا اور اپنے باطل مذہب پر ڈٹے رہنا اس وجہ سے نہ تھا کہ اسلام کے خلاف ان کے کچھ شبہات اور شکلات تھے بلکہ وہ محض باپ و داد کی تقلید کی وجہ سے اور حق کو قبول کرنے سے تکبر کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○ تکبر کی مذمت میں مسند ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ○ ایک شخص نے کہا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے

خوبصورت ہوں اس کی بھولی خوبصورت ہو، آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جل سے محبت کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرتا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۱۱۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۷۳ ج ۱ ص ۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۳۳ المستدرک ج ۱ ص ۱۲۹)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی گھیرے گی، ان کو دوزخ کے قید خانہ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جس کا نام بوس ہے، جس میں ہر طرف اور اوپر سے آگ ہوگی، ان کو دوزخیوں کے جسموں سے ٹپل ہوئی ہوگی اور خون کا آبیروں پالیا جائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۵۸۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۹۰ مسند احمد ج ۲ ص ۹۷۷ الادب المفرد رقم الحدیث: ۵۵۵۰ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۸۸۰۰)

تکبر کی مغفرت نہ ہونے کی احادیث کی توجیہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تکبر زیادہ سے زیادہ گنہ گیرہ ہے اور مرگ تکبر کی توجیہ ہو جائے گی، علامہ خطابی نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس شخص کا غاثرہ ایمان لانے سے تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں داخل نہیں ہو گا بلکہ جنت میں دخول سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے تکبر نکل لے گا جس کا قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ عَنَّا فِطْرِيَ مُكْدَرٌ وَهُم يَتَّبِعُونَ غِيْلَ - اور ہم ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی نکھوت ہے اس کو (الاعراف: ۴۳) نکال دیں گے۔

لیکن یہ دونوں جواب بعید ہیں، پہلا جواب اس لیے بعید ہے کہ حدیث میں تکبر کا معروف معنی مراد ہے یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے اس لیے حدیث کا صحیح عمل یہ ہے کہ وہ تکبر کی سزا پائے بغیر پہلی مرتبہ یا ابتدا و جنت میں داخل نہیں ہو گا دوسرا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دی گئی تو وہ اس سزا کا مستحق ہے اور کبھی ایسا بھی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر اس کو سزا نہیں دے گا اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ موعودین کو جنت میں داخل فرمائے گا خواہ ابتدا و خواہ بعض ان مرتبہ کو سزا دینے کے بعد جو اس حال میں مرے کہ وہ اپنے کبریاہ گناہوں پر اصرار کر رہے تھے اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ وہ پہلی بار متحقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ ایک اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہو گا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح دوام اور خلوص کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہو گا۔

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی تحقیق

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مرنہ رہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا اس کا عذاب دنیا میں تھنوں، ذراؤں اور قتل کی صورت میں ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۲۸ المعجم الصغیر ج ۱ ص ۱۹۰ المستدرک ج ۱ ص ۳۳۳ حاکم نے کتابہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۵۳ صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۵۳ المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۲۸)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی گزارش اٹھانے کی ہے۔

حافظ منذر بن حنفی ۶۵۶ھ اس حدیث کے حقیقی لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مسعودی ہے، اس کا نام عبدالرحمن بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود البرزلی الکوفی ہے، اس کی حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اور ایک سے زیادہ ائمہ حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، عقیلی نے کہا ہے کہ آخر عمر میں اس کا حافظہ خستہ ہو گیا تھا اور اس کی حدیث میں اضطراب ہے، امام ابن حبان نے کہا اس کی احادیث خطا لفظ ہیں اور ایک دو سرے سے ممتاز نہیں ہیں، اس کی روایت ترک کرنے کی مستحق ہے۔

(مختصر سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۵۵ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت)

علامہ عبدالرؤف مندوی شافعی حنفی ۷۰۰ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

آپ نے جو فرمایا ہے میری امت کو اس سے مراد آپ کی وہ امت ہے جو آپ کے دور اور آپ کے قرن میں موجود تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آپ کی امت مہاجرت ہو، یعنی سابقہ کنہوں میں اس امت پر خصوصی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے جن افراد کو عذاب دیا جائے گا ان کو درد محسوس نہیں ہو گا اور دوزخ کی جہنم محسوس نہیں ہو گی کیونکہ جب ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو ان پر موت طاری کر دی جائے گی، اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے عام اعضاء کو عذاب نہیں ہو گا کیونکہ اعضاء ضو کو عذاب نہیں دیا جائے گا مگر اس جواب میں طاوہ تکلف ہے۔

(نبی اللہ ص ۳ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ نزار حنفی، لاہور، ۱۳۸۰ھ)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں:

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ اعلیٰ، کفر اور معصیت کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئے گی، اور وہ اہل کبر کہ جن کے گناہ تو بہ پاشاقت یا صرف خود احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کی کبرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور عول کے ساتھ کفایت کریں گے، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آمین کہہ:

وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو علم سے نہ طاریان
کے لیے امن ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْرُ (پ: ۷ ع: ۱۵)

اس مضمون کی سہولت ہے کیونکہ علم سے مراد شرک ہے:

واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور

واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور

کلیہا

اگر کہیں کہ کفر کے سوا بعض اور رائیوں کی جڑا بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مَوْثًا مَّمْنَعًا فَهَـٰذَا جَزَاؤُہٗ جَهَنَّمُ
جس نے کسی مومن کو مہر اقل کیا اس کی جڑا جہنم ہے اور

حَالِيَةً فِيْهَا۔

وہ اس میں پیشہ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو کھو اٹھا کرے گا۔ اس کو ایک تہہ و نوح میں عذاب دیں گے۔ پس دونوں کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کتابوں کے قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے، کیونکہ قتل کو حلال جانے والا کافر ہے، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دونوں کا عذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفری آمیزش سے خالی نہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھا اور اس کے بھلانے کے وقت لاپرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو غور سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شفا عینی لاهل الکبائر من امنی۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ:

امتی امة مرحومة لا عذاب لہا فی صری امت امت مرحومہ ہے۔ اس کو عذاب آخرت نہ الاخرة۔

اور آیت کریمہ الذین امنوا ولم یسئوا البیانہم یظلم اولئکذلک لہم الامن ای مضمون کی موبہ ہے، جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہدین، بیل اور بیٹیوں کے زناہ فحش کے شرکوں کا حال اس مکتوب میں جو فرزندِ محمد سعید کے نام کلمہ ہے، فصل ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کر لیں۔

(اور دوسرے مکتوبات حصہ چہارم، فتاویٰ محبوب، ج ۳، ص ۱۵۵۔ ۱۵۶ء مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق اعلیٰ حضرت کے والد کا نظریہ

مولانا علی علی خاں حنفی ۱۳۷۷ھ لکھتے ہیں:

مسئلہ (۳۴)۔ تقریباً لکھنؤ میں سابق یہ دعاء کہ خدا یا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں۔ کہ جس طرح وہاں تکذیب آیات لازم آتی ہے اس دعاء سے ان اصولوں کی تکذیب ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا اور ہوا۔ اور ان کا آلود ہونا اس جرات کا بخیر نہیں۔ اور قولہ عزوجل یستغفرن لمن فی الارض اور یا غفر للذین تابوا ای من الکفر فیہم المسلمین ان کے معنی اور اس دعاء کے جواز کے لیے کافی نہیں۔ کہ افضل سابق ثبوت میں اجمالاً عموم پر دلالت نہیں کرتے۔ اور بر تقدیر تسلیم اس جگہ خصوص مراد ہے۔ تا قواعد شرع سے خلاف لازم نہ آئے۔ ہاں اللہم اغفر لی ولجميع المسلمین سے نیت حمیم حقیقی جائز ہے۔ ہذا حاصل کلام القدر فی ذکر علی شرح المنیۃ لابن امیر الحاج۔

(حسن کاغذ کا عذاب اللہ خاص ہے۔ ۱۳۷۷ء مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نظریہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنفی ۱۳۳۰ھ اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

قال الربواء۔ یہ دوسرا مسئلہ معرکتہ الآراء ہے۔ علامہ قرطبی وغیرہ علماء تو ہم حجاز کی طرف گئے۔ اور علامہ کہانی نے

اس میں متازہ کی۔ جسے شرح منہ میں رد کر دیا۔ پھر حقیق طبعی نے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے لیے خلف وعید بمعنی عطا و مغفرت جائز (بلکہ قطعاً واقع ہے) اور اس دعاء میں برادران دینی پر شفقت بھی جاتی ہے۔ اور جواز دعاء جواز مغفرت پر مبنی ہے۔ نہ تو قرع پر۔ تو عدم وقوع مغفرت بمعنی اس حدیث میں اس دعاء کے خلاف نہیں۔ اس کے جوازی کی طرف میل کیا۔ علامہ زین نے مکررات میں بھی یہ طریقہ حقیقی عطا کیے در مختار میں ان کی تجویز کی۔ مگر اس میں صریح حدیث ہے کہ جواز صرف عقلی ہے نہ شرعی۔ کہ حدیث متواترہ کافی ہے بعض مومنین کی تہذیب ثابت۔ اور نووی والی و لفظی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ اور جواز دعاء کے لیے صرف جواز عقلی بلکہ جواز استدلال شرعی کافی ہو مسلم نہیں۔ اس طرف حقیق شامی نے رد المحتار میں اشارہ فرمایا۔ رہا تلمذ شفقت سے عذر میں کتابوں وہ محل تکذیب خصوص میں عقل سلامت نہیں۔ فاسائل۔ ثم اقول وباللہ التوفیق۔ یہاں محکم دو ہیں۔ ایک تعیم مسلمین دوسری تعیم ذنوب اگر داعی صرف تعیم اول پر قناعت کرے مثلاً اللہم اغفر لى ولوالدى وللمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لى ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قطعاً جائز ہے۔ اور اس کا نام قرانی کو بھی انکار نہیں۔ اور اس کے فضل میں احادیث وارد اور اس کا جواز آیات سے مستفاد اور یہ طبقہ جملہ مسلمین میں بکثیر شائع اور اگر صرف تعیم ثانی پر انکار کرے مثلاً اپنے لیے کہ اے میرے سب گناہ چھوٹے بڑے ظاہر چھپے اگلے پچھلے معاف فرمایا کے یا اہی میرے اور میرے والدین و مشائخ و احباب و اہل و عیال اور تمام اہل سنت کے لیے ایسی مغفرت کرو اھلاً کسی گناہ کا نام نہ رکھے جب بھی قطعاً جائز اور اس قسم کی دعاء بھی حدیث میں وارد اور مسلمین میں متواترہ ان دونوں صورتوں کے جوازیں تو کسی کو کام نہیں ہو سکتا کہ اس میں اھلاً کسی نفس کی تکذیب نہیں۔ صورت چاہے میں تو ظاہر ہے کہ خصوص صرف اس قدر وال کے بعض مسلمین مغذب ہوں گے ممکن کہ وہ داعی اور اس کے والدین و مشائخ و احباب و جمیع اہل سنت کے سوا اور لوگ ہوں۔ اسی طرح صورت اولیٰ میں کوئی حرج نہیں۔ کہ ہر مسلمان کے لیے فی الجملہ مغفرت اور بعض پر بعض ذنوب کی وجہ سے عذاب ہونے میں تعلق نہیں۔ اقول بعض خصوص سے نکل سکتے ہیں۔ کہ فی الجملہ مغفرت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ اھلیت صریح باطل کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے دوزخ سے نکل لیا جائے۔ تو ضرور ہے کہ یہ لکنا قبل پوری سزا لینے کے ہو۔ ورنہ شفاعت کا اثر کیا ہوا۔ اب رقی صورت ثالث یعنی داعی دونوں محکمین کرے۔ مثلاً کہے۔ اے اہی سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے۔

اقول اس کے بعد دو معنی متخل ایک یہ کہ مغفرت بمعنی تجلوزنی الجملہ کے لیے تو حاصل یہ ہو گا کہ اہی کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی پوری سزا نہ دے۔ اس کے جوازیں بھی کچھ کلام نہیں کہ مفاد خصوص مطلقاً تہذیب بعض عصائے نہ استغناء جزائے بعض ذنوب۔ بلکہ کرم بھی استغناء نہیں فرماتا۔ الا توبی الی قولہ تعالیٰ عرف بعضہ واعرض عن بعض جب اکرم الخلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پورا موافقہ نہیں فرمایا تو ان کا کوئی عذر محل تو اکرم الا کریم ہے۔ دوسرے یہ کہ مغفرت نامہ مراد لی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہر گناہ کی پوری مغفرت کرے کہ کسی مسلمان کے کسی گناہ پر اھلاً موافقہ نہ کیا جائے یہ ہے شک تکذیب خصوص کی طرف چلے گا۔ اور اسی کو نام قرانی باج نہ لراتے ہیں اور بے شک یکن من حیث الدلیل راجح نظر آتا ہے اور اس طرح کی دعاء کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے حق میں خلف وعید کا جواز جس سے خود حسب تصریح علیہ دیگر قائلان جواز نحو و مغفرت مراد اور دو تفسیریں اجماعاً جائز بلکہ واقع ہے اس مسئلہ میں کیا مفید کہ بعض کے لیے اس کا عدم وقوع عذاب تو اثر و اجماع سے ثابت تو یہاں کلام علیہ محل کلام

ہے۔ اور مسئلہ ائمہ کی مثل گنت سے بھی متحمل نہیں ہے کہ دوسروں کو پھیل ختم نہ رہے پس احواط بھی ہے کہ اس صورت ثالث کے معنی ملتی ہے احتراز کرے شاید معصی علام قدس سرہ نے اسی لیے کلام امام قرطبی پر اقتصار فرمایا۔ کہ رجحان و احتیاط اسی طرف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم هذا ما ظهر لي في النظر الحاضر فتأمل لعن الله ما حدث بعد ذلك

۱۔ (ذیل الحد عامل حسن الوفاء ص ۱۰۵۔ ۹۹۔ مطبوعہ کراچی)

امت مسلمہ کو مطلقاً اپنہ ہونے کے متعلق معصی کی تحقیق

بعض گمراہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا اور بعض گمراہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ناپائے بچوں، شہداء، صلحاء اور بعض خوش نصیبوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا اور بعض کو محض اپنے فضل سے بخش دے گا اور بعض کو کچھ سزا دے گا کہ بعد بخشے گا اور کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ سے نکال دے گا جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر ان کو دوزخ سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو حیا عیا نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس طرح نشوونما پانے لگیں گے جس طرح سیلاب کی مٹی میں دن رات جلد بڑھنے لگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زرد رنگ کا پتھر اور انکلا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۵۵) امام بخاری و دار امام مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم میری اس بیان کردہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو: (ترجمہ) "اور رب اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائے گا اور جس شخص نے ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کو دیکھنا کہ وہ گناہوں سے پاک ہے اور عظیم عطا فرمائے گا۔" پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے، انبیاء اور تمام مسلمان شفاعت کر کے فارغ ہو گئے اب گمراہوں کے لیے سوائے لوح المحمّد و احصین کے کوئی باقی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹی بھر کر دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے اصلاً کوئی نیکی نہیں کی ہوگی اور وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازہ پر آپ حیات کی نہر میں ڈال دے گا اور وہ اس نہر سے اس طرح ترو تازہ نکل کھڑے ہوں گے جیسے سیلاب کی مٹی میں سے دانہ آگ پڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو دانہ چتر مادرخت کے پاس آفتاب کے رخ پر ہو تا ہے وہ زرد یا سبز رنگ کا پودا بن جاتا ہے جو دانہ سائے کی جانب ہو تا ہے اس کا پودا سفید رنگ کا ہو تا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ تو ذریعہ محلات کو اس طرح بیان فرما رہے جیسے آپ جنگلوں میں جانور چراتے رہے ہوں، آپ نے (اسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے) فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح نکلتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیکی عمل کے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور رخت میں داخل کر دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی اور وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب توبہ نہ ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہنم والوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس

تہا سے لے اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے اسے ہمارے رب کو کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا اس کے بعد اب میں تم سے بھی ناراض نہیں ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۹۸۳ صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۷۷ مسند احمد رقم الحديث: ۱۵۵۴)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینوں سے جو لوگ کافروں و مشرک ہیں وہ نہ تو جنم میں مرے گئے اور نہ ہی زندگی کا عذاب پائیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ وہ مل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی تو ان کو گروہ در گروہ بلایا جائے گا اور انہیں جنت کی مسوول میں ڈال دیا جائے گا پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو جس کے سبب وہ اس طرح تروتازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں دانہ سرسبز و شلواب ہو کر نکل آتا ہے یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں رہے ہوں۔

امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی یہی روایت منقول ہے مگر اس میں دانہ کے آگے پڑنے تک کھڑک ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحديث: ۱۸۳ صحیح البخاری رقم الحديث: ۱۵۶۶)

صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان احادیث مجھ سے واضح ہو گیا کہ بعض گنہگار مسلمانوں کو کچھ عرصہ تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں یہ یہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۸۱۳ اس کے ساتھ اس طرح تطہیر دی جائے گی کہ عذاب کا ماحولی ہے دوزخ اور لذت کا دوزخ، جب کسی شخص کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کا کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں تو اس کو دوزخ اور عذاب کا مطلقاً احساس نہیں ہوتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب گنہگار مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو ان کے مشاعر اور ہوش و خواہش کو بھٹکا کر دیا جائے اور ان کو دوزخ میں جلتے کا مطلقاً اور اک نہ ہو اس طرح صورتاً عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا ہو گا اور یہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا ماحول ہے اور ان کو حقیقتاً عذاب نہیں ہو گا اور یہی سنن ابوداؤد کی روایت کا ماحول ہے۔

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ○ تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے (گناہوں کے) کھل بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سنو! وہ کیا راہ پر ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ (احمل: ۲۵-۲۴)

کافروں کو اپنے پیروکاروں کے گمراہی عذاب ہونے کی توجیہ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور بت پرستوں کے مذہب کا رد فرمایا، اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین جو شہادت پیش کرتے تھے ان کا رد فرمایا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر قرآن مجید کو یہ طور معجزہ پیش فرمایا، مشرکین نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے قرآن حکیم کے متعلق سوال کرتے تو وہ کہتے کہ اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، (ابن ابی شیبہ رقم الحديث: ۱۷۲)

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب شرکین لوگوں کو قرآن مجیم کے حقائق گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے ہیں تو ان پر ان کے اپنے گنہگار کاظم کرنے کے گناہ کا جو بھی ہو گا اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہیں لائیں گے ان کے گنہگار کے گناہ کا جو بھی ان پر ہو گا۔ کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہو تا ہے تو اس کے گناہ کا جو بھی اس شخص پر ہو تا ہے اور اس سے دوسرے شخص کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے شخص کے دو جرم ہیں ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی رہنمائی کی، سو اس کو گناہ کے کام کا عذاب بھی ہو گا اور گناہ کا راستہ دکھانے کا بھی عذاب ہو گا اور جتنے لوگوں کو وہ گناہ کا راستہ دکھائے گا ان سب کے گناہوں کے سبب بنے گا اس کو عذاب ہو گا اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے ان کو صرف اپنے گناہ کا عذاب ہو گا اس لیے اس پر اعتراض نہیں ہو گا کہ دوسروں کے فعل کا اس کو عذاب کیوں ہو گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - (انعام: ۷)

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے

ج

جو شخص کسی کام کا سبب ہو تو اس سبب سے جو لوگ جہنم میں اس کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس شخص کا بھی حصہ ہو گا جو اس کام کا سبب تھا خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا اس کے حقیقی حسبِ ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی غفلت آئی کیجائے آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا خون ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ اچھا کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بدعت کی دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے دوزخ کی مثل اجر بھی ملے گا اور ان کے دوزخ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل اجر بھی گناہوں کے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۰ سنن احمد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا تحسین اور استحباب

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ رسالتی آئے جنہوں نے اذان کے مونے پڑھنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعتی کو دیکھ کر غصہ میں چلا آئے، آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے پر برا بھلا کیا تو لوگوں کو صدقہ کرنے میں کچھ دیر ہو گئی حتیٰ کہ آپ کے روئے مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے پھر انصار میں سے ایک شخص چاندی کی ایک چمیلی لے کر آیا، پھر دوسرا شخص آیا، پھر لوگوں کا تہا بندہ گیا حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کے طریقہ کی ابتداء کی پھر اس کے بعد نیک کام پر عمل کیا تو اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا جو بھی اس شخص کے عمل میں لکھا جائے گا اور ان عمل کرنے والوں کے دوزخ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس

مجلس نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس برے کام پر عمل کیا یا تو اس کے بعد اعمال میں ان بعد والوں کے گناہوں کو بھی لکھا جائے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(مجمع مسلم، کتاب الطہارۃ، قہارۃ غسل، ج ۱، ص ۳۶۷، قہارۃ غسل، ج ۲، ص ۳۶۷) علامہ بخاری بن شریک نوادی شافعی متوفی ۲۵۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں اس معلوم میں صریح ہیں کہ نیک کاموں کی ابتداء کرنا مستحب ہے اور برے کاموں کی ابتداء کرنا حرام ہے اور جو شخص ابتداء کوئی نیک کام کرے یا کسی نیک کام کے طریقہ کو اچھا کرے، خواہ وہ علم کی تعلیم ہو یا عبادت یا ادب کا کام ہو یا اس کے سوا کوئی چیز ہو تو اس کو اپنے جہنم کی نیکیوں کا اجر بھی ملے گا اور جو شخص کسی برے کام کے طریقہ کی ابتداء کرے گا تو اس کو اپنے جہنم کا درد ملے گا اور اس کے بعد اس کاموں کا بھی عذاب ہوگا۔

(مجمع مسلم، شرح الطہارۃ، ج ۱، ص ۳۶۷، مطبوعہ مکتبہ زوار، صفحہ ۱۵۲، ذکر، ص ۱۵۲) عبادت میں کسی نیک کام کو اچھا کرنے کی مثل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت جلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے جلال! یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے اجر کی تم کو سب سے زیادہ توقع ہے! کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے! حضرت جلال نے کہا میرے نزدیک میرے جس عمل کے اجر کی زیادہ توقع ہے وہ یہ ہے کہ میں دن رات درود میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر کی گئی ہے میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔

(مجمع بخاری، قہارۃ غسل، ج ۱، ص ۳۶۷، مجمع مسلم، قہارۃ غسل، ج ۱، ص ۳۶۷، سنن ابی داؤد، ص ۱۴۳، قہارۃ غسل، ج ۱، ص ۱۴۳) حافظ شہاب الدین، احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۰ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے نقلی عبادت کو وقت صحیح کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت جلال نے اپنے اجتہاد سے ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو وقت صحیح فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب اور جمع فرمائی، امام ابن جوزی نے فرمایا اس حدیث میں اس پر ترغیب دی ہے کہ ہر وضو کے بعد نماز پڑھی جائے تاکہ وضو اپنے مقصود سے خلل نہ رہے اور مطلب نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے جس عمل کو چاہی کرے، جسے اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت عظیم جزا عطا فرماتا ہے، اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ صالحین کو اللہ تعالیٰ جن اعمال صالحہ کی بدعت دیتا ہے، ان سے ان اعمال کے متعلق سوال کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس عمل میں ان کی ابتداء کر سکیں۔

(فتح بخاری، ج ۳، ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر، ص ۳۳) ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو سنت جلال کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور قیامت تک جتنے مسلمان ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو معمول بنائیں گے ان کے اجر و ثواب سے حضرت جلال رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔ اس طرح حضرت عمرؓ نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے طریقہ کی ابتداء کی اور قیامت تک جتنے مسلمان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے رہیں گے ان کے ان اعمال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔

اسی طرح مسلمانوں نے سیلاب اور آبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافح منقہ کرنے کا طریقہ شروع کیا اور ان محافل میں آپ کے فضائل اور عبادت اور آپ کی سیرت طیبہ کا بیان کرنے کا اہتمام کیا اور آپ کو تعظیم سے کھڑے ہو کر آپ پر صلوات

سلام پڑھنے کا طریقہ شروع کیا۔ لایب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور اخیار تابعین کے دور میں یہ طریقہ مروج نہ تھا لیکن یہ تمام افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکم پر دلالت کرتے ہیں اور ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اجلال پر دلالت کرتا ہو اس کا کرنا مستحسن اور باعث ثواب ہے خواہ وہ نیا کام ہو۔

علامہ کمال اللہ بن محمد بن عبدالواحد حنفی مفتی ۸۸ھ لکھتے ہیں:

جب انسان میندے کے قریب پہنچے تو میندے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے یا وضو کرے اور غسل کرنا افضل ہے اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہننا افضل ہے اور بعض مسلمان میندے کے قریب پہنچ کر پیدل چڑھا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پیدل چلتے ہوئے میندے میں داخل ہوتے ہیں یہ مستحسن ہے اور ہر وہ کام جس میں زیادہ ادب اور زیادہ اجلال ہو وہ مستحسن ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کام کو مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کام کو مسلمانوں نے برا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک برا ہے اور تمام مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غلیفہ بنائیں (حافظ ابو عبد اللہ حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے عور حافظہ ذہبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے) المستدرک ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے (بھی ایسی) سازشیں کیں تھیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ ڈالا، سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، پھر ان پر وہاں سے عذاب آیا، اچھا جس سے انہیں گمان تک نہ تھا، پھر وہ ان کو قیامت کے دن (بھی) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میں ہیں وہ میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور بے ایمانی کافروں پر ہے (المجلد ۳۴: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے سازشیں تیار کیں تھیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اس سے مراد نروین کھٹن ہے اس نے ایک نہایت بلند عمارت بنائی تھی تاکہ اس عمارت پر چڑھ کر آسمان دانوں سے جنگ کرے ان کو ہلاک کر دے اس عمارت کے طول میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا طول پانچ ہزار ہاتھ تھا اور متعلق نے کہا اس کا طول دو فرسخ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے اس محل کی چوٹی کو سمندر میں گرادیا اور باقی عمارت اس کے رہنے والوں پر گر پڑی۔ اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عمارت ہے جس کو جو کہ کے راست میں کھڑے رہتے تھے تاکہ کہیں آنے والوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کریں اس سلسلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ کجبل اسٹوں کے بڑے بڑے کافر بھی اپنے عیوب کے خلاف سازش کرتے تھے لیکن ان کی سازشیں باطل ہو گئیں۔

نیز فرمایا پھر ان پر وہاں سے عذاب آیا جس سے انہیں گمان تک نہ تھا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ امت امن سے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے مکان ان پر گر پڑے یا ان پر کوئی آسمانی عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا یعنی ان پر ذلت والا عذاب نازل فرمائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے۔ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس نے کیسے فرمایا کہ میں میرے شرکاء؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے ذمہ اور اعتقاد میں جو میرے شرکاء تھے وہ کہیں ہیں۔ پھر فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس

سے مراد فرشتے ہیں اور دو مردوں نے کہا اس سے مراد مومنین ہیں جب وہ قیامت کے دن کافروں کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور جب قیامت کے دن مسلمان کافروں سے یہ بات کہیں گے تو یہ کلام کافروں کی اہانت اور ان کو ایذا پہنچانے میں زیادہ موثر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں! بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ ہم کیا کرتے تھے ○ (تخل: ۳۸)

اس جگہ دو قول ہیں: 'ایک قول یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا آپ تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا آپ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عہدیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں' اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کلام نہیں کرتے تھے یعنی شرک نہیں کرتے تھے، اور فرشتے ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رد کرتے ہیں، کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تکذیب کرتے تھے۔

اور دو سرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کی حکایت کی ہے وہ اس دن شدت خوف کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اعتقاد میں اپنے خیال میں کوئی برا کام یا شرک نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے ان کے قول کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے لہذا یہ جھوٹ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا وہ تم کو تمہارے کفر اور شرک کی سزا دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے عذاب کا ذکر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: سوائے تم دونوں کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے ○ (تخل: ۳۹)

اس آیت میں جنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سزا کے عقوبت درجات ہیں، لہذا بعض لوگوں کی سزا بعض دو گوں سے زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان کا رنج اور غم زیادہ ہو، پھر فرمایا حکیمین کا کیسا برا ٹھکانہ ہے، ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، توحید پر واضح دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا (کلام) جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کی عی اچھا ہے ○ جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دعا کی جتنی ہیں ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے ○ ان (مستقین) کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کا دل کی وجہ سے جو تم کرتے تھے ○

(۳۰:۱)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے تھے، جن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور فرمایا وہ لوگ اپنے کہانوں کو پوچھا کہ اٹھاتے ہیں اور اپنے بیوقوفوں کے کہانوں کو پوچھا کہ اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ فرشتے ان کی روحیں اس محل میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ آخرت میں اسلام کا حکم دے دیں گے، لیکن اس وقت ان کا اسلام مقبول نہیں ہو گا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جسم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اچھا کلام نازل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا اور جات تیار فرمائے ہیں تاکہ کافروں کی وعید کے ساتھ مومنوں کے وعدہ اور ان کی بشارت کا بھی حصل ذکر ہو۔

امام رازی کے نزدیک متقی کا مصداق اور محض و نظیر

اس آیت میں فرمایا ہے اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تقویٰ کا معنی ہے کسی چیز کو ترک کرنا اور اس سے بچنا، امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام حرام کاموں سے بچتا ہو اور تمام نیک کاموں کو کرنے والا ہو، ہر چند کہ کامل متقی وہی ہوتا ہے، بلکہ اس آیت میں متقی سے مراد وہ شخص ہے جو شرک سے بچتا ہو اور لایعالی اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، امام رازی کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کو قائل یا ضارب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کا قائل ہو یا دنیا کے تمام انسانوں کو مارنے والا ہو بلکہ جس شخص نے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا وہ قاتل کہلائے گا اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی مارا وہ ضارب کہلائے گا۔ اسی طرح جو شخص تقویٰ کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ متصف ہو گیا وہ متقی ہے، مگر اس پر ہمارا اجتماع ہے کہ تقویٰ کے لیے کفر اور شرک سے اجتناب ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قید پر کسی اور قید کا اضافہ نہ کیا جائے کیونکہ مطلق کو متعین کرنا خلاف اصل ہے، لہذا متعین میں زیادہ قید کا اضافہ بھی خلاف اصل ہے اس لیے متعین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک سے بچتے ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام برے کاموں سے بچتے ہوں اور تمام نیک کاموں سے متصف ہوں، نیز اللہ تعالیٰ نے متعین کا ذکر کفر اور شرکین کے مقابلہ میں کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ متعین سے مراد وہ لوگ ہوں جو کفر اور شرک سے بچتے ہوں۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۸ھ)

ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک سے بچتے ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں سے انصاف کی اور قیود کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان پر مومنین کا اطلاق کرنا کافی ہے، لیکن جب ان پر متعین کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی لحاظ کرنا ہو گا ورنہ پھر محض مومنین اور محض متعین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، امام رازی نے اس سلسلہ میں قاتل اور ضارب کی جو مثال دی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس مقام پر عالم اور متقی کی مثال درست ہے، عرف میں اس شخص کو عالم نہیں کہتے جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو نہ اس شخص کو جسے تمام مسائل کا علم ہو بلکہ جس شخص کو قتل ذکر اور قتل شمار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اسی

طرح اس کو مفتی نہیں کہتے جو کسی کو ایک مسئلہ سے نہ اس کو مفتی کہتے ہیں جو سارے جہان کے مسائل بتائے بلکہ جو قاتل
ڈکراور قاتل شام مسائل کا حل بتائے اس کو مفتی کہتے ہیں اسی طرح ایک بار کپڑا بیچنے والے کو بزاز اور صرف ایک بار
جوئی حرمت کرنے والے کو خصاف (سوئی) اور صرف ایک بار کپڑا دھونے والے کو تھار (دھونی) نہیں کہتے اسی طرح اس
مفتی کو مفتی نہیں کہاجائے گا جو کفر اور شرک سے اجتناب کر کے کلمہ پڑھ لے اور بس! بلکہ اس شخص کو مفتی کہاجائے گا جو
کفر اور شرک سے بچتا ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے
اور برائی سے گریز کرے اور اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا تدارک اور عطا کر لے
اور اگر انسانی کمزوری اور نفسانہ لغزش سے وہ کسی گنہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر تلوم ہو اور توبہ استغفار کرے اور اللہ
تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار رہے، تقویٰ کے مضمون میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب داخل نہیں ہے بلکہ
نفسانی خواہشوں سے بچنا بھی تقویٰ کی حقیقت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَمَوْا لِمَعْنُوهُمْ قَدْ عَسَىٰ اللَّهُ يَجْعَلَ لَهُمْ خُرُوجًا (البقرہ: ۱۰۳)
اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کی
طرف سے ثواب بہت ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایمان لانے کے بعد کا مرتبہ ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ڈر سے نیک کام کرنا
اور برے کام ترک کرنا ہی تقویٰ ہے اور جو ایسا کرے وہ مفتی ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اور جس قدر زیادہ برے
کاموں سے بچے گا اور ایمان اور کمال مفتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مَآ تَخْرُجُوْنَ اِلَى الْوُجُوْهِ (آل عمران: ۱۵۲)
مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار
کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان (نیک کام) کے بعد تقویٰ کا درجہ اور مرتبہ ہے، قرآن مجید اور
احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی صفت کا بھی
داخل ہے، تقویٰ کا پہلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک سے بچنا ہے، دوسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے
ترک سے بچنا ہے، تیسرا مرتبہ کھرباہت تخریب اور خلاف سنت سے بچنا ہے اور چوتھا مرتبہ دنیوی امور میں اشناک اور
اشغال اور دماغی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، امام رازی مفتی میں کفر اور شرک سے اجتناب اور اللہ اور رسول
پر ایمان کے علاوہ اور کسی قید کے اعتبار کرنے کو خلاف اصل کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ اس میں صرف کفر
اور شرک سے اجتناب کا اعتبار کیاجائے تو امام رازی کی اس تحقیق کے اعتبار سے یہ لازم آئے گا کہ جو مومن شرابی، جواری
اور زانی ہو اور نماز، روزہ کا ناک ہو اس کو بھی مفتی کہاجائے گا یہ بات ہماری ناقص فہم سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ امام رازی
کے درجہات بلند فرمائے وہ منزلہ کے روی شدت میں مرتبہ کی طرف چلے گئے۔

نیکی کاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اس اچھے اجر
کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آخرت میں اجر عظیم ملے گا اور بہت ثواب
ہو گا اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا اس گناہ جڑا دیا جائے گا یا سات گناہ جڑا دیا جائے گا یا بے حد
حساب جڑا دیا جائے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں دو سرائق یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور دنیا میں نیکیوں کے اجر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا فرماتا ہے۔ وہ ان کی زندگی میں بھی ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ مَقَرًّا مِّنْ دُونِهِ (مریم: ۶۲)
جہانگاہوں کو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
عقربارِ حق! (اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت
پیدا کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرے گا تو جبریل کو بلا کر فرمائے گا کہ میں ظالم بندہ سے محبت کرنا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے جبریل محبت کرے گا تو جبریل نہ کرے گا کہ اللہ ظالم بندہ سے محبت کرے گا تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ ع۔ (صحیح مسلم قرآن ص ۳۳)

حضرات صحابہ کرام، اولیاء عظام اور ائمہ مجتہدین اس آیت اور اس حدیث کے صدیق ہیں، آج تک مسلمان غوث اعظم اور حضرت علیؓ جویری اور حضرت مجدد الف ثانیؓ و محمدؐ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے بل پاپ اور ورشتہ داروں سے زیادہ اصال ثواب اور دعا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی ہاجرے کی حصول کی دعا فرمائی تھی:

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدِّیقٍ فِی الْآخِرِیْنَ ۝
اور میرے لیے میرے بعد والوں میں میرا اچھا ذکر جاری
(اشعراء: ۸۴) رکھ۔

نیک عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں اچھے اجر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح علماء کو اپنے دینی مخالف کے مقابلہ میں بحث کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور نیک مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں فتح اور نصرت سے نوازے۔

اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد دوام کے ساتھ نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندہ پر مشکلات اور مشہلات کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے سینہ میں کائنات کے اسرار اور موجودات کے حقائق اور دقائق منکشف کر دیتا ہے، اس کا دل تجلیات الہیہ کا آئینہ بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنی صفات کی معرفت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَكَثُرُوا مَنًّا
تَقُوْا لَهُمْ (محمد: ۱۷)
اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کو
اور زیادہ کر دیا اور ان میں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔

اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو
شیرازی راہیں دکھاتے ہیں۔
(الانبیاء: ۶۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے لیے جدوجہد رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور میں نے اپنے بندہ پر جو چیزیں فرض کیں ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں ہے، اور میرا بندہ بیش نوافل کے ساتھ

میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ چھو لے گا اور اس کے پیچھے ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ ضرور عطا کروں گا اور اگر وہ کسی چیز سے میری بنا طلب کرے تو میں اس کو ضرور بنا دوں گا اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، وہ موت کو بچنے نہ کہتا ہے اور میں اس کو رنجیدہ نہ کرتا بچنے نہ کرتا ہوں۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۵۰۰، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۱۳۳)

سو جو لوگ دنیا میں اللہ عزوجل کی اچھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے پس طور کو دنیا میں انہیں اپنی صفات کا منظر بنالیتا ہے، ان کی دعا کو اپنے کرم سے ضرور قبول فرماتا ہے اور جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت ظاہری نہیں کرتا۔

نیکو کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کیسی اچھا ہے، یعنی نیکو کاروں کو آخرت میں جو جنت کا ثواب ملے گا وہ دنیا کے گھر سے بہت اچھا اور بہت عظیم ہے، کیونکہ دنیا کا بے اور آخرت باقی ہے، اور فرمایا متقین کا گھر کیسی اچھا ہے اس کے دو محل ہیں، ایک یہ کہ متقین کا جنت میں گھر کیسی اچھا ہے کیونکہ دنیا میں بیک محل کر کے انہوں نے آخرت کے ثواب کو اور جنت کو حاصل کر لیا اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ متقین کا آخرت میں گھر کیا ہی اچھا ہے اور یہ جسور کا قول ہے۔

اس کے بعد فرمایا جن میں وہ داخل ہوں گے وہ ان کی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یعنی ان کو جنت میں اونچے اور بلند مکان ملیں گے اور ان کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے، پھر فرمایا اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ان کو ہر سہولت اور خیر مل جائے گی، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، البتہ جنت میں غلام قسم کی ناجائز خواہشیں پیدا نہیں ہوں گی، مثلاً کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کو بیچوں سے اونچو لڑے اور مرتبہ مل جائے، اسی طرح کسی کے دل میں قوم لوط کے محل کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔

قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت

پھر فرمایا اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے، یعنی یہ تقویٰ کی جزاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفت بیان کی ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلہ میں ہے کہ جب فرشتے کا فروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر غم کرنے والے ہوتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا متقین اس وقت مسکین (پاکیزہ) ہوتے ہیں یہ ایک جامع کلمہ ہے جو معانی کثیرہ کا محمل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا سون کا حکم دیا متقین نے وہ تمام کچے اور جن کا سون سے منع کیا وہ ان تمام کاموں سے بچنے پر رہے اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے اور بے اخلاق سے گریز کرتے اور وہ نفسانی اور جسمانی لذتوں سے ظلی اور روحانی لذتوں سے معمور تھے اور مسکین میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی گویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور جس شخص کی مرتبہ وقت یہ کیفیت ہو اس کو قبض روح کے وقت جہنم کی تکلیف اور آفت نہیں ہوتی، اگر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے متقین کی روحیں جس وقت قبض

کرتے ہیں اس وقت وہ طہر ہو جاتے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ص ۲۰۳-۲۰۴ مطبوعہ مکتبہ رحمتیہ)

امام رازی نے فرمایا ہے کہ متقین کی صفات ہے اور پھر متقین کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے مجتنب ہوتے ہیں امام رازی کی اس عبارت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ صرف نیک و خصلت نہیں ہے بلکہ حق وہ ہے جو تمام نیک کام کرتا ہو اور تمام برے کاموں سے بچتا ہو۔

اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس موقع پر فرشتے متقین سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ متقین میں چھ اقوال ہیں: (۱) یہ لوگ شرک سے پاک ہیں۔ (۲) یہ لوگ صالحین ہیں۔ (۳) ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں۔ (۴) ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اطمینان ہے۔ (۵) اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں۔ (۶) ان کی موت پاکیزہ اور سہل ہے۔ ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہو گی نہ ان کو درد ہو گا اس کے برخلاف کافر کی روح جنت سختی سے نکال جاتی ہے اور اس کو بہت درد اور آزار دہن ہوتی ہے۔

محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے کہا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔

(المناجیۃ حکام القرآن ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (کافر) اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا عذاب آجائے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اللہ نے ان پر (بالکل) عظم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر عظم کرتے تھے ○ سوان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے ○

(النحل: ۴۴-۴۳)

کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ

اس آیت میں کفار کے دو سرے شہر کا دواپ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ بھی نبی ہیں تو پھر چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آکر یہ کہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ تو ایمان لانے کے لیے صرف فرشتوں کے حکم پر بیٹھے ہیں اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کافروں نے قرآن مجید پر یہ طعن کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی دوسری مثال دے کر ان کے بعد مومنوں کو فرمایا کہ جب ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عہد کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کی بشارت سنائی اس کے بعد پھر کافروں کی مذمت شروع کی کہ یہ اپنے اقوال و افعال سے رجوع نہیں کریں گے اللہ کے ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آجائیں یا کسی آسمانی عذاب کے انتظار میں ہیں اس کے بعد فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا انتظار کرتے رہے اور جب انبیاء علیہم السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ وہ آسمانی عذاب کب آئے گا اور انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے یہ آسمانی عذاب آجائیں جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے اور ان پر جو عذاب نازل کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے

ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ایسے کام کیے جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ وہ نہ صرف رسولوں کا ٹکار کرتے تھے بلکہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ہم کو جس عذاب کی وجہ سے عذابیلو گے رہے ہو وہ اب تک آ کیوں نہیں پڑتا؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے، اس عذاب سے مراد یا تو دنیا میں عذاب ہے، جیسے غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا یا اس قسم کا عذاب ہے کہ ان پر زلزلے آئیں یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہو اور کفار کہ کسی آسمانی عذاب کے شہر تھے نہ قیامت کے عذاب کے شہر تھے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا موجب تھا اس لیے عذاب کا انتظار کرنے کی ان کی طرف اضافت کی گئی یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا نتیجہ دنیا میں آسمانی عذاب ہے یا قیامت کے دن کا ہولناک عذاب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے

مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَدَّثْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ
اور ہم نہ ہمارے اباؤں، اور نہ ہم اس کے علم کے بغیر کسی چیز کو عبادت کرتے

شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَقِيَ عَلَى الْوَسْلِ
ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سو یہی بات اللہ کے پیغام کو

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
ماں میں بھیجا دیتا ہے ۝ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسُيِّرُوا فِي الْأَرْضِ
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو زمین میں سفر کرو پھر

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنَّ تَحْرِصَ عَلَى
دیکھو کہ رسولوں کی انکار کیب کر کے دلوں کا کیسا انجام ہوا ۝ اگر آپ ان کی ہدایت

تبیان القرآن

هَذَا هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

ہدایت ہے ان کو جس کو اللہ اس کی ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی

تصдیرین^(۳۵) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ

مردگار نہیں ہے ۵ اور انہوں نے اپنی اپنی قسمیں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ نے والوں کو دوبارہ

مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا

زندہ کر کے ہمیں اٹھائے گا، کیوں نہیں! یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ^(۳۶) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ

جانتے ۵ تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھل دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَذِبِيِّينَ^(۳۷) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

کفار جان لیں کہ وہ جو کہتے تھے ۵ اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں

إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(۳۸)

تو اس کے متعلق ہمیں صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہو جائے سو وہ ہر جانتا ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرکین نے کہا کہ اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے (نہ ہم نہ

اور نہ باپ دادا) اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا سو پیغمبروں

کے ذمہ تو صرف اللہ کے پیغام کو سادہ صاف پہنچانا ہے ۵ (احق: ۳۵)

کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بناتا

کفار مکہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پہلے یہ شبہ پیش کیا کہ آپ جس قرآن کو اپنی نبوت کی دلیل قرار

دیتے ہیں اس میں تو صرف پہلے لوگوں کی کمائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا، مجروحہ شراہ

یہ پیش کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے زمانے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، سابقہ آیت میں اس کا

جواب دیا، اور اب اس آیت میں ان کا تیسرا شبہ پیش فرمایا ہے جس میں کفار مکہ نے جبر کے طریقہ سے استدلال کیا ہے، انہوں

نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، خواہ آپ دنیا میں آتے یا نہ آتے، اور جب ہر جہز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو

اگر اللہ کو ہمارا ایمان مطلوب ہو تا تو وہ ہم کو مومن بناتا اور اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجے اور آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی

دغل نہیں ہے۔ الانعام: ۸۸ میں کفار کیہ اعتراض گزرجکا ہے، ان کے اس اعتراض کا منسل جواب ہم اس آیت کی تفسیر

میں ذکر کر چکے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا کہ تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر جہز اللہ کی

اطاعت کرتی ہے۔ پھر انسان اور جنات کے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسان اور جن اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان ہی کے لیے جنت اور دوزخ کو بنایا اور اپنی کسی مخلوق کے لیے جزاء اور سزا کا نظام نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو لوگوں کو کفر اور برے کاموں کی طرف اکساتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو بھی بھجھا جو لوگوں کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں پیدا کیں ایک وہ قوت جس کو شیطان پر ابھارتی ہے اور ایک وہ قوت ہے جو اس کو ایمان پر اکساتی ہے پھر انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ وہ کفر اور ایمان اور برائی اور نیکی میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اس میں وہ ایمان اور نیک کاموں کو پیدا کر دے گا اور جو کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا تو وہ اس میں کفر اور برے کاموں کو پیدا کر دے گا کیونکہ وہی پہچان کا خالق ہے، پھر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے جنت اور اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کفر کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل سے دوزخ کے دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں سفر کرو پھر جھوکو (رسولوں کی) تکفیر کرنے والوں کا کیرا بھانجام ہو (۱۱: ۱۶۱)

طاغوت کا معنی

علامہ رافع البغوی نے لکھا ہے ہر سرکش کو اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ساتر، کلین، سرکش، جن اور نیکی کے راستے سے ہٹانے والے کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ (۱) افراد ج ۲ ص ۱۳۷

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ طاغوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا طاغوت شیطان ہے، مجاہد، عسائی، جنناک، قنادر وغیرہم سے بھی اسی طرح منقول ہے، ابو العالیہ نے کہا طاغوت ساتر ہے، سعید بن جبیر نے کہا طاغوت کلین ہے، امام ابن جریر نے فرمایا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سامنے سرکش کرے اور جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، خواہ اس کی تہذیب و عبادت کی جائے یا خوشی سے عبادت کی جائے، خواہ وہ مجبور انسان ہو یا شیطان ہو یا کوئی چیز بھی ہو۔

(اجازت اہلین ج ۳ ص ۲۸-۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابن جریر نے طاغوت کی تعریف میں جو عموم بیان کیا ہے اس عموم سے عسائی علیہ السلام اور حضرت عزیر کا احتساب کرنا ضروری ہے، کیونکہ عسائی اور یودی حضرت عسائی اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے لیکن ان پر طاغوت کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔

امام خضر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ طاغوت میں پانچ قول ہیں: (۱) حضرت عزیر، مجاہد اور قنادر نے کہا کہ طاغوت شیطان ہے۔ (۲) سعید بن جبیر نے کہا طاغوت کلین ہے۔ (۳) ابو العالیہ نے کہا طاغوت ساتر ہے۔ (۴) طاغوت انسان ہیں۔ (۵) سرکش جن اور شیطان ہیں اور ہر وہ جو سرکش کرے، اور تحقیق یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے اتصال سے سرکش ہوتی ہے تو ان چیزوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سرکش کا سبب ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۶۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا تو ان کا گمراہی میں کیا قصور ہے امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی یہ آیت ہمارے مذہب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی تو آپ نے عمل ہے کہ ان سے گمراہی صادر نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کی خبر صادق و کذب ہو جائے گی اور یہ عمل ہے اور جو چیز حلال کو مستحکم ہو وہ بھی حلال ہوتی ہے اس لیے ان کا گمراہ نہ ہونا بھی حلال ہے اور ان کا گمراہ ہونا عقلاً واجب ہے۔

(تفسیر کنز الدرجہ ص ۳۰۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۷ھ)

اس آیت کی امام رازی نے جو تقریر کی ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا اور اس بات کا ہدایت کو قبول کرنا حلال ہے اور ان کا گمراہ ہونا واجب ہے تو پھر اس گمراہی میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور دنیا میں ان کی مذمت اور آخرت میں ان کو دغا دینا خدا کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کافروں کو اختیار دیا جائے گا پھر اپنے اختیار سے ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اور نیک اعمال کے مقابلہ میں بد اعمالیوں کو اختیار کریں گے اور بندہ اپنے لیے جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار کے مطابق ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اور اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا واقع ہونا ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم جمل سے اور اس کا صدق کذب سے متغلب ہو جائے گا اور یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ ہر ایک اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے (نحل: ۳۷) کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتار کے اسلام اور ایمان لانے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے تھے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت رنج ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے لیے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا اور جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر چکا ہے تو وہ اب ان کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرے گا اور اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سو اب آپ ان پر افسوس نہ کریں اور ان کے حلق قلمیں نہ ہوں، قرآن عظیم میں اس نوع کی اور بھی آیات ہیں:

وَمَنْ يُؤْمِرِ اللَّهُ فَعَنْتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَهُ لَهُ يَوْمَ
التَّوْبَةِ شَيْئًا۔ (المائدہ: ۳۱)
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَئِنْ اَنَّكَ
تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ (الحج: ۵۶)
اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ ہرگز اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔
سید شک آپ اسکو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جبکہ ہدایت یافتہ ہونا آپ کو پسند ہو لیکن اللہ جسکو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔

اس معنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

وَلَا تَسْتَعْجِلْكُمْ فِیْهِمْ اِنَّ اَرَادْتُ اَلَّا اَنْصَحَ
لَكُمْ اِنَّ كَثَانَ اللّٰهِ لَیُبْدِلَنَّ اَنْ یُّؤْمِنَ بِكُمْ فَوْزٌ عَظِیْمٌ
اور اگر میں تمہاری غیر خواہی چاہوں تو میری غیر خواہی تم کو
نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا

حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیوں نہیں آئیے اللہ کا ریح دعوہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور رہا کفار کا یہ شہ کہ یہ مختلف اور مختلف ذرات کیسے باہم الگ الگ اور ممتاز ہوں گے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم کامل اور عین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا علم ذرہ کو محیط ہے، سمندر کی تہ میں، پہاڑ کے کسی کنارے، کسی بھی جگہ کوئی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ان تمام ذرات کو مختلف جگہوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا پھر ان سب کو جوڑ کر ویسلی جسم بنانا پھر اس کو زندہ کرنا عمل ہے تو یہ اس کے لیے عمل ہے جس کی قدرت کامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ چاہے کسی نمونہ اور مثال کے بغیر ایک شخص کو پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو گا؟

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس گورکھ دھندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان مختلف اور مختلف ذرات کو پہلے تلاش کرے پھر ان کو اکٹھا کرے پھر ان کو ویسلی جسم بنائے پھر اس کو زندہ کرے، اسے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کسی قسم کے مادہ، مثلاً، مدت اور آگ کی ضرورت نہیں ہے وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کہ ”ظاہر ہو جا“ سورہ ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلے بھی اس تمام کائنات کو لفظ ”مکن“ سے بنایا تھا دوبارہ بھی اس کائنات کو اس لفظ ”مکن“ سے پیدا کر دے گا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق گزاروں کو قوم بنوئے اور کافروں اور سرکشوں کو عذاب دیتا ہے، ظالموں کو ان کے عظیم کی سزا دیتی ہے اور مظلوموں کو ان کے عظیم سے کی جزا دیتی ہے اگر اس جہان کے بعد کوئی دوسرا جہان نہ ہو تو مخلوق گزار بغیر عذاب کے اور کافر بغیر سزا کے اور ظالم بغیر جزا کے رہ جاتیں گے اور یہ اس اہم الحان کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کرنا پیدا کرنا کسی ایک انسان کو زندہ یا پیدا کرنے کی طرح ہے وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو ہلاک کر دے اور وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو زندہ کر دے، قرآن مجید میں ہے:

مَا تَخْلُقُكُمْ وَلََّا بِعَفْوَكَمُ الْكَافِرِينَ وَآيَةً

(النحل: ۱۲۸)

تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔

وَمَا أَمْرُنَا بِآلِ وَآيَةً كَلَمَاتٍ بِإِلَٰهٍ بَصِيرٍ

(الحق: ۵۰)

ہمارا حکم تو ایک لفظ کی بات ہے جیسے پلک جھپکنا

”مکن فیکون“ پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے حلق میں یہ کہتا ہوں کہ ”ہو جا“ سورہ ہو جاتی ہے، ایک اور جگہ بھی اس طرح ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النحل: ۸۲)

اس کا ہم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز سے فرماتا ہے ”ہو جا“ سورہ ہو جاتی ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جب وہ چیز موجود نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ”ہو جا“ تو یہ معدوم کو خطاب

تبیان القرآن

ہے اور محدوم سے خطاب کرنا عیث ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر وہ چیز موجود تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا "ہو جا" تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ بھی عیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم اجلی میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ میں اس سے متوجہ ہو کر فرمایا: "ہو جا۔" سو یہ محدوم سے خطاب نہیں ہے اور وہ پہلے معلوم اور موجود نہ تھی کہ درجہ میں تھی اللہ تعالیٰ کے محسوس فرماتے سے وہ خارج میں موجود ہو گئی اسی لیے تحصیل حاصل بھی نہیں ہے۔

امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کھانے کے لیے بطور مثل یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا وہ فرماتے وہ اسی وقت فوراً ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کو چشم زدن میں پیدا فرماتا ہے تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام دنیا اور آخرت کو پیدا فرماتے گا لیکن اس نے بندوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب فرمایا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آصف بن برخیا کو یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس جہن جیسے کروڑوں عالم پیدا کر دے اس کی قدرت کا کون تصور کر سکتا ہے!

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيُّ تَتَّهَمُ فِي

اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ مَلُوكًا نَوَاعِلًا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

نیکو کاری کے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے کافی کہ وہ جانتے ۵

الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ مَا بِهِمِ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ۵ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف

قَبْلِكَ الْأَمْحَا جَآ لَا تُوحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

رسول ہی کو رسول بتایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالنَّبِيِّتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

(اہل کتاب اسے پہنچا دو ۵ دان رسول کو) واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ کو کتاب لکھ کر

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

آفرین ظہیر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کتابوں کی تائید کیا گیا اور وہ خود فکر کریں ۵

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ انہیں زمین میں دھنسا دے

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

یا ان پر وہ آں سے عذاب آئے جہاں سے وہ محسوس نہ کر سکیں یا ان کو پھٹے پھٹے

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۶﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ

پھیلے، سورہ غلہ کو عاجز نہیں کر سکتے ۵ یاد وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے

فَإِنْ مَأْتَكُمْ لَرُودٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَوْ لَمْ يَدْرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ

تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے ۵ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے جو

مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ أَظْلُمُ الْيَمِينَ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا

چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اشر کو سمجھ کر کتنے ہونے والے اور بائیں جھکا ہے اور

لِللَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

اس وقت وہ اشر کے حضور عاجز کرتے ہیں ۵ اور جو چتریں آسمانوں میں ہیں اور جو چتریں زمینوں میں ہیں

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿۳۹﴾

زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اشر ہی کو سمجھ کر کتنے ہیں اور وہ سب نہیں کرتے ۵

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۴۰﴾

وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جائے ۵

اللَّهُ تَعَالَى كَارِهُ لَهْوٍ: اور جن لوگوں نے علم ہدایت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ایمان کو ضرور دنیا میں

انہما مٹا دیں گے اور آخرت میں اجر و ثواب دے گا کہ وہ جتنے جن لوگوں نے مبرا کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل

کرتے ہیں ۵ (تفسیر: ۳۹-۴۰)

مہاجرین کی تعریف اور تحسین

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا کار کا کہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد

لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا اور ضرور تمہارا کار کیا اس سے پہلے کہ وہ باطنی سرگرمی جماعت اور گمراہی میں حد سے تجاوز کر

چکے تھے اور جو مسلمان ان کے اس عقیدہ میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے، ان کے اس ظلم و ستم کے نتیجہ میں مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی، سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تشریف اور تحسین فرمائی جنہوں نے اللہ کے کوہِ نبی پر آزادی اور بے خوفی سے عمل کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کی۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم سننے کے بعد ہجرت کی، ان پر مشرکین نے ظلم کیا تھا۔ (جامع البیہن رقم الحدیث ۴۳۰۸، الدر المنثور ج ۵ ص ۲۳۱)

امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی متوفی ۳۳۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت مکہ میں رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حقیقی نازل ہوئی، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت ابو جہل بن سمیل کے حقیقی مشرکین تھے ان کو مکہ میں پکڑ کر رکھا ہوا تھا اور ان کو سخت ایذا پہنچاتے تھے اور عذاب دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کلمہ میں لٹکایا۔

(اسہاب نزول القرآن رقم الحدیث ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت

حضرت صہیب بن سنان بن مالک روئی کی کنیت ابو یحییٰ ہے ان کی یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، ان کو روئی اس لیے کہتے ہیں کہ صغیر سن میں ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، انہوں نے روم میں ہی پرورش پائی، ان سے بنو کلب نے ان کو خرید لیا اور مکہ میں لے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، علامہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے، ان سے پہلے تیس اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہ ان کمزور لوگوں میں تھے جن کو اسلام لانے کی وجہ سے مکہ میں عذاب دیا جاتا تھا، جن لوگوں نے سب کے بعد ہجرت کی ان میں حضرت علی اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے، جب حضرت صہیب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے ترش میں سے حیر نکال کر کہہ اے قریش کے لوگو! تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے بہترن حیر انداز ہوں، اور اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میرے نزدیک نہیں آسکا جب تک کہ میرے ترش کے سارے حیر ختم نہ ہو جائیں، پھر میرے ہاتھ میں تم کو اسے اور میں آخری دم تک تم سے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا اور اگر تم میرا بل چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے بل کا پتہ بتاؤں۔ انہوں نے اس پر معاہدہ کر لیا، اور حضرت صہیب نے ان کو اپنے بل کا پتہ بتا دیا اور حضرت صہیب رسول اللہ سے جا ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کر فرمایا، ابو یحییٰ نے تجارت میں نفع حاصل کر لیا۔ اور اللہ عز و جل نے ان کے حقیقی یہ آیت نازل فرمائی:

وَصِرَ الْقَلْبُ مِنَ الْمُشِيرَةِ نَفْسُهُ ابْنِهَا
مَرْوَةَ الْخَوِّ (البقرہ: ۲۰۷)

ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی عظیم اہمیت بیان فرمائی ہے، اور صحابہؓ کو کفار کے ہاتھوں سے ہجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، یہ لوگ

کفار کے ہاتھوں عذاب جہیل رہے تھے، اہل مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف لوٹ آئیں لیکن ان مسلمانوں نے وطن چھوڑ دیا دین نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھے ٹھکانے کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ضرور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مکہ کے ان کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے جو ان پر ظلم کرتے تھے اور پھر تمام جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ماجر بن میں سے کسی کو وعید عطا فرماتے تو کہتے تھے لو تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جس اجر کا جزو کر رکھا ہے وہ مدت بڑا ۱۱ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، عقلمندہ میں انصاف نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے عوض ان کو مدینہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کاش کہ وہ جانتے، اس کی بھی دو تفسیریں ہیں: ایک یہ ہے کہ اس کی خمیر مکہ کے کافروں کی طرف لوتی ہے یعنی کاش یہ کافر جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو وہ ان پر ظلم و ستم کرنے سے باز آجاتے اور کفر کے بجائے اسلام اور دنیا کی بجائے آخرت کی طرف رغبت کرتے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ خمیر مظلوم مسلمانوں کی طرف لوتی ہے یعنی کاش یہ مظلوم مسلمان جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو یہ جہالت میں اور زیادہ کوشش کرتے۔

مبراور توکل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفار کے مظالم برداشت کیے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس آیت میں ان کی مزید مدح فرمائی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار کی آغوشِ ادا اور ان کے عذاب پر صبر کیا اور وطن سے جدائی کو برداشت کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کو خرچ کیا، اس آیت میں مبراور توکل کا ذکر ہے، صبر کا معنی ہے نفس پر قہر کرنا اور اس کو مغلوب کرنا اور اسے مصائب برداشت کرنے کا بخاری بنانا اور توکل کا معنی ہے حقوق سے باہلہ منقطع ہو کر خالق کی طرف باہلہ متوجہ ہونا اور مبراور اللہ کی طرف سلوک کی پہلی منزل ہے اور توکل اللہ کی طرف سلوک کی انتہائی منزل ہے۔

ہجرت کاغوی اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی اقسام

ان آیتوں میں چونکہ ہجرت کا ذکر آیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہجرت کاغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ علامہ رافع مصطفیٰ حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ہجراور ہجران کا معنی ہے انسان اپنے غیر سے الگ ہو جائے، غلوہ جسنی طور پر الگ ہو یا زبان سے یا قلب سے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہجرت کی تریف ہے دہرا کفر سے دار الاسلام کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوَلَّوْهُمْ أَلَسَلَايِكُمْ خَالِيَةً
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَقْسِمِينَ بِأَلَّذِينَ قَالُوا أَنْتُمْ تَكُونُ
أَرْضَ اللَّهِ وَابِيعَةً لِّهِيَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا كَيْفَ
مَعَاوَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ثَمَرٌ ۝ (۱۷۷: ۱۷۸)

یہ ہے اصطلاح

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے: انہا بیوی میں مسلمہ بیس مشرکین لائے اور انہما (ابو داؤد) میں اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کی آگ (ایک جگہ) دکھائی نہ دے۔ "یعنی مسلمان ایسی جگہ نہ رہیں جہاں سے ان کی آگ مشرکوں کو دکھائی دے اور مشرکوں کی آگ مسلمانوں کو دکھائی نہ دے۔ اس موضوع کے متعلق بکھڑے احادیث ہیں۔ جسور فقہاء کے نزدیک قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے اور بعض فقہاء کا یہ نظریہ ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حج تک کہ بعد ہجرت نہیں ہے۔" نیز آپ نے فرمایا: ہجرت منقطع ہو چکی ہے اور حلو اور نیت باقی ہے۔

روایت ہے کہ جب صفوان بن امیہ اسلام لائے تو ان سے کہا گیا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے اس کا دین نہیں ہے، سو وہ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: اے ابوہب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ "جو ہجرت نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔" آپ نے فرمایا: اے ابوہب کہہ دو ان لوگوں میں لوٹ جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو کیونکہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے تاہم حلو اور نیت باقی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت مطہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوئی جب تک توبہ منقطع نہیں ہوئی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تو یہ منقطع نہیں ہوگی۔ (ابو داؤد)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب تک جملہ ہجرت منقطع نہیں ہوئی اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث ہجرت کے عموم اور اطلاق پر دلالت کرتی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہجرت ہر زمانہ میں شروع ہے اور جس حدیث میں یہ ہے کہ حج تک کہ بعد ہجرت نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شرح ہو گیا اس سے منقطع ہونا ہجرت نہیں ہے اور صفوان کی جس روایت میں ہے ہجرت منقطع ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کدے سے ہجرت منقطع ہو گئی، کیونکہ ہجرت کا معنی ہے کفار کے شر سے لگنا اور جب کوئی شرح ہو گیا تو پھر وہ کافروں کا شر نہیں رہا، اس لیے اب اس شر سے ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، ہر شر کا یہی حکم ہے اس لیے ہجرت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو لوگ کفار کے شر میں ہوں اور اس شر سے ہجرت پر قادر ہوں، اور ان کے لیے ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے دین کا کھار کرنا اور فرائض و روایات کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے: "تکس ارض اللہ واسعة ففها جبروا لہا ولکنک ما وہم جہنم وسانہا مصبرا۔" (انشاء: ۹۷) "کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے، ان کا کھانا ختم ہے اور یہ بڑا مشکل ہے۔" اور یہ حدیث شریفہ و عیدہ ہے جو جو جب پر دلالت کرتی ہے نیز اس لیے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہو تا ہے اور روایات کی ادائیگی ہجرت پر موقوف ہو تو ہجرت واجب ہو جائے گی۔

(۲) جو شخص کفار کے ملک میں فرائض و فیوض ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور کسی قدر کی بنا پر ہجرت نہ کر سکا ہو، مثلاً بیمار ہو، یا اس کو جبراً غمرا یا گیا ہو اور بچوں کا نصف ہو، اس پر ہجرت واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

لَا الْمُسْتَعْفِفِينَ مِنَ الْوَجَائِلِ وَالْحَسَاةِ
وَالْوَلَدَانِ لَا يَسْتَعْفِفُونَ حَتَّىٰ لَا يَكُونُوا يَهْتَدُونَ
سَبِيلًا فَأَرْسَلْنَا عِيسَى الْمَسِيحَ أَن يَتْلُو
ہاں جو مومنین عموماً اور بچے واقعی ہے بس ہوں اور کفار کے شر میں سے لگتے، کافر راستہ اور ذریعہ نہیں پاسا، تان سے شایہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَقُوبًا عَزِيزًا۔

کرنے والا اور بہت دور کر کے نوازا ہے۔

(انعام: ۹۸-۹۹)

(۳) جو لوگ دارا کفر میں رہتے ہیں اور اس شر سے ہجرت کرنے پر تیار ہوں لیکن وہ دارا کفر میں دین کے اعتبار اور فراغ و اجابت کی ادائیگی بھی بخوبی کر سکتے ہوں، ان کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے، اور یہ استحب اس وجہ سے ہے کہ وہ دارا اسلام میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ جہلوں شامل ہو سکیں گے اور مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کاسب نہیں گے اور دیگر معاملات میں ان کے مصلحتوں ہوں گے اور کفار کے ساتھ اختلاط، ان کی عدوی قوت میں اضافہ اور ان کے فواحش اور منکرات کو دیکھنے سے بچ رہیں گے، اور ان پر ہجرت کرنا واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے بغیر بھی فراغ و اجابت کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جو مکہ میں مقیم رہے، اور روایت ہے کہ حضرت فہم نعمان نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی قوم (بنو عدی) ان کے پاس گئی اور کہا تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمارے پاس فہم رہو، اور جو شخص تمہیں اذیت پہنچانے کا ارادہ کرے گا ہم تم کو اس سے محفوظ رکھیں گے، اور تم جو ہماری کلمات کیا کرتے تھے وہ کرتے رہو، حضرت فہم بنو عدی کے قیدیوں اور بیواؤں کی کلمات کرتے تھے۔ اسو ایک مدت تک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کافی عرصہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری قوم میری قوم سے بہتر ہے، میری قوم نے مجھے وطن سے نکل دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور تمہاری قوم نے تمہاری حفاظت اور حمایت کی اور تمہیں جانے نہیں دیا۔ حضرت فہم نے کہا رسول اللہ! بھلا آپ کی قوم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دشمن کے خلاف جہاد کی طرف نکالا اور میری قوم نے مجھے ہجرت اور اللہ کی عبادت سے روک لیا۔ (المطہنی ۹۷ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۵۵-۵۶ء)

علامہ ابن قدامہ نے جو ہجرت کی تیسری قسم بیان کی ہے آج کل اس کا صدارت وہ مسلمان ہیں جو معاشی ضروریات کی بناء پر ترک وطن کر کے انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کی مستقل شہریت اختیار کر لی ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے ہجرت کی تین اقسام بیان کیں ان کے علاوہ بھی ہجرت کی اقسام ہیں ایک قسم ہے دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا اگرچہ وہ دونوں دارا کفر ہوں، جیسے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی مکہ اور حبشہ اس وقت دونوں دارا کفر تھے لیکن مکہ میں مسلمانوں کو کفار کے مظالم کا خوف تھا اور حبشہ میں یہ خوف نہیں تھا سو انہوں نے دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کی، اور آج کل اس کی مثال یہ ہے جیسے مسلمان بھارت سے افریقی ملکوں میں، برطانیہ، ہالینڈ، امریکا اور جرمنی وغیرہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ بھارت بھی کافر ملک ہے اور یہ ممالک بھی دارا کفر ہیں مگر بھارت میں آئے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو ہمارا کر دیا جاتا ہے، اجودھیا کی بابری مسجد اس کی تازہ مثال ہے، عید گاہوں میں عین نماز عید کے وقت وہ میدان میں خنزیر چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، اگر کہیں جاہل جاگے کہ مسلمانوں نے گائے ذبح کی ہے تو یہ بے مینہ پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، ہندوؤں کے ان مظالم سے نکل آکر مسلمان افریقی ممالک، برطانیہ، امریکا، جرمنی وغیرہ ہجرت کر جاتے ہیں اور یہ دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت ہے، بہرحال کہ دونوں ملک دارا کفر ہیں۔

ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے الگ کر کے اور تمام

قسم کے گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف خصل ہو جائے، گویا شیطان کی سلطنت سے اللہ کی سلطنت کی طرف خصل ہو جائے اور اس نے اپنے تمام اعضاء کو جو شیطان کا محکوم اور مطیع بنایا ہوا ہے تو وہ اس کی اطاعت کو ترک کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف خصل ہو جائے اور وہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کا محکوم اور مطیع بنائے تو یہ کامل ہجرت ہے حدیث میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اکمل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں (کے شر سے) دوسرے مسلمان سلامت رہیں اور (اکمل) صحابہ وہ ہیں جو ان چیزوں سے ہجرت کرے (ان کو ترک دے) جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری ر قہ الحدیث: ۳۰۳۸ صحیح مسلم ر قہ الحدیث: ۳۰۳۸ اور ر قہ الحدیث: ۶۸۳۵-۶۸۳۵-۶۸۳۵ طبرہ عالم الکتاب ج ۱) اور ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو ترک کر دے اور ان سے الگ ہو جائے جو باطنی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے غافل کرتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عائلی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو ترک کر کے جنگل میں یا کسی غار میں لوہے، مٹی اور تھیلے لے کر چلا جائے، 'ہوڑے' بل ہاپ کی خدمت کرے نہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے اور ان کے حقوق ادا کرے نہ رزق حلال کے حصول کے لیے سعی اور جدوجہد کرے اور نہ اسلامی معاشرہ میں اپنے حصہ کارول ادا کرے یہ کھل رہبانیت ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔

لوگوں کی زبان پر یہ حدیث مشہور ہے: 'لا رہبانیت فی الاسلام' مخالفین جبر نے کہا میں نے ان لفظوں کے ساتھ حدیث نہیں دیکھی لیکن امام بخاری نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

ان الله ابدلنا بالرهبانية الحبشية
الله تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت کے بدلہ میں سہل اور آسان
السمعة۔
دین طافریا ہے۔

(کتف لفظ الجہولی ر قہ الحدیث: ۳۱۵۳ مکتبہ الفرائدی مشق) اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عائلی حقوق اور بل ہاپ کی خدمت اور بیوی بچوں کی کفالت اور بطور ارشد و ارباب اور پڑوسیوں کی اعانت کے لیے یہ قدر ضرورت حصول رزق کی کوشش کرے، یہ نہ کرے کہ کاروباری وسعت اور تجارت کو بڑھانے کی جدوجہد میں اس طرح مشغول ہو جائے اور اس میں ایسا شغف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کے احکام سے غافل ہو جائے یا دنیا کی زیب و زینت، عیش و آرام اور دوسرے اللوں حلوں رنگ رلیوں اور عیاشیوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے احکام بھول جائیں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ غفل اور خالق دونوں سے کامل رابطہ رکھے اور ہر ایسی چیز کو ترک کر دے اور اس سے الگ ہو جائے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل کرے اور یہ حقیقی ہجرت ہے، علامہ ابن قدامہ نے ہجرت کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور تین یہ اقسام ہیں اس طرح ہجرت کی کل چار اقسام ہو گئیں:

بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج تک کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی ہے اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی ہے، ہم پہلے وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حج تک کے بعد ہجرت منسوخ ہو گئی: ہجرت منقطع ہونے کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'اے لوگو! تم کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت ہے،' اور جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔

(صحیح البخاری ر قہ الحدیث: ۳۰۳۸ سنن ابوداؤد ر قہ الحدیث: ۳۰۳۸-۳۰۳۸-۳۰۳۸ طبرہ عالم الکتاب ج ۱)

حضرت عبید بن جریج بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے حطلق سوال کیا آپ نے فرمایا آج کل ہجرت نہیں ہے، پہلے سو مین اپنے دین کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آتے تھے اس خوف سے کہ کہیں وہ دین کی وجہ سے کسی قدر میں جلا نہ ہو جائیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے آج وہ جمل چاہے اپنے رب کی محبت کرے لیکن جلاؤ اور اس کی نیت بھٹی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۰۰)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے حطلق سوال کیا آپ نے فرمایا: تم پر اوس ہے ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: آپ نے فرمایا تم ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا: آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو ان کا دودھ پلاتے ہو؟ اس نے کہا: آپ نے فرمایا جس دن تم اونٹنیوں کو پلانی پلانے لے جاتے ہو اس دن تم ان کا دودھ دہ کر لوگوں کو پلاتے ہو؟ اس نے کہا: آپ نے فرمایا تم مسندوں کے پار محل کرو؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو قبول کے بغیر ترک نہیں کرے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۶۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۱۱ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۱۱)

حضرت جابر بن مسعود سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا ہجرت تو اصحاب ہجرت کے لیے کر لیکن تم اسلام، جلاؤ اور غیر پر بیعت کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۶۵)

حضرت سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج مکہ کے دن اپنے والد کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد کو ہجرت پر بیعت کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جلاؤ پر بیعت کروں گا ہجرت تو منقطع ہو چکی ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۱۱)

قصہ میں وجاہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۱۱)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا جو بہت غرور اور بے باک تھا اس نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ وہ کوئی خاص جگہ ہے یا کسی خاص قوم کا علاقہ؟ آپ کی وفات کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا ہجرت کے حطلق پوچھنے والا کمال ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو کرو تو تم صابر ہو، خواہ تم حرموت میں فوت ہو، میں نے کسی سرزمین میں۔ اللہ ع۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۶۵ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غرور اور بے باک اعرابی آیا اور کہنا یا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کس جگہ ہے؟ آپ جہاں بھی ہوں یا کسی خاص سرزمین کی طرف یا کسی خاص قوم کی طرف، یا جب آپ وفات پا جائیں گے تو ہجرت منقطع ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱۷: ۵۲) لیں۔

اس زمانہ میں سب سے زیادہ خطرہ قریش مکہ سے تھا جب مکہ فتح ہو گیا اور اہل مکہ نے اطاعت کر لی تو ہجرت کے فرض ہونے کی علت زائل ہو گئی اور ہجرت کا حکم مجربند ہو کر استقبال کی طرف لوٹ آیا، پس یہاں سے دو ہجرتیں ہیں جو ہجرت منقطع ہو چکی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو فرض تھی اور جو ہجرت باقی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو مستحب ہے۔

(اسلم النسخ مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۵۲۲ دارالعرفی بیروت)

امام الحسین بن مسعود بنوی حنفی ۵۵۲ھ علامہ خطابی کا ذکر کوہ جواب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان دونوں حدیثوں کو ایک اور طریقے سے بھی جمع کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس سے مراد خاص ہجرت ہے یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف خصل ہونا جب ہجرت نہیں ہے کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی دارالکفر میں مسلمان ہو اس پر واجب ہے کہ وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف خصل ہو جائے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں ہر اس مسلمان سے یہی ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۳۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۲۵۳۶) اور حضرت سہول بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک کے ساتھ حج پیچھا کرے اس نے ان کے ساتھ سکونت کی وہ اس کی حلال ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۷۸۸)۔

(شرح المنہج ج ۳ ص ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۳ھ)

حافظ شلباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حنفی ۸۵۴ھ علامہ خطابی اور امام بنوی کے جو جواب کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور آپ کی اجازت کے بغیر اس کا پنے وطن کی طرف جانا یا نہ نہ ہو اس کی ہجرت حج مکہ کے بعد نہیں ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس سے مراد وہ ہجرت ہے جو اس طرح نہ ہو جیسا کہ مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے اعراب آتے تھے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اسامی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حج مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت منقطع ہو گئی اور جب تک کفار کے ساتھ جنگ کیا جائے گا ہجرت منقطع نہیں ہوگی یعنی جب تک دنیا میں کفر ہے تو ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے جو دارالکفر میں مسلمان ہوئے اور ان کو یہ خطرہ ہو کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کا مضمون مخالف یہ ہے کہ اگر وہ دارالکفر میں بغیر فتنہ نہ رہ سکیں تو ان پر وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔

(فتح الباری ج ۵ ص ۴۳۳ مطبوعہ دارالکتاب)

اقتضا: ۵۰ میں بھی ہم نے ہجرت پر بحث کی ہے اس موضوع پر مکمل واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس بحث کا بھی مطالعہ کر لینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نگار شلو ہے اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مودودی کو اور سولہ ایسا تہذیب کی طرف ہم کو ہی کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکاوت اہل کتب سے پوچھ لو وہ ان رسولوں کو اور اہل مذاہب کی اور لوگوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن مجید اس لیے تائیل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا

نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں (النحل: ۴۴-۴۳)
انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکین مکہ کلیہ پانچوں شبہ ہے جس کا ملبہ ذکر کر کے اس کا رد کیا جا رہا ہے
شرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند اور بلا ہے کہ وہ کسی بشر اور انسان کو رسول بنائے اور اپنی پیغام دے
کر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہو تو وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا جو انسان کی یہ نسبت بہت معزز اور
کرم حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے اور اس کا زوالہ فرمایا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا آتَاوُنَا آيَاتُهُ عَلَيْهِمْ مَلَكًا وَلَوْ أَنزَلْنَا
مَلَكَ فَفَسَى الْأَمْرُ لَنَافَعُنَا ۖ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْمَلَائِكَةُ
عَلَيْهِمْ مَقَالِيلٌ مُنُونٌ (الاحقاف: ۹-۸)

اور انہوں نے کہا اس رسول پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیا
کیا اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہو تاہم
انہیں صلت نہ دی جاتی اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے
تب بھی اس کو (صورت کا) عود ملنے اور ان پر وہی اشتہار ڈال
دیتے جو اشتہار اب کر رہے ہیں

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو وہ نہ اس کا کام سن سکتے نہ اس کو دیکھ سکتے اور نہ اس کو چھو
سکتے تو اس کو اصلی شکل میں بھیجا بلکہ مہم ہو تا اور اگر ہم اس کو انسانی بیکر اور بشری صورت اور مرد کے لباس میں بھیجتے تو
وہ اس پر یقین نہ کر سکتے کہ یہ فرشتہ ہے اور ہرگز نہ ماننے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سو جو شبہ ان کو لاحق ہے وہ بھی مگر لاحق ہوتا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَتَكْفُرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالْجَنِّ وَالْحَيِّ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ (النحل: ۱۲)

کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک
مرد پر وحی کی ہے کہ آپ لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے)

ڈرانے لگے۔

اور نبی کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا
اور آخرت کی طاقت کی تکذیب کی تھی اور ہم نے ان کو
دنوی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی تھی یہ رسول تو ہم جیسا
ہے یہ ان جنوں میں سے کہا ہے جن سے تم کہاتے ہو اور ان
جنوں سے جیسا ہے جن سے تم پیچھے ہو اور اگر تم نے اپنے
جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے
والے لوگوں میں سے ہو گے

وَقَالَ الْمَلَكُ مِنْ قَوْلِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُخْشَوْنَ اللَّهَ عِندَهُ
الْأَنْفُسَ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَلْ كُفِّلْتُمْ
مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۚ وَلَكِنْ
أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ
(النمل: ۳۳-۳۲)

سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی
رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے مگر یہ ہے کہ مخلوق کی آفرینش کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی یہ عادت
جاری رہی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ظاہر ہے کہ بشر اور انسان
کی ہدایت کے لیے اس کی جس سے ہی رسول بھیجا جائے گا۔ چونکہ اس زمین پر انسان رہتے ہیں اس لیے ان کی ہدایت کے
لیے بشر اور انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا اگر پہلے فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجا

جاء الله تعالى فرأى أنه:

قُلْ لَّوْ كُنَّا نَمْلَ سَوْفَ يُسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ
مَنْ لَّهُ مَلَكَةٌ كَاتِبَةٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ التَّمَازُجِ
مَلَكٌ رَسُولا (نمل: ۱۵)

اس لیے کہنا کہ کاتبہ نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض لائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ کسی فرشتے کو پیغام دے کر اور اپنا رسول بنا کر بھیجے تاہم رازی اور علامہ قرطبی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور وہ بہ نسبت وائز ہو آیت کے پہلے ۱۲۱ کے ساتھ مربوط ہے اور معنی یوں ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے سو اگر تم کو یقین نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد کو بنایا جاتا ہے عورت کو نہیں بنایا جاتا۔

اہل الذکر کا مصداق

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اہل الذکر کی تفسیر میں چار قول ہیں: (۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد اہل التورۃ والا انجیل ہیں، (۲) مجاہد نے کہا اس سے مراد اہل قورات ہیں (۳) ابن زید نے کہا اس سے مراد اہل قرآن ہیں (۴) ابو ہریرہ نے بیان کیا اس سے مراد ہے پہلے لوگوں کی خبر رکھنے والے۔

اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں: (۱) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے کسی کو رسول بنایا ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے نائب ہوں یا نہ لائے ہوں، کیونکہ اہل کتاب اور تابعین کا علم رکھنے والے سب اس پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر سے مبعوث کیے گئے۔ (۲) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں تو اہل کتاب سے جو ایمان لائے ہیں ان سے پوچھ لو اور مجاہد سے روایت ہے کہ اہل الذکر سے مراد حضرت عبد اللہ بن سلام ہیں اور قتادہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان بخاری ہیں۔

(ازاد المسیح ج ۳ ص ۴۹۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

میرے نزدیک امام ابن جوزی کی ذکر کی ہوئی یہ دو سری تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ اہل کی ہے اور اس آیت میں مکہ کے مشرکین سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنایا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو اور حضرت عبد اللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مشرک! اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ بشر رسول ہو تا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ تمام اہل کتاب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو نہیں چھپاتے۔

مسئلہ تقلید پر مسئلہ اہل الذکر سے استدلال

علامہ سید محمود آقاوی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علامہ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل میں لکھا ہے کہ اس آیت سے عالم آدمی کی فروعی مسائل میں تقلید پر استدلال

کیا کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے قروی مسائل کی جو قید لکھی ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کا ظاہر عموم ہے، خاص طور پر جب ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا متعلق اصول سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ وہ انسان اور بشر سے رسول بنا دے، اور اس کی تائید اس سے ہوئی ہے کہ جلال الدین خلجی سے منقول ہے کہ فیرا بلند عالم ہوا خاص اس کو مجتہد کی تقلید کرنا زہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اور صحیح ہے کہ مسائل اعتقادیہ اور غیر اعتقادیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے کہ مجتہد زندہ ہوا ضرور۔

علامہ سیوطی اور دیگر علما نے کہا ہے کہ صحیح ہے کہ مجتہد کے لیے تقلید کرنا منع ہے، مگر وہ اس کے پاس کوئی قطعی دلیل دیا نہ ہو اور خواہ وہ بالفضل مجتہد ہو یا اس کے پاس اجتہاد کی اہلیت ہو، اور ان کے اس کلام کا قصصیہ ہے کہ انہما اربابہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے میں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے اعلیٰ الدین جبرو فیرو نے یہ لکھا ہے کہ فیر کی تقلید کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کا مذہب ہمدون ہو اور اس کی شرائط اور مستحبات محفوظ ہوں، اور علامہ سیوطی نے جو کہا ہے کہ جو انہما اربابہ کا مختلف ہو وہ اشباع کے مختلف کی طرح ہے یہ ان مجتہدین پر محمول ہے جن کے مسائل محفوظ اور ہمدون نہیں ہیں اور ان کی شرائط معیوف نہیں ہیں اور ان کی کتابیں کم ہو چکی ہیں جیسے ثوری، اوزاعی، لیث بن ابی لیث وغیرہم، کذا ابابہ یعنی ان لوگوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، انہما اربابہ کے فیر کی تقلید کا جو از صرف عمل میں ہے اور ائمہ اور قضائہ کے لیے انہما اربابہ میں سے کسی ایک کے مذہب کا حین کرنا ضروری ہے۔

(روح المعانی ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۶ھ)

آیت مذکورہ سے استدلال پر جواب صدیق حسن خان کے اعتراضات

مشہور غیر مقلد عالم جواب صدیق حسن خان صریحاً لکھتے ہیں: ”مذہب تقلید کے رد میں لکھے ہیں:

اس آیت میں اہلِ دین کے مسئلہ سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ایک خاص چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے کسی بشر اور انسان کو رسول بنانا، نام لائن جریہ، امام، نقوی اور اکثر حضرات کا یہی عقیدہ ہے۔ علامہ سیوطی نے ان تمام اقوال کو الہامی امور میں جمع کیا ہے اور سابق اور سابق سے بھی یہی معنی صحیح ہے اور اگر بالفرض یہ بیان لیا جائے کہ یہاں کسی بھی چیز کے متعلق اہلِ دین کے مسئلہ سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تب بھی یہاں کتب اللہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شہادت کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد ہے اور ان کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم مراد نہیں ہے، اور میں مختلف کے متعلق یہ ممکن نہیں دیکھتا کہ وہ اس سے اختلاف کرے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ یا اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ آپ کی سنت مطہرہ ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت میں ہے۔ اور جب کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہلِ قرآن اور حدیث سے سوال کریں، تو یہ آیت کریمہ مقلدین کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اہلِ اللہ کرے سوال کرتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے، ہمیں جن نے سوال کیا یا ان کا جواب دیا ہو، ان کا کہہ دے کہ اللہ اس طرح فرماتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، پھر سوال کرنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو معتقدین کی مراد ہے اور جس کو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس آیت سے لوگوں کے اقوال پر عمل کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور ان کے اقوال کی دلیل کے متعلق سوال نہیں کرتے، اور اسی چیز کو تقلید کہتے

ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدہ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ غیر دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرتا ہے۔

عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلد کتاب اللہ سے سوال کرنا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بلکہ وہ مقلد اپنے امام کے مذہب کو معلوم کرنا ہے اور جب وہ امام کے مذہب سے حجبوز ہو کر کتاب اور سنت کے متعلق سوال کرے تو پھر وہ مقلد نہیں ہے اور اس بات کو ہر مقلد تسلیم کرنا ہے اور اس کا اظہار نہیں کرنا اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب مقلد اپنی ذمہ داری سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق سوال کرے گا تو وہ مقلد نہیں ہو گا تو تم نے جان لیا کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس آیت میں کسی خاص چیز کے سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ شریعت سے متعلق ہر چیز کے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ مقلد کازم ہے تو اس کا قول اس کے منہ پر ملادیا جائے گا اور اس کی ناک خاک آلودہ کی جائے گی اور اس کی کمر توڑ دی جائے گی، کیونکہ جس سوال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم سے جنت شرحہ کا سوال کیا جائے اور اس کو معلوم کیا جائے، پس وہ عالم حدیث کا راوی ہو گا اور وہ سائل روایت کا طالب ہو گا اور مقلد خدا اس کا قرار کرنا ہے کہ وہ عالم کے قول کو قبول کر لے گا اور جنت کا سلسلہ نہیں کرنا پس یہ آیت اجماع کی دلیل ہے عقیدہ کی دلیل نہیں ہے، پس اس فقرے سے ظہر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ مقلد اس آیت کو جو اپنی جنت کے طور پر پیش کرنا ہے تو یہ جنت ساتھ ہے، جب کہ اس آیت کا مضمون خاص چیز کے متعلق سوال کرنے کا حکم دیتا ہے نہ کہ عام چیزوں کے متعلق، بلکہ یہ آیت مقلد کے خلاف ہے نہ کہ اس کے حق میں۔ (الحق ابی بن جبر ص ۳۳۹، ۳۴۰ مطبوعہ المکتبۃ الناصرۃ ۱۳۵۵ھ)

اعترافات مذکورہ کے جوابات اور اس پر ذیل کے اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے
نواب صدیق حسن خان نے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اس آیت کا مورد اور شغل نزول خاص ہے یعنی اس چیز کے متعلق سوال کرنا کہ پہلی اس میں انسان اور شر سے رسولوں کو سمجھا جاتا ہے اور اس کو عموم پر محمول کرنا جائز نہیں ہے یعنی جس چیز کا بھی علم نہ ہو اس کے متعلق سوال کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ جگہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت کے مورد کی خصوصیت کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

لَا تَأْتِيكُمُ الْغَفَّةُ أَنْتُمْ لَا تَذْكُرُوا مَتَى
الذُّورُ مَسْئُولٌ (۱) (مجموعہ ۱)

نواب صدیق حسن خان نے اس آیت کے دو شان نزول ذکر کیے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو نضیم کے کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر نے کہا ان پر قتال میں معذرت زارہ کو امیر بتائیں، حضرت عمر نے کہا بلکہ ان پر اقرع بن حابس کو امیر مقرر کروں، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا تم نے صرف میری مخالفت کرنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا وہ دونوں بحث کرنے لگے حتیٰ کہ بنی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۸، مسند احمد رقم الحدیث ۱۳۳۳۳) حضرت ابن عباس نے کہا سلسلہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کرنے سے منع کر دیا گیا یہ ممانعت رائے کے ساتھ کتاب و سنت کے معارضہ کو بھی شامل ہے اور عقیدہ سے ممانعت کو بھی شامل ہے۔ (الحق ابی بن جبر ص ۳۳۹، ۳۴۰ مطبوعہ المکتبۃ الناصرۃ ۱۳۵۵ھ)

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے فرمایا: یہ مغفرت تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور خود نواب صاحب نے تو اس کو اور بھی عام کر دیا کہ یہ مغفرت رائے کے ساتھ کتب و سنت کے معارضہ کی مغفرت اور عقیدہ کی مغفرت کو بھی شامل ہے، حالانکہ عقیدہ کی مغفرت کا تو اس آیت میں دور کا اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ مقلدین جن مسائل میں اپنے ائمہ کی عقیدہ کرتے ہیں وہ کتب و سنت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کتب و سنت کے موافق ہیں اور مذہب اربعہ کی فقہی کتابیں اس پر شامہ علول ہیں، ہر مل میں نواب صاحب کے خود اپنے بیان سے ثابت ہو گیا کہ خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہو تا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہو تا ہے اور اسی قلم کے مطابق انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔

اور اس آیت کا دور اسراشقی نزول انہوں نے یہ بیان کیا ہے:

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ مسلمان رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

نواب صاحب نے اس مورد اور عثمان نزول کے ساتھ اس آیت کو خاص نہیں کیا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کتب اور سنت کے خلاف نہ کریں اور یہی زیادہ ظاہر ہے یا اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر کوئی قطعی حکم نہ دیر یا جس طرح علامہ خازن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سے پہلے کوئی بات نہ کہو یا آپ کے فعل کرنے سے پہلے کوئی فعل نہ کرو اور علامہ بیضاوی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے کسی چیز کا قطعی فیصلہ نہ کرو۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

ہر مل میں واضح ہو گیا کہ خود نواب صاحب کی تفسیر اسی قلم پر مبنی ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہو تا بلکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہو تا ہے لہذا ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ لَسْتَ لِمَنْ هَٰذَا كُنْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (النحل: ۱۳) کا حقیق ایک خاص سوال سے ہے یعنی یہ معلوم کرو کہ ہر اور انسان سے رسول مبعوث ہوتے ہیں اور اس میں عام یا معلوم چیزوں کے حقیق سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

آیت مذکورہ کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ ان کا حکم ہو یا نہ ہو

دوسری بات جو نواب صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بیان لیا جائے کہ ہر مل پر عموم مراد ہے یعنی جو چیز بھی معلوم نہ ہو اس کے حقیق سوال کرو تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا شرعی حکم کو معلوم نہ ہو تمہیں اس کے حقیق اللہ عزوجل کا رشتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کرو اور یہ بات مقلدین کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس چیز کے حقیق جس شرعی حکم معلوم نہیں ہے اس چیز کے حقیق اپنے امام کا قول معلوم کرو۔

نواب صاحب نے جو یہ لکھا ہے یہ واقع ہے خلاف ہے مقلدین علماء اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس چیز کا جس کلام کا جس شرعی حکم معلوم نہیں ہے اس کے حقیق اہل علم سے سوال کرو یا خود جس اس پر عمل کرو یا خود جس اس کی دلیل بتاؤ یا نہ بتائیں۔

امام علی بن محمد آدمی مالکی حنفی ۳۳۷ھ اس آیت (نحل: ۱۳) سے عقیدہ کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَسَلُّوا أَهْلَ الْبُيُوتِ كَيْفَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔

(نحل: ۱۳)

یہ آیت تمام ظالمین کے لیے عام ہے اور واجب ہے کہ ہر اس چیز کے سوال کے لیے عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہ ہو اور خصوص خلاف اصل اور بلا دلیل ہے اور جب یہ آیت تمام اشخاص اور تمام ماطوم مسائل کے لیے عام ہے تو اس آیت میں جو سوال کرنے کا حکم ہے اس کا کوئی اور جواز ہے۔

(۱) کاظمی اصول الاطلاح ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ

علامہ آمدی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہیں یہ نہیں لکھا کہ مقلدا اپنے دام کا قول معلوم کرے بلکہ یہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے اس کے متعلق سوال کرے۔

علامہ ابن ہمام حنفی متوفی ۸۸۷ھ اور ان کی عبارت کی شرح میں علامہ ابن امیر الحاج حنفی متوفی ۹۷۷ھ حلیہ کے جو اظہار استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہماری دلیل اس آیت کا عموم ہے فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (۱) (تقریر: ۳۳) یہ آیت اس شخص کے متعلق عام ہے جو کسی چیز کا شرعی حکم نہ جانتا ہو خواہ وہ شخص عام شخص ہو یا بعض مسائل کا عالم ہو اور کسی ایک مسئلہ کا شرعی حکم نہ جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اہل علم سے سوال کرے، سوال کرنے کی طلب علم نہ ہونا ہے، پس جب بھی علم نہ ہو نا علمیت ہو چھوڑ اس کے متعلق سوال کرنے کا وجوب متحقق ہو چکا ہے اور بعض کسی مسئلہ کا عالم نہ ہو اس پر اس مسئلہ کے متعلق سوال کرنے کا وجوب ہے اور یہی سوال کرنے والے مقصود کی اتباع کرتے رہے ہیں خواہ مقصود نے اس شرعی حکم کی دلیل نہ ملے ہو اور یہ ہر دو میں رائج رہا ہے اور اس پر بھی انکار نہیں کیا گیا تھا عالم جہتہ کے اقوال کی اتباع پر اصرار سکونی ہو گا اور بلا دلیل علماء کے اقوال کی اتباع کا حکم بخیر ان علماء کے لیے ہے جو اجتہاد کے اہل ہوں، پس اگر سوال کرنے والوں ان کے قول کی دلیل کا سوال کرے تو ان پر دلیل کی اتباع کرنا واجب ہے الا یہ کہ اس مسئلہ کی دلیل بہت قاضی اور قاضی ہو اس وقت مسائل پر اس دلیل کو ظاہر کرنے سے تھکوت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا ایسی صورت میں علماء اس دلیل کو ظاہر نہ کرنے میں معذور ہیں۔ (۲) (تقریر: ۳۵۷-۳۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

مقلدین حلیہ کے جو اظہار ہے فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (۱) (تقریر: ۳۳) سے استدلال کرتے ہیں، مشور غیر مقلد عالم تو اب صدیقی حسن خان بھولال نے اس استدلال پر جو اعتراضات کیے تھے ہم ان کے جوابات سے فارغ ہو گئے، اب ہم پہلے حلیہ کی تحریف کریں گے پھر حلیہ کے ثبوت پر قرآن مجید، احادیث، آثار مکتوبہ اور اقوال تابعین سے استدلال کریں گے اور پھر علماء حنفیہ نے حلیہ کے جو اظہار ہے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کو پیش کریں گے، فاستلوا والہ العرفی۔

حلیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی وضاحت

علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی حنفی ۱۱۷۷ھ حلیہ کا لغوی معنی لکھتے ہیں:

کسی کے گلے میں ہار ڈالنا یا کانوں کا کسی کے ذمہ کوئی کلمہ پیر کرنا جو شخصوں کے گلے میں کوئی ایسی چیز لٹکانا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حدی ہیں۔ (۱) (تقریر: ۳۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ سید علی بن محمد جلی متوفی ۸۸۷ھ حلیہ کا اصطلاحی معنی لکھتے ہیں:

انسان اپنے غیر کی اس کے قول اور فعل میں اتباع کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ برحق ہے، دلیل میں غور و فکر اور تامل کیے بغیر گویا کہ اتباع کرنے والے نے اپنے غیر کے قول اور فعل کا عقائد (ہمارے گلے میں لٹکانا) اور بلا دلیل غیر کے قول

کو قبول کرنا عقیدہ ہے۔ (تشریحات ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۸ھ)

علامہ بحر العلوم عبدالحی بن نظام الدین حنفی ۳۲۵ھ لکھتے ہیں:

بغیر حجت اور دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرنا عقیدہ ہے، حجت سے مراد ہے کتب، سنت، اجماع اور قیاس، ورنہ مجتہد کا قول مقلد کی دلیل ہے، جیسے عام آدمی مفتی اور مجتہد سے مسئلہ معلوم کر لے۔

(فرائض، رخصت ص ۲۷، ۳۰۰ مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بلاق مصر، ۱۳۲۳ھ)

امام محمد بن محمد قرطبی حنفی ۳۹۹ھ فرماتے ہیں:

عام آدمی پر لازم ہے کہ وہ اسی شخص سے مسئلہ معلوم کرے جو علم اور پختہ نگاری میں معروف اور مشہور ہو، اور جو شخص جمل میں مشہور ہو اس سے بالکل سوال نہ کرے اور جو آدمی فقیہ و مجتہد میں معروف ہو اس سے بھی بالکل سوال نہ کرے۔ (مستدرک ص ۳۰ مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بلاق مصر، ۱۳۲۳ھ)

قرآن کریم سے عقیدہ پر استدلال

ہم اس سے پہلے اہل ۴۳ سے عقیدہ کے جو اذ پر استدلال اور مشہور غیر مقلد عالم فو اب صدیق حسن خلیفہ بھائی کے اعتراضات اور ان کے جوابات لکھ چکے ہیں، اس سلسلہ میں دو مراد استدلال اس آیت کریمہ سے ہے:

كَلِمًا لَا تَنْفَرُ مِنْ كَلِمٍ يَرْفَعُوْنَ فِيْهَا وَلَئِنْ لَّمْ يَرْفَعُوْهُ لَآتِيْكُمْ مِنْهُ نَادٍ مُّجِيبٌ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَرْفَعُوْهُ لَآتِيْكُمْ مِنْهُ نَادٍ مُّجِيبٌ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَرْفَعُوْهُ لَآتِيْكُمْ مِنْهُ نَادٍ مُّجِيبٌ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَرْفَعُوْهُ لَآتِيْكُمْ مِنْهُ نَادٍ مُّجِيبٌ ۚ (النحل: ۱۰۷-۱۰۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف بعض مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی پوری قوم کو احکام پہنچائیں یعنی صرف بعض مسلمان دین کا علم اور فقہ کو حاصل کریں اور ان کی قوم کے باقی مسلمان ان کے اقوال پر عمل کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہما کے اقوال کو واجب حاصل قرار دیا ہے کیوں کہ ان پر عمل کر کے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اسی کلام عقیدہ ہے۔

احادیث سے عقیدہ پر استدلال

ابو عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان تر تعلق کے فرائض ہوا کیا کرنا تھا حضرت ابن عباس نے کہا کہ عہدا جیسے کوفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یہ کون سلو فہ کیا فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا میں ربیعہ ہیں، آپ نے فرمایا اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید ہو، یہ رسوا ہوں گے نہ شرمندہ ہوں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس بہت دور سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ جاہل ہے اور ہم سوا حرمت والے میمنوں کے آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ ہمیں ایسے احکام بتائیے جن کی ہم ان کو خریدیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور اس وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں، سو آپ نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا، آپ نے ان کو صرف عزوجل و حد پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں، آپ نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان میں روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دینا اور ان کو خشک کھوکھلے کدو، بزرگ گڑے اور تار کوئل ملے ہوئے برتنوں کے استعمال سے

مٹ فرمایا اور بسا وقت آپ نے ان کو کھوکھلی نگری کے برتن کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان احکام کو یاد کرو اور جب لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو ان احکام کی خبر دو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۱)
حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کے پاس میں داخل ہوئے، پھر آپ نے یہ گمان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھروالوں کی یاد آ رہی ہے، آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا آپ بہت رشتہ اور درجہ تھے آپ نے فرمایا اپنے گھروالوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو (ایک کلاموں کا) حکم دو، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ع۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۱)
یہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سکھ کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دیں اور ایک کلاموں کے احکام دیں اور آپ ان کے علاقہ کے لوگ ان کے اقوال پر عمل کریں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سکھ کر آئے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں اور کسی شخص کے قول پر اس اعتماد سے عمل کرنا کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں یہی عقیدہ ہے۔

آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر استدلال

عن عكرمة عن اهل المدينة سالوا ابن عباس عن امرأة طالط ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك ونلدع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فاسئلوا فقدموا المدينة فكان في من سالوا ام سليم فذكرت حديث صليته.

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف (نیارت) کر لیا ہو پھر اس کو حیض آجائے (تو آیا وہ طواف و دراع کے بغیر واپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترک نہیں کریں گے، (حضرت زید کہتے تھے کہ وہ طواف و دراع کے بغیر نہیں جاسکتی) حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کی تحقیق کر لیا، جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور حضرت ام سلیم سے بھی پوچھا انہوں نے حضرت مفید کی (یہ) حدیث بیان کی: کہ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مفید کو طواف و دراع کیے بغیر جانے کی اجازت دی تھی۔

جب اہل مدینہ کو حضرت مفید کی حدیث مل گئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس جا کر حق کا اعتراف کر لیا، خلافت ابن عمر رضی اللہ عنہما لگتے ہیں:

فرجعوا الي ابن عباس فقالوا وجدنا

بمحمد بن عبد الله بن عباس

تبيان القرآن

الحديث كما حدثننا.

طرح آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی ہمیں اسی طرح حدیث مل گئی۔ (رج الباری ج ۳ ص ۵۸۸ طبع لاہور)

اور حضرت زید بن ثابت کو جب یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے بھی رجوع فرمایا۔

حافظ ابن مسعودؓ امام مسلم اور امام نسائی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت زید بن ثابت نے رجوع کر لیا اور حضرت ابن عباس سے فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے حج کے سوا کچھ نہیں کہا یہ صحیح مسلم کی عبارت ہے اور سنن نسائی میں یہ عبارت ہے: عمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا ان سے حضرت زید بن ثابتؓ نے پوچھا آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس انصاری فتون سے اس کے متعلق حدیث معلوم کر لو، حضرت زید نے ان سے حدیث پوچھی اور ہنستے ہوئے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور کہا اس طرح آپ نے بیان کیا تھا اسی طرح حدیث ہے۔

قال فخرج اليه: فقال ما اراكم الا قد صدقت لفظ مسلم والنسائي كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت انت الذي نفسي و قال فيه فسألها ثم رجع و هو يضحك فقال: الحديث كما حدثنسي. (رج الباری ج ۳ ص ۵۸۸ طبع لاہور)

اس حدیث میں تھید شخص کا بھی ثبوت ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ کی تقلید کرتے تھے اور یہ بھی دلیل ہے کہ اگر امام کے قول کے خلاف دلیل مل جائے تو حدیث پر عمل کرنا تقلید شخص کے خلاف نہیں ہے۔

اب ہم محلب اور یحییٰ بن یحییٰ کے ایک سواचार پیش کر رہے ہیں لوگوں نے ان سے متعدد معاملات اور مختلف مسائل میں سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جوابات میں قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے بجائے اپنے اقوال پیش کیے ہر چند کہ ان کے اقوال قرآن اور سنت پر ہی تھے اور سائنس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ کتاب اور سنت کے ماہر ہیں اور ہمیں اس کے خلاف نہیں بتائیں گے اور اسی کلام تقلید ہے اور مقلدین بھی اپنے ان کے اسی معنی میں تقلید کرتے ہیں۔

(۱) عبدالرحمن الاعرج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ عرم اپنی چادر میں شافکا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مسند ابی بن کعب رقم الحدیث: ۳۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب المرئیہ ص ۳۳۲) حضرت ابی بن کعب نے مسائل کو قرآن اور حدیث بیان کرنے کے بجائے صرف اپنے اقوال بیان کیا اور مسائل نے اس پر عمل کیا اور یہی تقلید ہے۔

(۲) عمرو بن حرم بیان کرتے ہیں کہ جاہلین زید سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہے اور دو سرا شخص اس کے قریب کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہے اس نے آیت مجہدہ پڑھی تو پہلے شخص نے اس آیت کو سن لیا تو کیا وہ مجہدہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مسند ابی بن کعب رقم الحدیث: ۳۳۰۸)

(۳) عمرو بن حرم کہتے ہیں کہ جاہلین زید سے سوال کیا گیا کہ حاضر عورت کے کپڑے پر خون لگ جائے وہ اس کو دھو لے اور اس میں خون کا نشین باقی رہے تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مسند ابی بن کعب رقم الحدیث: ۳۳۰۳)

(۴) عمرو بن حرم کہتے ہیں کہ جاہلین زید سے سوال کیا گیا کہ طلع آلتب کے وقت یا غروب آلتب کے وقت یا جب

سورج کچھ غروب ہوا تو اس وقت جنازہ دفن کیا جاسکتا ہے؟ کیا نہیں۔ (ہمارے نزدیک اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی البتہ دفن کیا جاسکتا ہے۔ سعیدی غفرلہ لا مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۳۲۵)

(۵) یونس بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا کہ ستر میں دو نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے؟ وہ اس کو بغیر ہذر کے مستحسن نہیں سمجھتے تھے۔ (مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۸۳۴)

(۶) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرو اوجب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ہمارے نزدیک عمرو کرنا مستحب ہے۔ سعیدی غفرلہ لا مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۵۳۵)

(۷) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا جس شخص پر رمضان کے قضا روزے ہوں وہ نفل روزے نہ رکھے۔

(مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۸۳۳)

(۸) مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن یسار عمرو سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نفل روزے رکھتا ہے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے؟ ان دونوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

(مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۸۳۸)

(۹) عمرو بن الحرث بیان کرتے ہیں کہ ثروہ یحییٰ بن کیسلیوں کی کہلوں کی بیچ کے حلق شیمی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا وہاقت (رختے) سے پہلے ان کی بیچ مکروہ ہے۔ (مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۲۴۷)

(۱۰) اصلط بن راشد بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے نماز میں پانی پینے کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا نہیں۔

(مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۸۳۵)

(۱۱) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطاف سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ شلوار پہن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔

(مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۵۴۲)

(۱۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاف سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت مرطافے اور اس کے بیٹھ میں پتہ ہو اور مرد اس کو بیٹھ سے نکالے؟ انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے۔ (ہمارے نزدیک عمرہ عورت سے زندہ بچہ کو نکالنا ضروری ہے۔ سعیدی غفرلہ لا مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۲۴۵)

(۱۳) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا بائبل الیہ پر حرم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔

(مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۵۰۳)

(۱۴) سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے سوال کیا گیا کہ فصل اچھی ہونے تک کے او حار پر ایک بکری کی دو بکریوں کے عوض بیچ کی جائے، آیا یہ جائز ہے، حضرت عمر نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۸۳۳)

(۱۵) سلیمان بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن سے پوچھا ایک آدمی قتل ہوا اللہ احد اچھی طرح نہیں پڑھا سکتا کیلوا اپنی قوم کو نماز پڑھانے اور یاد ہر لے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ایسی صورت میں ہمارے نزدیک صحیح قاری کو امام بنا کر ضروری ہے۔ سعیدی غفرلہ لا مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۸۴۳)

(۱۶) حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا میں حج کے چھ دن بعد عمرو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو عمرو کرلو۔ (مصنفین ابی حنیبلہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۵۳۵)

(۱۷) جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے طاؤس سے سوال کیا میں نے غلٹ سے دو دن میں حج کر لیا کیا میں

عمو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۳۰)

(۱۸) عبید اللہ بن ابی بنیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبید بن عمر سے سوال کیا آیا کوئی شخص جلا پر جاسکتا ہے جبکہ اس کے ہاں پاپا دونوں میں سے ایک چھوٹے کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۰۵)

(۱۹) یونس بن خباب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا بچوں کے گھوں میں تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دی۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۵۳۰)

(۲۰) بسام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا نزد (ایک قسم کا کھیل) کھیلنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (یہ اس صورت میں جب اس میں ہار جیت پر شرط لگائی جائے) (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۰۶)

(۲۱) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اہل واسطہ کے ایک بوڑھے نے ابو عیاض سے سوال کیا آیا چپائے کے زخم پر خزر کھل کر کھانا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو کھرو کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۸۸)

(۲۲) خالد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو قتیبہ سے بیان کیا کہ ایک معلم تعلیم دیتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۰۸۴۳)

(۲۳) منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا آیا میں دو مسجدوں کے درمیان کچھ قرأت کروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۸۸۴۳۳)

(۲۴) عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ آیا سوئے ہوئے شخص کو نماز کا سترو قرار دیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! میں نے سوال کیا اور بیٹھے ہوئے شخص کو کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۸۸۴۳)

(۲۵) زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ کوز کو تودی جاسکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۱۰۵۳۸۸)

(۲۶) منیبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا ایک شخص نے دوسرے شخص کو بکری فروخت کی پھر اس سے پہلے کہ وہ بکری پر قبضہ کرنا اس نے کہا اس بیع کو واپس کر لو، خریدار نے انکار کیا اور کہا مجھے ایک سو دو تین بیع صحیح کر لوں گا آیا یہ جائز ہے؟ تو ابراہیم نے اس کو کھرو کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۳۰)

(۲۷) حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا آیا محرم جو ہے کو مار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۸۴۳)

(۲۸) الصبل بن خبیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جبیر سے سوال کیا آیا محرم کپڑے فروخت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۷۸۳)

(۲۹) ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا آیا شخصیت کی نذر کو پورا کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۵۳۳)

(۳۰) طاہر بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کے حلق سوال کیا تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۷۳۸۳۳)

(۳۱) بشام مصیبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام اللہ رداء سے حج کے بعد عمو کرنے کے حلق سوال کیا تو انہوں نے حج کے بعد عمو کرنے کا حکم دیا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۴۳)

(۳۲) (العبد بن عبد اللہ ابیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا آیا عزم ذبح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۵۸)

(۳۳) ابو النضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا آیا عزم خوشبو سو گھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں!

(مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۶۰)

(۳۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا گندم کی آنے کے بدلہ میں بیع جائز ہے تو دونوں نے

اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۶۵)

(۳۵) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا کہ ایک شخص دشمن کے علاقہ میں چلا جائے تو آیا وہ ان

کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا نہیں! دوسرے نے کہا نہیں۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۶۸)

(۳۶) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا جھل کو لوہے کے بدلہ میں ادھار فروخت کرنا جائز

ہے؟ حملو نے کہا مکروہ ہے اور عجم نے کہا کہی حرج نہیں۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۶۸)

(۳۷) ابو النضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا ایک شخص کو بارش یا سخت سردی کی وجہ سے اہل بلاد کے ہاں

جانے کی ضرورت پیش آجائے تو آیا وہ ان سے اجازت طلب کرے؟ انہوں نے کہا نہیں!

(مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۸)

(۳۸) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا خنزیر کے پاؤں کو استعمال کرنا جائز ہے تو دونوں نے

اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۸)

(۳۹) سلیمان بن مغویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اہل ذمہ کی ایک عورت سے بیع

کی اس عورت کی بجگہ رقم اس کے پاس بیع مٹی اس نے اس عورت کو تلاش کیلئے نہیں مٹی آیا وہ اس رقم کو مسلمانوں کے بیت

الہام میں داخل کر دے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۸۸)

(۴۰) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اور قبلہ کے

درمیان مصحف رکھ لے؟ دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۸۸)

(۴۱) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا جب اہم جہد کے خطبہ کے لیے ہاہر نکل آئے اور خطبہ شروع کر

دے اور جب منبر سے اتر آئے اور ابھی نماز شروع نہ کی ہو آیا ان دونوں وقتوں میں کلام کرنا جائز ہے؟ عجم نے کہا مکروہ ہے

اور حملو نے کہا کہی حرج نہیں۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۸۸)

(۴۲) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا سر کتنی بار مس کیا جائے تو دونوں نے کہا ایک مرتبہ۔

(مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۹۳)

(۴۳) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا عابدہ عورت بیع، حلی اور کعبہ بڑھ سکتی ہے؟ تو ان

دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۹۸)

(۴۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حملو سے سوال کیا آیا نماز میں ناک کو ڈھانچا جائز ہے؟ تو ان دونوں نے

اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابی حنیفہ رحمہ اللہ صفحہ ۴۰۳)

(۴۵) یعقوب بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ ایک شخص کو روزے میں قے آجائے تو آیا وہ

اس روزے کی قضا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۳۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حلاوت اور منہور سے سوال کیا آیا بغیر وضو کے بیت اللہ کا طواف کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۴۴)

(۳۵) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حلاوت سے سوال کیا کہ ایک عورت کسی شخص سے طلاق کرے اور اس نے جو کچھ اس عورت کو دیا ہے وہ طلاق کے عوض اس سے زیادہ طلب کرے تو آیا یہ جائز ہے تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔

(مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۵)

(۳۸) زیاد بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا زمین کو درابم اور عطام کے عوض کرنا یہ پرمنا جائز ہے تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۳۹) ضعیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ جس عورت کا نفل نہ فوت ہو گیا ہو آیا وہ (عدت سے پہلے) مگر سے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۸۸)

(۵۰) جابر بن بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطافہ سے سوال کیا کہ اگر وہ طواف کرتے ہوئے قرآن عظیم پڑھنا جائز ہے تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۳۰)

(۵۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان نے عطافہ سے سوال کیا کہ ایک روز ادرہ سے عسری کی بھر نماز سے پہلے اس کو معلوم ہوا کہ اس کے دراصل میں کوئی چیز ہے عطافہ نے کہا اس میں اس پر کوئی نواہن نہیں ہے۔

(مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۵۴۳)

(۵۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عطافہ سے سوال کیا کہ میں سحر میں آیا اور ابم فرض پڑھا چکا تھا آیا میں اس وقت فرض پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ پہلے فرض پڑھو، حق پہلے ادا کرو، پھر جو چاہو پڑھو میں نے کہا کہ میں جھگ میں ہوں؟ انہوں نے کہا جھگ میں فرض سے پہلے جو چاہو پڑھ لو۔

(مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۵۳) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا آیا ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے عوض اوحار خریدنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اور اس سے کچھ مکروہ کہا پھر میرے والد نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا انہوں نے کہا

نہی، ایک اونٹ دو اونٹوں سے بہتر ہے۔ (مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۷۸۷)

(۵۴) ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن المسیب سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے معصیت کی نذر ملنی آیا وہ اس نذر کو پورا کرے؟ ابن المسیب نے کہا وہ اس نذر کو پورا کرے اس شخص نے پھر کرمہ سے سوال کیا انہوں نے کہا وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنی اس نذر کو پورا نہ کرے وہ شخص دو بار ملائین المسیب کے پاس گیا اور عکرمہ کے قول کی خبر دی

ابن المسیب نے کہا عکرمہ سے کو کو باز آجائے ورنہ میں اس کی بیٹھ پر کوڑے ماروں گا وہ شخص پھر عکرمہ کے پاس گیا اور بتایا کہ ابن المسیب نے کیا کہا ہے تب عکرمہ نے کہا اب تم نے اس کی بات سمجھ چکی ہے تو میرا جواب بھی اس کو پہنچاؤ وہ اسے

کہو اس کو تو عکرمہ کے امراء و صحابہ میں کمزرا کر کے کوڑے مار چکے ہیں، پھر اس کو اپنی نذر بیان کر کے پوچھو کہ آیا یہ اللہ کی اطاعت ہے یا اس کی معصیت ہے؟ اگر وہ کہے کہ یہ معصیت ہے تو اس سے کو کو تم نے اللہ کی معصیت کرنے کا حکم دیا ہے

اور اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے تو اس سے کو کو تم نے اللہ پر محبت پڑھا کہ اللہ کی معصیت کو اللہ کی اطاعت ٹھکان

(مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳)

جلد ششم

کیا۔ (صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۵۸۳۳)

(۵۵) ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کعب کے پاس وحشی گدھے کے شکار کا گوشت لایا گیا انہوں نے اس کو کھانے کے متعلق حضرت عمر سے سوال کیا کہ وہ لوگ حرم تھے اور اس کو غیر حرم نے شکار کیا تھا کعب نے کہا تم لوگوں نے اس کو کھایا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تم لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو میں یہ سمجھتا کہ تم لوگوں میں جنت باطل نہیں ہے۔

(صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۸۳۳۵)

(۵۶) سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے والد حضرت ابن عباس سے کہہ رہے تھے مجھ سے حرم لوگوں نے سوال کیا کہ غیر حرم لوگوں نے ان کو شکار کا گوشت بدیہ کیا میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھائیں، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان کو کیا فتویٰ دیا تھا میں نے ان کو بتایا کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تم کو کوڑے مار دیتا، ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ کی اس میں کیا رائے ہے، حضرت ابن عمر نے کہا میں اس میں کیا کہوں عمر مجھ سے بہتر ہیں اور ابو ہریرہ مجھ سے بہتر ہیں، عموماً دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ حرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

(صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۸۳۳۴ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۷) حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ شہم کے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ حرم ہو اور اس کو شکار کا گوشت دیا جائے تو آیا وہ اس کو کھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو فتویٰ دیا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو اس کا سوال اور اپنا جواب بتایا، حضرت عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا۔

(صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۱۸۳۳۳ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۸) حیات بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے عمری کے متعلق سوال کیا کہ ابھی رات تھی اور اس نے فجر کی آذان سنی حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کھاتا رہے۔ (صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۷۳۷۰)

(۵۹) فضیہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اہل یومہ کو دشمن نے قید کر لیا پھر مسلمانوں نے ان کو حاصل کر لیا، ان کا بپ کیا حکم ہے؟ ابراہیم نے کہا ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ (صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۳۳۳)

(۶۰) ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ جب تم مشیوں کے علاقے میں گئے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، مسلمانوں نے کلمہ ہم سے ہماری چیزوں کو سواں حصہ وصول کرتے تھے، فرمایا جتنا وہ تم سے وصول کرتے تھے تم بھی ان سے اتنا وصول کرو۔ (صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۳۳۳)

(۶۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ آیا خضی آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ ابن شلب نے کہا کہ اگر عورت راضی ہو تو اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۷۷۷۷)

(۶۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شلب سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک نصرانی کے پاس نصرانی باندی تھی اس سے اولاد ہو گئی پھر وہ مسلمان ہو گئی، ابن شلب نے کہا اسلام کے وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی اور اس کو اور اس کی اولاد کو آزاد قرار دیا جائے گا۔ (صنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۷۷۷۷)

(۶۳) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے اہل یمن کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کلمہ یہود اور نصاریٰ

کی ایک روایتی قوم ہے ۱۴۰ کلوجہ طلال ہے اور نہ ان سے طلال کر طلال ہے۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۸)
(۶۳) زہری بیان کرتے ہیں کہ ابن مسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پر حد لگائی گئی پھر کسی شخص نے اس حد کی وجہ سے اس کی مذمت کی انہوں نے کہا اگر اس نے گنہگار کی توبہ کی تھی تو اس پر مت کرنے والے کو ضرر لگائی جائے گی۔

(مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۵)

(۶۵) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شلب سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا خلوہ فوت ہو گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی اس کا عقد (کھانے پینے کا خرچ) کس پر ہو گا؟ ابن شلب نے کہا حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ اس کا خرچ اس کے خلوہ کے ترکہ سے لیا جائے گا خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، لیکن ائمہ نے اس کا انکار کیا اور کہا اس کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۷) (الحلی ج ۲ ص ۲۸۹)

(۶۶) سروق اعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ستر میں نماز پڑھنے کے حلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا وہ دو رکعت نماز پڑھو جس نے سنت کے خلاف کیا اس نے کفر بن لیت کیا۔

(مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۸)

(۶۷) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کیا ٹڈی کا کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکمل ذبح شدہ ہے۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۹)

(۶۸) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے غیر کے حلق سوال کیا گیا جس کو بھوسہ ملتا ہے، انہوں نے کہا میں اس کو مسلمانوں کے بازار میں نہیں بیٹھا میں نے اس کو خرید لیا اور اس کے حلق سوال نہیں کیا۔

(مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۰)

(۶۹) ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے میت پر صلب لگانے کے حلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا یا وہ تمہاری قبر میں خور نہیں ہے۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۱)

(۷۰) ابو اسحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر تمام مردہ بچہ ساقط ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا میں جی کہ وہ آواز سے روئے جب وہ آواز سے روئے گا تو اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بھی ملے گا۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۲) سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۹۰

(۷۱) عبدالملک بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس کے خلوہ کے لیے طلال کرنے کے قصد سے طلال کرے اس کا کیا حکم ہے فرمایا یہ زنا ہے۔

(مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۳) سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۲۰۸

(۷۲) حضرت ابن عمر سے حد کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۴) (۷۳) شعبی سے سوال کیا گیا آیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عورت نماز جنازہ پڑھنے سے خواہ وہ حاملہ ہو یا پاک ہو۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۵)

(۷۴) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سے بچہ کے زچہ کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر وہ چھری پکڑ سکے ہو تو جائز ہے۔ (مصنف مدار الزنابق رقم الحدیث ۱۳۲۰۱۶)

(۷۵) جلیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے استنہاء کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا وہ شخص اپنے ٹیس سے زنا

کرنے والے ہے۔ (مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۸)

(۷۶) عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا پھر اس نے اس عورت سے نکاح کا روادہ کیا یہ جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے لیے اس سے افضل تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے، یہ دونوں زنا سے نکل کر نکاح کی طرف آگئے۔

(مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۹)

(۷۷) موسیٰ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے زمین کو کرائے پر دینے کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا میری زمین اور میرا اونٹ برابر ہے۔ (مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۸ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۳۳)

(۷۸) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا آیا حراف کا طعام کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حبیب بن مسعود اور نصاریٰ کے بعد مبعوث کیا ہے، وہ سود کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کا طعام حلال کر دیا ہے۔ (۱۲۸۶ نزدیک اس سے پتا چاہیے کہ حراف سوئے چاندی کی اور حراف بچ بھی کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے۔ سعیدی غفرلہ) (مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۹)

(۷۹) صلحہ بیان کرتے ہیں کہ شعیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا تھا، اس نے ایک بار دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے اپنی نماز توڑ دی۔ شعیب نے کلمہ از سر نو نماز پڑھیں۔

(مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۸)

(۸۰) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی کھوار سے ذبیحہ کیا اور اس نے ذبیحہ کا سر کاٹ ڈالا۔ زہری نے کہا اس نے بڑا کام کیا اس شخص نے پوچھا آیا وہ اس ذبیحہ کو کھالے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۹)

(۸۱) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ جنیم کے گل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ زہری نے کہا اس کے گل میں سب صورتیں جائز ہیں، بعض لوگ اس کے گل سے قرض لے کر اس کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ وہ گل ضائع نہ ہو اور بعض یہ کہتے کہ اس کا گل اتنا ہے میں اس گل کو صرف اس کے مالک کو ادا کروں گا اور بعض اس کے گل کو مضارت میں لگا دیتے، ان میں سے ہر صورت نیت پر موقوف ہے۔ (مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۵۹)

(۸۲) علی بن حاکم بیان کرتے ہیں کہ شعیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے عقیقہ کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ (مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۶۰)

(۸۳) ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ شعیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا، وہ خاموش رہی، اس نے وہ سری بار اختیار دیا وہ خاموش رہی اس نے تیسری بار اختیار دیا تو اس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا، شعیب نے کہا بد عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔

(مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۶۰)

(۸۴) ثوری بیان کرتے ہیں کہ شعیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک معین جگہ تک کے لیے سواری کو کرایہ پر لیا، پھر اس جگہ کے آنے سے پہلے اس کا کام ہو گیا، شعیب نے کلمہ اس جگہ کے حسب سے اِجرت دے گا۔

(مفت عبدالرزاق رحمہ اللہ: ۳۶۱)

- (۸۵) صحابیوں کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی کہیں مسلمان ہوا اس نے ان کے پہلے خیانت کی، زہری نے کہا اس کا کچھ نہیں کاٹنا جائے گا۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۸۵)
- (۸۶) عید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ بچہ کو دھکب لگائی جائے گی انہوں نے کہلاں اس کے زیر بغل پہل لگال آئیں۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۸۶)
- (۸۷) ثوری بیان کرتے ہیں کہ حملہ سے سوال کیا گیا کہ آیا میت کے ماتن کاٹنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتلاؤ کہ اگر وہ غیر مخنون ہو تو کیا تم اس کا تختہ کر دے؟ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۸۷)
- (۸۸) ہمام بن منہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے شہر (مطوس) منتقل کے حطلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۸۸)
- (۸۹) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی نے جس جگہ فرض نماز پڑھی ہو آیا وہیں نفل پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۸۹)
- (۹۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنے منہ کو دھتپ کر نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ منہ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۹۰)
- (۹۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ قیامت میں لوگوں کی نجات کراسکتا ہے؟ عطاء نے کہا اگر وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہو تو وہ کیوں نہ نماز پڑھائے؟ ایک شخص نے عطاء سے کہا کہ آلا یہ کہ وہ قبلہ میں خطا کرے، عطاء نے کہا اگر وہ عطاء کرے تو تم اس کو درست کر دو، جب وہ زیادہ فقیہ ہو تو اسی کو نماز پڑھانی جائیے۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۹۱)
- (۹۲) ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ اگر عرم چڑی کو قتل کر دے تو اس پر کیا تواں ہے؟ انہوں نے کہا ایک سیادہ بخجور صدقہ کر دے۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۹۲)
- (۹۳) ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان سے سوال کیا گیا کہ آیا بغیر جنگی گدھے اور بھی کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا طہل وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن مجیم میں حلال کر دیا اور اللہ کا حرام وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن مجید میں حرام کر دیا ان کے سوا اور چیزیں ہیں وہ صلیح ہیں۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۹۳)
- (۹۴) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ جو عورت اختلاف میں بیٹھی ہو آیا وہ بتلاؤ سنگھار کرے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا وہ ارادہ کرتی ہے کہ اس کا خوند اس کے ساتھ مباشرت کرے؟ انہوں نے کہا وہ ایسا نہیں کرتی ہے؟ اختلاف تو عیادت سے اور عورت اپنے خوند کے لیے بتلاؤ سنگھار کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے؟ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۹۴)
- (۹۵) بکار بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے سوال کیا گیا کہ فیضہ حج ادا کرنے کے بعد منہ حج کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا؟ انہوں نے کہا مکمل احرام پڑھنے سے سفر کرنا شہید اری کہ اللہ کی راہ میں شہیدیت اللہ کا طواف کرنا حرام میں نماز پڑھنا میدان عرفات میں وقوف کرنا مزدلہ میں وقوف کرنا ری حار کرنا گواہ کہتے تھے حج افضل ہے۔ (صحیفہ مدار الزنق رقم الحديث: ۱۸۹۵)

(۹۶) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کے پاس بغیر کسی صلہ کے آ جائے؟ انہوں نے کہا اس کو اصرار ہے چاہے اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔

(مصنف مدار الزنق رقم الحدیث: ۱۶۵۳)

(۹۷) علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرسل کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر اللہ نے آدم کی پشت میں کسی روح سے شیطان لے لیا ہے تو اگر وہ اپنے نطفہ کو چھڑ کر اُسے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے پچ پیدا کر دے گا تم عزرا کو یاد نہ کرو۔ (مصنف مدار الزنق رقم الحدیث: ۱۶۵۶)

(۹۸) ابو اسحق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی کلمے کی کاپی آٹھ نکل دی؟ انہوں نے کہا اس میں نصف صحت ہے۔ (مصنف مدار الزنق رقم الحدیث: ۱۶۵۳)

(۹۹) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ ایک سال تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا پھر وہاں چلا گیا اس کے قریب نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یہ ابطال نہیں ہے۔

(مصنف مدار الزنق رقم الحدیث: ۱۶۴۰)

(۱۰۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نوکر کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر مجبور کرے؟ انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا کبھی ان کے لئے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس کے لئے رخصت نہیں تھی۔ (مصنف مدار الزنق رقم الحدیث: ۱۶۵۳)

غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال

ہم نے مسندواہل الذکر ان کتبہم لاسمہم (۱۴۳: ۳۳) سے تقلید پر استدلال کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کے حلقی اہل علم سے سوال کرو اور ہم نے جو ایک سو آثار صحابہ اور اقوال تابعین پیش کیے ہیں ان میں ایسی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوا کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اتباع سب یہی سمجھتے تھے کہ اس آیت کا یہی معنی ہے اس کے برخلاف غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیان بھی لیا جائے کہ اس آیت میں مطلق سوال کرنے کا حکم ہے یا عام چیزوں کے حلقی سوال کرنے کا حکم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم پیش آمدہ مسائل میں اہل علم سے کتاب اور سنت کے دلائل کیا کتاب اور سنت کی تصریحات کا سوال کرو مثلاً انہوں نے ذکر اور الصبر و آثار سے واضح ہو گیا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین ان سے اپنے چچوں آدمہ مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان سے کتب اور سنت سے دلائل دیتے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان میں ان براہم تھا کہ وہ اپنے اجتہاد سے جو بھی فتویٰ دیں گے وہ کتب و سنت کے خلاف نہیں ہو گا اور اسی معنی میں مقلدین اپنے ان کی تقلید کرتے ہیں۔

حافظ عبداللہ ربوڑی حنفی ص ۸۳ صحیحہ تقلید کے خلاف بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور تقلید فی ضمہ بھی دو بحث ہے بحث شہ کہ یہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں کسی شخص کا مذہب صحیح نہیں تھا جو اس کو حاصل کیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے اور سو اس کے نہیں کے حالات میں کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے جب کہ کتب و سنت میں دلیل نہ ملتی اور اسی طرح تابعین کی حالت تھی وہ بھی کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، یہی اگر کوئی مسئلہ کتب و سنت میں نہ پائے تو اس بات کو دیکھتے جس پر صحابہ کا رجوع ہے اگر اجماع بھی نہ پائے تو اپنے طور پر اجتہاد کرتے اور بعض صحابی کے قول کو لیتے اور اس کو اللہ کے دین میں اتوئی سمجھتے۔

(فقہی اہل حدیث جس ۳۵ ملہ اور احیاء السنہ ۳۳۵ ملہ سرگودھا)

حافظ روپڑی نے لکھا ہے کہ پیش آمدہ مسائل میں صحابہ اور تابعین کلام اور غلبہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے یعنی کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے اور ہم نے جو ایک سو آٹھ ملہ اور اقوال تابعین پیش کیے ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حافظ روپڑی کا یہ متاخر و افح ہے۔

ظاہر ہے کہ غیر مقلدین عوام میں سے ہر شخص قرآن و سنت سے براہ راست مسائل کا استخراج نہیں کر سکتا اور وہ پیش آمدہ مسائل میں اپنے علماء کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے فتوے طلب کرتا ہے اور وہ بھی ہر فتویٰ میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش نہیں کرتے بلکہ اس کو اس مسئلہ کا حکم بتاتے ہیں سو غیر مقلدین بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان علماء کا علم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے پائے کا نہیں ہو تا کیونکہ یہ بت نہیں ہے کہ ان علماء کی بجائے احمد اور ابو میں سے کسی ایک کی تقلید کر لی جائے!

ہم نے ابھی حافظ روپڑی کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ علو شان پیش آمدہ مسائل میں کتب و سنت یا اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حافظ روپڑی کا فقہی اہل حدیث کے ہم سے ایک مجموعہ فقہی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ روپڑی نے بہت سے سوالات کے جوابات میں صرف اپنا قول نقل کیا ہے اور قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیئے اور سائلین نے ان کے اقوال پر ہی عمل کیا ہو کہ علماء غیر مقلدین کے دیگر مجموعہ فقہی کا بھی یہی حال ہے تو کیا یہ بت نہیں ہے کہ حافظ روپڑی، شیخ ندیم حسین دہلوی اور شیخ عبدالستار کے اقوال کی تقلید کرنے کی بجائے عوام غیر مقلدین احمد اور ابو میں سے کسی امام کی تقلید کر لیں جن کے اقوال پر کتب و سنت سے دلائل موجود ہیں اور اس موضوع پر بیسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔

اب ہم فقہی اہل حدیث سے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں جن میں حافظ روپڑی نے کتب و سنت سے دلائل پیش کرنے کی بجائے صرف اپنے اقوال پیش کیے ہیں:

(۱) سوال: پانی میں پاک شے پڑ جائے اور اس کا رنگ ہو، مزید بدل جائے کیا اس پانی سے غسل و وضو ہو سکتا ہے؟

جواب: پانی میں پاک شے پڑنے سے بعض دفعہ اس کلام کچھ اور ہو جاتا ہے مثلاً شربت یا عرق یا کسی اور فیروزہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو گا بلکہ اگر پانی کلام نہ بدلے جیسے کوئی میں پڑے گا رنگ ہو، مزید بدل جائے گا اس کلام پانی ہی رہتا ہے، دو سرانام اس پر نہیں بولا جاتا اس لیے اس سے وضو اور غسل و فیروزہ مطلق درست ہے۔

(فقہی اہل حدیث جس ۳۵ ملہ سرگودھا)

(۲) سوال: کوئی شخص اپنی دکان کا سلطان خریدنے کے لیے دوسرے شہروں کو جاتا ہے کیا وہ دو گنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو آپ شہر سے کتنے قاصدے پر جا کر دو گنا پڑھے۔

جواب: دکان کے لیے سلطان خریدنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت سفر روانہ ہو تو وہ دو گنا پڑھ سکتا ہے۔ سفر خواہ رمل کا ہو یا لاری کا جب اپنے گھر یا شہر کی حدود سے نکل جائے تو وہ دو گنا شروع کر دے کیونکہ حدود سے نکلنے ہی دو گنا شروع ہو جاتا ہے۔ (فقہی اہل حدیث جس ۳۵ ملہ سرگودھا)

(۳) سوال: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی پیدا کر کے ساتھ گوند مٹی ہو تو ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی پیدا کر کے گوند مٹی ہو تو یہ برتن پاک ہیں اول تو پختے سے وہ چیز جل جاتی ہے، صرف مٹی رہ جاتی ہے دوسرے گوند غیر پاک بلکہ علم یا نور کا پاک ہے۔ (فقہی اہل حدیث جس ۳۵ ملہ سرگودھا)

(۴) سوال: کارخانہ یا مشین پر زکوٰۃ ہے؟

جواب: کارخانہ یا مشین جس میں مل تیار ہو کر نکلتا ہے اس کی قیمت مل تجارت میں نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ یہ ذریعہ کسب ہے جیسے اوزار ہوتے ہیں، پس اس میں صرف مل تیار شدہ اور غیر تیار شدہ مل کی قیمت لکھی جائے گی۔

(قلوئی اہل حدیث ج ۸ ص ۸۹ مطبوعہ سرگودھا)

(۵) سوال: جو شخص مقروض ہو گیا اس پر زکوٰۃ ہے؟

جواب: اگر اور جائیداد ہو جس سے قرض ادا ہو سکتا ہو تو زکوٰۃ بی بڑے کی ورنہ نہیں۔

(تکوینی اہل حدیث ج ۴ ص ۱۸۰ مطبوعہ سرگودھا)

(۶) سوال: ہیر، موٹی، کچھو، جو تک، قنیب، گھو (تل کا کلمہ حاصل)، قنیب، رچھ، چربی شیریز کو رہا اشیاء کا استعمال بطور دروائی جائز ہے؟

جواب: جیڑھوٹی، کیچھوے، جو گھیس اور اسی قسم کی دوسری اشیاء جن میں دم سائل (دھ خون) جو ذائقے کے وقت بہہ جاتا ہے، انہیں دھ سپاک کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی برتن میں کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈورے کیونکہ اس کے ایک پریش شفا ہے دوسرے میں بیماری ہے (امی قولہ) سائز کا وہ کی قسم ہے اس کا استعمال بھی ہر طرح سے جائز ہے، نیز کچھوے کے علاوہ استعمال میں کوئی حرج نہیں، قصبہ، گڑ، حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے مگر یہ نہ سب صحیح نہیں ہے بلکہ ماکول، العلم کا اور پیشاب تک پاک اور مطلق ہے، رچھو اور شیر جو نیک قطعاً حرام ہیں اس لیے رچھو کی قصبہ (آنت) اور شری کی تریغ وغیرہ بھی اسی قسم میں ہیں، اہل کھانے کے علاوہ کسی اور طریق سے استعمال منع نہیں کیا جاتا۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۲ ص ۵۳۹، مطبوعہ سرگودھا)

تقویٰ اہل حدیث سے جو جہالت نقل کیے گئے ہیں، ان میں جہالت پر کتب و مطبعہ سے تصدیقات چلی نہیں گئیں اور نہ ان پر اجماع صحابہ سے استدلال کیا گیا ہے یہ محض غیر مقلدین علماء کے اقوال ہیں۔ سوانہ اقبال پر جو لوگ عمل کریں گے وہ بھی مقلد ہی ہوں گے، غیر مقلد نہیں ہوں گے یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں جہالت کی تحقیر کرتے ہیں اور یہی اس زمانہ کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی انہیں اور بعد کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں ہے اور کوئی صاحب اضافہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا۔

اب ہم پہلے فقید کی ضرورت کو بیان کریں گے، پھر فقید محضی پر دلائل دیں گے اور اس کے بعد فقید کے جواز پر مستحق علمائے شریعت اور تقریرات کو بیان کریں گے، منقول و ملاحظہ ہو طبعی وہب الاستیعاد تملیق:

تقلید کی ضرورت

یہ حکم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر تمام احکام بیان کر دیئے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ علوان ممکن نہیں ہے کہ وہ بذات خود تمام احکام شریعہ قرآن مجید کی آیات سے مشبوہ کر سکے، نہ کہ اول قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لغت عربی، صرف و نحو اور علم بلاغت کو حاصل کرنا ایک طویل اور مہرب آزمائش ہے، البتہ قرآن مجید میں بعض جگہ تو احکام صراحتاً ماحرماً اور نجی کے مفید سے بیان کیے گئے ہیں، اور بعض جگہ امر اور نہی کا سیفہ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ عطف اسلوب سے کسی چیز کو حلال یا حرام سمجھ میں آتی ہے، جس کو جاننے کے لیے بہت باریک بینی اور وقت و فکر کی ضرورت ہے، حلقہ قرآن مجید میں شراب اور جوئے کو صراحتاً حرام نہیں فرمایا بلکہ ایک خاص

اسلوب سے فرمایا:

اے ایمان والو! شراب، خمر، پھل پھولوں پر جانوروں کی بھینٹ
چرغل اور پائے پھینکنا یہ سب محض ٹھاک اور شیطانی کام ہیں
ان سے بچ جاؤ کہ تم کیسا بے پروا و شیطانی صرف یہ چاہتا ہے کہ
شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور
عداوت پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے
روکے کیلئے تیار کرے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْكَامُ فِي شَيْءٍ عَمَلٍ
الْبَاطِلِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ لَمَمَلِكُمْ تَقْلِيدُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ
وَتَصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ تَعْقِلُونَ (المائدہ: ۹۰-۹۱)

قرآن مجید بعض اوقات کسی مسئلہ کی لم اور طبع بیان کرتا ہے اور اس کی شرانگہ اور سوانح ذکر نہیں کرتا۔ اس کی
تمام جزئیات بیان کرنا ہے مثلاً خمر (مغور کی شراب) اسکے بیان میں اس کے نشہ آور ہونے کا ذکر فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ
ہر نشہ آور چیز حرام ہے نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نشہ آور چیز کو مقدار نشہ تک بے حرام ہے اس کا مطلقاً حرام ہے؟ نشہ آور چیز
پر حد ہے یا نہیں؟ اگر حد ہے تو کتنی ہے؟ ان تمام جزئیات اور تفصیلات کو چنانچہ حکام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔
قرآن مجید میں کبھی کوئی حکم ایسا بیان کیا جاتا ہے جس کی تفصیل حدیث میں ملے گی یا اس کے لیے دلائل کی چھان بین کرنا عام
آدمی کی استطاعت سے باہر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَسْكَنُوا بِمِوَاهِمْ وَأَنْسِكُوا (المائدہ: ۹۱)

اپنے سروں کا مسح کرو۔

اس آیت سے یہ پتا نہیں چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا چھوٹی قسم کا مسح کرنا فرض ہے یا ایک جہل پر مسح
کرنے سے بھی فرض اور ادا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کبھی ایک حکم کو مطلقاً بیان کیا جاتا ہے اور کبھی وہی حکم متعید ذکر ہوتا ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَتَ وَاللَّحْمَ وَالْخَمْرَ وَالْمَيْمُونِ وَالْأَنصَابَ وَالْأَزْكَامَ
الْبَاطِلِ وَمَا أَهْلَ بِهِ يَهُتِ اللَّهُ تَعَالَى (المائدہ: ۹۰)

(البقرہ: ۱۷۳)

اس آیت میں مطلقاً خون کو حرام قرار دیا ہے اور ایک جگہ یوں ہے:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَتَ وَاللَّحْمَ وَالْخَمْرَ وَالْمَيْمُونِ وَالْأَنصَابَ وَالْأَزْكَامَ
الْبَاطِلِ وَمَا أَهْلَ بِهِ يَهُتِ اللَّهُ تَعَالَى (المائدہ: ۹۰)

اس آیت میں مطلقاً خون میں ہلکا ہونے والا خون حرام فرمایا ہے اسی طرح کھانا کھانہ میں نظام آزاد کرنے اور دوا
تک مسلسل روزوں کے ساتھ عمل از مہارت کی قید ہے اور کھانا کھانے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے۔ ان صورتوں میں کیا
مطلق کو متعید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں یہ ایک سخت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔

قرآن مجید کی بعض آیات کا حکم منسوخ ہو گیا مثلاً یہ عورت کی عدت میں ایک سال بیان کی گئی ہے:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُوكُمْ فِي أَرْوَاحِكُمْ
وَلَمْ يَمْسُوكُمْ فِي أَرْوَاحِكُمْ وَلَمْ يَمْسُوكُمْ فِي أَرْوَاحِكُمْ

باعتبر الخ (البقرہ: ۲۴۰)

چاندی

اور ایک اور آیت میں یہ عورت کی ہمت چار ہندسے تک پہنچانے کی گئی ہے۔

والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرين۔

(البقرہ: ۲۴۳)

اس یہ فیصلہ کر رہے کہ ان میں کون سی آیت ملتی ہے اور کون سی منسوخ ہے یہ عام آدمی کے بس سے باہر ہے اس قسم کی علمی باتیں اور فقہی چیزیں یہاں تک زیادہ ہیں۔ ان چند مسئلوں سے پہلی مشکلات کا تذکرہ ہی کیا جاسکتا ہے۔

اصلیت سے احکام مستحب کرنے میں ایک دشواری یہ ہے کہ اصلیت مختلف استاذ سے مروی ہیں جن میں ضد متواتر سے لے کر ضد غریب تک اور ضد مخالف سے لے کر ضد ضعیف تک اصلیت پذیر کتب میں موجود ہیں، بلکہ موضوع روایات بھی ہیں جس طرح ایک جیسی چیزوں میں ایک جیسے مفید رنگ کا ملنا ملنا ہو اور ہر ملکہ کی تاثیر الگ الگ ہو، کوئی ملکہ کسی مرض میں مفید ہو اور دوسرا ملکہ اسی میں مضر ہو تو ان ملکہوں اور دواؤں کو باہم حیز کرنے کے لیے یکسری کے کسی بہت بڑے ماہر کی ضرورت ہوگی جو مختلف کیسی کیسی تجربات کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی شے میں کون سی دوا ہے اسی طرح جب کوئی شخص علم حدیث میں مہارت حاصل کیے بغیر اصلیت پر عمل کرے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ صحیح حدیث کے مقابلہ میں کسی ضعیف یا منسوخ روایت پر عمل کرے گا۔

اصلیت سے احکام مستحب کرنے میں ایک ضرورت یہ ہے کہ اصلیت سے احکام شرعیہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق اصلیت پر اس کو عبور ہو کہ نہ جس حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے وہ حدیث دوسری جگہ اس کے خلاف حدیث ہو جس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا اس حدیث کے حکم کی تفصیل دوسری حدیث میں موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلہ میں حدیث نہ ملنے کی بناء پر وہ قیاس کر رہا ہو حالانکہ اس مسئلہ میں حدیث موجود ہو، اس لیے اصلیت سے احکام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق تمام اصلیت اس کی نظر میں ہوں، اور یہی اصل قرآن مجید سے احکام حاصل کرنے کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے جس وسعت علم اور وقت فہمی کی ضرورت ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور صرف ائمہ مجتہدین ہی اس پر آشوب کھائی کے پار اتر سکتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اگر ارہو میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔

ایک مقلد کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید کا حکم حرام اور تقلید بعضی کلوچوب

ائمہ ارہو میں سے ہر امام کے اکثر اصول، مسئلہ، الگ الگ اور باہم متضاد ہیں، انہوں نے نیک نیتی، اخلاص اور اپنے علم کے تقاضے سے کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے وہ اصول و ضعیف، مختلف مطلق اور متضاد میں تقاضا ہو تو امام شافعی مطلق کو اختیار پر محمول کر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس صورت میں ہر ایک کو اپنے عمل پر رکھتے ہیں، امام شافعی قرآن کے عموم اور اطلاق کی خبر واحد سے تخصیص جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مباح ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن فی الذکر قرآن فی القلم کو مستلزم ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن فی الذکر قرآن فی القلم کو مستلزم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید، حدیث کا اور حدیث متواتر قرآن مجید کے لیے ملحق نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید حدیث کے لیے اور حدیث متواتر قرآن مجید کے حکم کے لیے ملحق ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث

تبیان القرآن

مرسل مطلقہ قبول ہوتی ہے جبکہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقہ مقبول نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تعارض ہو تو امام ابو حنیفہ آپ کے قول کو مقدم کرتے ہیں اور امام شافعی آپ کے فعل کو مقدم کرتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس۔ اس لیے جو شخص مختلف ائمہ کی تقلید کرے گا وہ اپنے دینی اعمال میں تضاد کا شکار ہو گا مثلاً کسی مسئلہ میں مطلق کو متعذر پر محمول کرے گا اور کسی مسئلہ میں نہیں کرے گا بلکہ ایک ہی مسئلہ میں کبھی مطلق کو متعذر پر محمول کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا کبھی آچار صحابہ کو احادیث پر مقدم کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا، کبھی کے لیے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے اور کبھی کے لیے کہ نہیں ٹوٹا۔ اور بعض لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے اقوال مجتہدین میں سارا تلاش کریں گے مثلاً عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور خون نکلنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اب فرض کیجئے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو چھوا بھی ہے اور اس کا خون بھی نکل آیا ہے تو دونوں اماموں کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن وہ شخص وضو کی زحمت سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ کیونکہ احناف کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے بیوی کو ہاتھ لگانے سے غلطی مذہب کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹا اور جو تک خون نکلنے سے شافع کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے خون نکلنے سے شافعی مذہب کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹتا اور حقیقت یہ شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے نہ امام شافعی کا بلکہ یہ اپنی ہوائے نفس کا مقلد ہے، اور قانونی امور میں اور زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک غلطی شخص کوئی جرم کرنے کے بعد فقہ شافعی کے قانون سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا اور سزا سے بچ جائے گا اور شافعی شخص جرم کرنے کے بعد غلطی کے قانون سے اپنے آپ کو بچائے گا مثلاً اگر غلطی کے نزدیک جیم کے مال پر زکوٰۃ ہے اور احناف کے نزدیک نہیں ہے اب کسی شافعی شخص نے جیم کے مال کی زکوٰۃ دیا نہیں کی تو وہ غلطی سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اسی طرح چوری کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے اور ایک مسلک کا مقلد چوری کر کے دوسرے مسلک کی فقہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس طرح شریعت اور قانون انسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے بلکہ کوئی شخص کسی حکم کا نکتہ نہیں رہے گا کیونکہ جب اس پر کوئی چیز واجب ہوگی تو وہ دوسری فقہ سے اس کو واجب کرے گا اور جب اس پر کوئی چیز حرام ہوگی تو وہ دوسرے مجتہد کے قول سے اس کو حلال کرے گا اور انسان شریعت اور قانون دونوں سے آزاد ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امام کی تقلید کرے اور ایک شخص کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید بظاہر اور تقلید مضی واجب ہے۔

تقلید پر امام غزالی کے دلائل

امام غزالی شافعی حنفی ۵۵ھ نے عام آدمی کی تقلید پر دو دلیلیں قائم کی ہیں، ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا کہ وہ عام آدمی کو مسائل بتلاتے تھے اور اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرے اور دوسری دلیل یہ قائم کی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ عام آدمی احکام شریعہ کا نکتہ ہے اور اگر ہر آدمی درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرے گا نکتہ ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجتہد بننے کے لیے دن رات علم کے حصول میں لگا رہے گا۔ اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گا اور نہ پینے کو اور دنیا کا تمام سرمایہ ہو جائے گا، و حرج حکیم واضح ہو گا اور یہ بدائش کا بلکہ ہے، اور یہ بطلان اس بات کے سامنے ہے کہ لازم آیا ہے کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا نکتہ نہ تھا ثابت ہوا کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا نکتہ نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔

(۱) مستفی عن ۳۸۸ مطبوعہ مطبعہ ملاحیہ مصر ۱۳۳۳ھ

تقلید پر امام رازی کے دلائل

امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: عام آدمی کے لیے احکام شرعیہ فرعیہ میں مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے اور اس پر ہماری دودلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ تقلید کی مخالفت پیدا ہونے سے پہلے اس پر امت کا جماع تھا کہ یہ نہ ہر زمانہ میں علماء عوام کو محض ان کے اقوال پر اقتدار کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اور ان پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے اقوال کے دلائل کا بھی علم حاصل کریں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب عام آدمی کو کوئی فرعی مسئلہ پیش آئے پس یا تو وہ اس میں کسی حکم کا مکتف نہیں ہو گا اور یہ بلا جملہ باطل ہے، کیونکہ ہم اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ علماء کے قول پر عمل کرے اور تقلید کے مخالفین اس پر یہ لازم کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے استدلال کرے اور اگر وہ کسی حکم پر عمل کرنے کا مکتف ہے تو وہ یا استدلال سے عمل کا مکتف ہو گا اور یہ باطل ہے اس کا مکتف ہو نا باطل ہے کیونکہ اگر وہ استدلال سے عمل کرنے کا مکتف ہے تو یا تو وہ عقل کامل ہوتے ہی استدلال کا مکتف ہو گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کے بالغ ہوتے ہی اس پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ مجتہد کا جبہ حاصل کرے اور یا وہ اس وقت حکم کا مکتف ہو گا جب اس کو وہ مسئلہ پیش آئے گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا جو باب اس کو دنیاوی امور میں مشغول ہونے سے مانع ہو گا پس متعین ہو گیا کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔

(۱) الحصول ج ۳ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ مکتبہ نزار صوفیہ بلذک کرہ ۱۳۱۷ھ

تقلید پر امام آدمی کے دلائل

امام علی بن محمد آدمی مالکی متوفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں: عام آدمی جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اس پر مجتہدین کے اقوال کی اتباع کرنا لازم ہے خواہ اس کو بعض وہ علم حاصل ہوں جو اجتہاد میں مستویں اس پر قرآن مجید کی نص صریح، جماع اور عقلی دلائل ہیں نص صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَسَلِّوْا اٰھِلَ الْبَدَنِ کُلِّہُمْ لِمَا عَمِلُوا** (نحل: ۴۳) یہ آیت تمام مخاطبین کو عام ہے اور واجب ہے کہ یہ ہر اس سوال کو عام ہو جس کا مخاطب کو ظلم نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے لے کر تقلید مخالفین کے ظہور سے پہلے تک عام آدمی مجتہدین سے فتویٰ طلب کرتے تھے اور احکام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور علماء ان کے سوال کا جواب دیتے تھے اور اپنے قول کی دلیل کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے اور ان کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتے تھے پس آدمی کے لیے مجتہد کے قول کی اتباع کرنے پر اجماع ہو گیا۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر آدمی پر یہ لازم کیا جائے کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کتاب اور سنت سے اس کا حل تلاش کرے تو لازم آئے گا کہ وہ معاش کے ذرائع میں مشغول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی اور اس سے حرج عظیم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ اور تم پر دین میں کچھ حرج نہیں رکھی۔

(الحج: ۷۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں ہے (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۳۳۸) یعنی اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور اگر آدمی کو اس کا مکتف کیا جائے کہ وہ ہر چیز آئندہ مسئلہ کا حل خود کتاب و سنت سے حاصل کرے تو نوگوں پر حرج اور ضرر لازم آئے گا پس ضروری ہو گا کہ عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے

علماء کی طرف رجوع کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔ (امام کاظمی اصول الاحکام ج ۳ ص ۳۵-۳۴)

تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل

شیخ نقی الدین احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اجتہاد میں مسائل میں جو فقہ بعض علماء کے قول پر عمل کرے اس پر انکار نہیں کیا جائے گا اور جو شخص دو قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرے اس پر بھی انکار نہیں کیا جائے گا اور جب کسی مسئلہ میں دو قول ہوں اور انسان پر ان میں سے کسی ایک قول کی ترجیح ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرے ورنہ ان بعض علماء کی تقلید کرے جن پر بیان ترجیح میں اکتفا کیا جاتا ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۵ ص ۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

نیز شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مذہب انسان احکام شرعی کی معرفت سے عاجز ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معین فقہ کے معین مذہب کی بات چلے کرے، کیونکہ ہر شخص پر احکام شرعی کی معرفت واجب نہیں ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۵ ص ۵۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

شیخ ابن تیمیہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی مذہب کا تقلید بغیر دلیل یا بغیر ہذا کے اپنے مذہب کی مخالفت کر سکتا ہے، اور لکھتے ہیں: جس شخص نے کسی معین مذہب کا التزام کیا بغیر کسی دوسرے عالم کی تقلید کے بغیر اس کی مخالفت کی، اور نہ کسی دلیل کے تقاضے کی وجہ سے اور نہ کسی شرعی ہذا کی وجہ سے تو وہ شخص محض اپنی خواہش کا تابع ہے اور کسی کے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے اور نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے وہ بغیر ہذا شرعی کے حرام کار تکلف کر رہا ہے اور اس پر انکار کیا جائے گا۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۵ ص ۵۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اسی بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ آیا عام آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مذہب معین کا التزام کرے اور اس کی عزمتوں اور رخصتوں پر عمل کرے، امام احمد کے اصحاب کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں: اسی طرح امام شافعی کے اصحاب کے بھی دو قول ہیں اور ہمسو میں سے بعض اس پر معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں اور بعض واجب نہیں کرتے اور جو اس معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کسی معین مذہب کا التزام کر لیا تو اب اس کے لیے اس مذہب سے لٹکانا جائز نہیں ہے جب تک وہ اس مذہب کا تقلید ہے اور جب تک اس پر واضح نہ ہو جائے کہ دوسرے امام کا قول دلائل کے اعتبار سے رائج ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۵ ص ۵۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

مسئلہ تقلید میں حرف آخر

میں نے شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۳۵-۳۱۸ تک اجتہاد اور تقلید پر بحث کی ہے، ہمارے علماء عام طور پر مسئلہ اہل الذکران کستم لا تعلقون (التعلیل: ۳۳) سے تقلید پر استدلال کرتے ہیں جب سورۃ انفیل کی تفسیر میں یہ آیت آئی تو میں نے چاہا کہ میں مسئلہ تقلید کو زیادہ تفصیل اور زیادہ دلائل کے ساتھ لکھوں، ہمارے علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین صحابہ اور تابعین کے اقوال پر کتب و سنت سے دلائل کے بغیر عمل کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کی مثالیں نہیں دیں، علاوہ کہ کتب احادیث میں اس کی مثالیں مثالیں ہیں، لہذا میں نے نتیجہ کر کے صحابہ اور تابعین کے ایک سو اقوال پیش کیے جن پر سوال کرنے والوں نے بغیر دلائل کے عمل کیا بغیر میں نے اتمام حجت کے لیے غیر مقلدین علماء کے فتویٰ سے بھی ایسے اقوال پیش کیے جن میں انہوں نے دلائل کا ذکر نہیں کیا اور جو کہ غیر مقلدین شیخ ابن تیمیہ کو بہت

امیت دیتے ہیں اس لیے آخر میں ان کی عبارات بھی پیش کیں جن عبارات میں انہوں نے تقلید شخصی کے جواز کی تصریح کی ہے۔ تقلید کا معنی ہے عالم اور مفتی کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عالم اور مفتی کتاب اور سنت کے مقابلہ میں اپنا قول پیش کرنا ہے، جیسا کہ غیر مقلدین یہ تاثر دیتے ہیں بلکہ سوال کرنے والے اسی شخص سے سوال کرتے ہیں جس کے متعلق انہیں یہ احوال ہو جائے کہ وہ کتاب اور سنت کا پیروی ہے اور وہ اس مسئلہ کا جواب دے گا وہ کتاب اور سنت کے متعلق انہیں ہو گا جس طرح تابعین اور تبع تابعین اسی احوال کے ساتھ صحابہ اور تابعین سے سوال کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں (احق: ۱۳۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور حکمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت اور ضرورت بیان فرمائی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرمادیتے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی ہمت بندوں پر پوری نہ ہوتی، کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کے مضامین ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی تعلیم دے اور ان کو سمجھائے، جس جگہ ان کو شک ہو وہ ان کے شک کو دور کرے اور جس آیت پر کوئی اعتراض ہو وہ ان کے اعتراض کا جواب دے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ناقابل عمل ہے تو وہ اس پر عمل کر کے دکھائے، جو چیزیں قرآن مجید میں اجلی طور پر ذکر کی گئی ہیں، ان کی تفصیل بیان کرے، قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جن پر حکومت اور اقتدار کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا مثلاً چوری پر پتھہ کاٹنا، زانی پر کوڑے لگانا اس کو جرم کرنا، پاکدامن عورت پر حست لگانے والے کو اسی کوڑے مارنے وغیرہ تو وہ ان کے ثبوت یا ردی علیہ کی قسم پر مقدمہ کا فیصلہ کرنا، جہلوں کے لیے لشکر روانہ کرنا ایسے امور است احکام ہیں جن پر اقتدار اور حکومت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کو بھیجا جائے اور وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرے اور ایسے تمام احکام پر عمل کر کے دکھائے وہ ایک جامع زندگی گزارے اس کی زندگی میں ایک فریب روا کا بھی نمونہ ہو، ایک تاجر کا بھی نمونہ ہو ایک مزدور کا بھی نمونہ ہو بلکہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کے لیے اس کی زندگی میں نمونہ ہو تاکہ کسی بھی شعبہ سے قطع نظر دیکھو تو یہ نہ کہہ سکے کہ اس دین میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔

(اقتضاء: ۵۹)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔

(اقتضاء: ۸۰)

وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَعُدُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (نحش: ۷) اور رسول تم کو حکم دیں اس کو قبول کرو اور جس حکم سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔

آپ کیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

(آل عمران: ۱۱۹)

الْكُفَّةَ وَالْحِكْمَةَ وَلَئِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
 ضَلَالٍ شَيْنٍ ۚ وَكَاتِبِينَ لَهُمْ مَا يَتْلَوْْنَ
 بِهِمْ وَهُمْ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (المجمد: ۳۰-۳۱)

پہل صاف کرتے ہیں اور انہیں کتب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور کلمی گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جو ابھی ان (پہلے لوگوں) سے واسطہ نہیں ہوئے اور وہی بہت عظیم بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کتب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے بعد کے لوگوں کو بھی کتب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو تو آپ نے پہلے نفس نہیں کتب اور حکمت کی تعلیم دے دی، لیکن بعد کے لوگوں کو کتب اور حکمت کی تعلیم دینے کی کیا صورت ہوگی اگر ان مروجہ احادیث کو کتب و حکمت کی تعلیم کے لئے معتبر قرار دینا چاہئے تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارک صلیق نہیں رہے گی!

ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں اتفاقاً ہیں اور ان کے معنی مروجہ احادیث میں ہیں دیکھیے قرآن مجید میں ہے **الْحَمْدُ لِلَّهِ صَلَوةً** اور **صَلَوةً** کے جو معنی مراد ہیں وہ کسی لغت سے معلوم نہیں ہوتے لغت میں **صَلَوةً** کا معنی ہے دعا، یا تیری گزری کو آگ کی حرارت پر پکا کر سیدھا کرنا اور **صَلَوةً** کا معنی برکت بھی ہے، لیکن **صَلَوةً** کا معنی جو مقصود ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ پائے سے لے کر سلام پھیرنے تک جن ارکان، آداب اور سنت خصوصاً ہر **صَلَوةً** مشتمل ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اذان کے کلمات اور اذان دینے کے طریقہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اقامت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، پانچ نمازوں کی رکعات کی تعداد کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے اور نہ ان اوقات کی تعیین اور حد بندی کا ذکر ہے، وضو کے فرائض کا قرآن عظیم میں ذکر ہے، لیکن وضو کن کن چیزوں سے نوتا ہے اس کی تفصیل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر مروجہ احادیث میں ہے اگر ان مروجہ احادیث کو نہ مانا جائے تو انسان نہ وضو کر سکتا ہے نہ اذان دے سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں **زَكَوٰةً** اور **زَكَوٰةً** کرنے کا حکم ہے، لیکن کئی پہلو پر کتنے عرصہ کے بعد کتنی زکوٰۃ دی جائے اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اونٹ، گائے، بکری، زرمی پیداوار، سونے چاندی اور مال تجارت میں ادا کی زکوٰۃ کیا مضاب ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

قرآن مجید میں صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ کن چیزوں سے نوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں نوتا اسی طرح روزہ کی پہلی تفصیلات قرآن عظیم میں مذکور نہیں ہیں، ان کا علم صرف مروجہ احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں حج اور عمرہ کا ذکر ہے، لیکن حج اور عمرہ کے احکام، ان کی شرائط ان کے مواقع اور مفادات کیا ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا اور آیا حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے۔

قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے گا اور ہاتھ کاٹنے کی کیا شرائط ہیں اور کیا مواقع ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

قصص اور دیت کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اعضا کی عت کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔

نکاح اور طلاق کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن شوہر اور زوجہ کے حقوق و فرائض کی تفصیل اور دیگر عالمی احکام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔

دراشت کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن حیات اور ذوی الارحام کے فرق اور ان میں ترتیب اور احق و باوراشت کا بیان نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم، تشریح اور تفصیل کے لیے نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور کتاب میں مذکور تمام احکام کی عملی تصویر اور نمونہ کے لیے آپ کو بھی مصلحہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ تعلیم حاصل کی اور ہمارے لیے اس تعلیم کے حصول کا ذریعہ صرف موجود کتب احادیث ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو معتبر ماننا چاہتے ہیں اور جنت نہ ماننا چاہتے تو دین بأكمل اور ناقص عمل رہے گا اور بدوں پر اللہ کی جنت قائم نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتوں کے معانی معلوم نہیں ہو سکتے گے، اللہ تعالیٰ نے بدوں پر اپنی جنت تمام کر لی تھی اس لیے ذرائع اور وسائل پیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ اور مدون ہو سکیں۔ اس بحث کی زیادہ تفصیل کے لیے آل عمران: ۳۳ کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ورشو ہے: جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیلوا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر دہل سے عذاب لے آئے جہاں سے عذاب آئے گا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو پتے پھرنے پھڑنے لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ ان کو زمین حالت خوف میں پھڑنے لے تو بے شک تسلا رب بست مہربان نہایت رحم فرمائے والا ہے (النمل: ۴۷، ۴۸)

کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرانے اور دھمکانے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین مکروا اللہ سبھا، مکر کا معنی یہ خفیہ طریقہ سے فساد کی کوشش کرنا، مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ غیر اللہ کی عبادت میں اور بت پرستی میں مشغول رہتے تھے اور مکناہوں میں جٹا رہتے تھے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا پہنچانے کی کوشش میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چار قسم کی دھمکیاں دیں۔

پہلی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھنسا دے گا جس طرح کافروں کو زمین میں دھنسا دیتا تھا۔

زمین میں دھنسانے کے عذاب کا مدہ میں بھی ذکر آیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنے تہجد کو ٹھکیتے ہوا چل رہا تھا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۸۵ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۳)

دوسری دھمکی یہ دی کہ ان پر دہل سے عذاب آئے گا جہاں سے عذاب آئے گا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو گا جیسے قوم لوط پر اچانک عذاب آیا تھا۔

تیسری دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ حالت سفر میں ان پر عذاب نازل فرمائے گا کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر تھوڑا رہے اسی طرح ان کو ان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر تھوڑا رہے، وہ کسی دور دراز علاقہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پھڑنے لے گا وہ کسی دور جگہ جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

لَا يَمُرُّكَ تَقَلُّبُ الْوُجُوهِ كَقَوْلِهِمْ (۱) اے خطاب! کافروں کا شر میں سرگرمی نہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ (آل عمران: ۱۸۶)

چونکہ وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عین حالت خوف میں پکڑے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ عذاب طاری نہیں کرے گا بلکہ پہلے ان کو خوف میں مبتلا کرے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے قریب والوں پر بلا طاری کر دے گا اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہ ان پر بھی ایسا عذاب آجائے گا اور وہ بڑے عرصہ تک خوف اور گھبراہٹ اور وحشت اور بدہشت میں مبتلا رہیں گے۔

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں یا مَعْذَرَتُهُمْ عَلٰی خُوفٍ اور خوف کا معنی خوف اور گھبراہٹ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور اس کا معنی حصص بھی ہے یعنی نقصان اور کمی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ عذاب نہیں ملے گا بلکہ پہلے ان کے آس پاس کی چیزوں کو ہلاک کرے گا اور ان کے گرد بستیوں کم ہوتی جائیں گی اور یہ حد درجہ عذاب کا مظاہر ان کی طرف بڑھتا رہے گا اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے گلوں اور جانوں میں کمی ہوتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں زمین پر چلتے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں کرتے

(احمل: ۳۹-۴۸)

ہر چیز کے سائے کی توجہ اور توجہ

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے عذابوں سے کفار کو ڈرایا اور دھمکایا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمال کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نکل ہے اور ہر چیز اس کی حکمت اور قدرت کا عرّف کرتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکتا ہے اس پر اعتراض ہو نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت کی چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کا سایہ نہیں ہو مثلاً فرشتے جنت ہو اور خوشبوئیں اور اس نوع کی دیگر چیزیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس سے مراد ہے ایسی چیز جس کا سایہ ہو مثلاً کثیف مادی اجسام اور فرشتے جنت اور جو انہیں لطیف اجسام ہیں اور خوشبو وغیرہ از قبیل اعراض ہیں۔

عربی میں سائے کے لیے ظل اور فہ دونوں لفظ مستعمل ہیں مظلّم معطی متوفی ۸۸۹ھ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت کے سائے کو ظل کہتے ہیں اور دوپہر کے وقت کے سائے کو ظہر کہتے ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھٹکتا ہے۔ اکثر حقدّمین کا یہ نظریہ ہے کہ سجدہ سے پہلے مراد اللہ کی اطاعت ہے حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ تمام چیزیں خواہ حیوانت ہوں یا نباتات وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو سجدہ کر رہی ہیں، حسن بھری نے کہا کہ ابن آدم تیرا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا یہ تیرا بہت برا فعل ہے!

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کے بعد عمر کی چار رکعات پڑھنا نماز عمر کی مثل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے پھر یہ آیت پڑھی تَبَسُّمًا مِّنْ لَّدُنْكَ عَنِ الْعَجَسِ وَلِشَمَائِلِ مَسْجِدِ اللَّهِ (النحل: ۳۸)

(سنن ابوداؤد: ۳۷۸۷۸ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۴۵۳ کتاب الصلوات رقم الحدیث: ۴۳۵۳۳۱)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: زوال کے بعد عمر کی چار رکعات سنتیں پڑھنا نماز عمر کی مثل ہے، نماز عمر کی تشریح میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد فجر کی دو سنتیں اور فرض کی دو رکعات ہیں، یعنی عمر کی چار رکعات ثواب میں فجر کی چار رکعتوں کی مثل ہیں، انہوں نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز میں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے اور عمر کی چار رکعات سنت ہیں اور سنت نفل کی مثل میں ہو سکتی جب کہ شبہ باقوی ہو تاہم اس لیے مروی ہے کہ عمر کی چار سنتیں صبح کے فرض اور اس کی سنتوں کی چار رکعات کی مثل ہیں اور شبہ باقوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن مجید میں ہے: **رَأَىٰ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا**۔ یہ شبہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(ابن اسرائیل: ۱۷۸)

یعنی عمر کی چار سنتیں، صبح کی دو سنتوں اور دو فرض کے اجر کے برابر ہیں۔

اور ملا علی قاری نے یہ کہا ہے کہ نماز عمر سے مراد اخیر شب میں تہجد کی نماز ہے اور شبہ کے باقوی ہونے کی یہ وجہ ہے اس وقت مہلوت کرنے میں دست مشقت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنا مشکل اور دست دشوار ہوتا ہے۔

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس وقت ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، علماء نے قرآن مجید سے معلوم ہوا ہے کہ ہرچیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَسْبُحُ إِلَّا هُوَ اور ہرچیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔

(ابن اسرائیل: ۱۳۴)

اس لیے اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد ہے کہ وہ اس وقت میں خاص تسبیح کرتی ہے، جو باقی اوقات کی تسبیح سے مختلف ہوتی ہے۔

ہرچیز کے مجبور پر ہونے کا محفل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو مجبور کرتے ہیں اور وہ کبر نہیں کرتے ○

مجبور کی دو قسمیں ہیں مجبور مہلوت اور مجبور بہ معنی اطاعت اور خضوع، مجبور مہلوت وہ ہے جیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو مجبور کرتے ہیں اور مجبور بہ معنی اطاعت اور خضوع یہ وہ مجبور ہے کہ اس معنی میں کائنات کی ہرچیز اللہ تعالیٰ کو مجبور کرتی ہے کیونکہ کائنات کی ہرچیز ممکن ہے اور ممکن کا عدم اور وجود مساوی ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی طرح کی ضرورت ہوتی ہے سو ہر ممکن زبان حال سے یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے وجود میں واجب الوجود کا ممتنع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ممکنات میں سے جس چیز کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگا دیا ہے اور اسی کی اطاعت کر رہا ہے، سورج، چاند، اور دیگر سیاروں کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ اسی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کی رودانی،

کا فرمایا۔

الْمُكْفُرِينَ ۝ (البقرہ: ۳۴)

پس ثابت ہو گیا کہ انہیں جنت میں سے خارج قوتوں میں سے نہیں تھا قرآن مجید میں ہے:

فَسَجَدُوا لِلْآلِیٰیئِیْسَ سَخَّانَ مِنَ الْجِنِّ
اس نے اپنے رب کے علم سے سرکشی کی۔
لَقَدْ سَخَّ عَنْ أَهْلِ زُبَیْہِ (۱۱: کہن: ۵۰)

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق ہم نے تفسیر القرآن مجامع ۳۶۰-۳۵۸ میں کر دی ہے اس کی تفصیل کے لیے اس مقام کا مطالعہ فرمایا یہ آیت مجیدہ ہے اور یہ قرآن مجید میں تیسرا مجیدہ تلاوت ہے۔

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْاِلٰهَیْنَ اِثْنِیْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ الْاِلٰهُ وَاحِدٌ

اور اللہ نے فرمایا دو کعبات کا متفق نہ بناؤ وہ (اللہ) صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے،

فَاِیَّآیْ فَارْهَبُوْهُ ۝ وَلَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

سر مجھ سے ہی ڈرو ۝ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اور اسی کی

الدِّیْنِ وَاِصْبَآءُ اَفْعٰیذِ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝ وَمَا یُکْمِلُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

عبادت لازم ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ ۝ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے،

فَمِنْ اِلٰهِ تَجَرَّوْا ۚ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَیْهِ تَجَرَّوْنَ ۝ ثُمَّ اِذَا

وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فرار کرتے ہو ۝ پھر جب وہ

كشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فِرَیْقٌ مِّنْكُمْ بِرِیْہِمُ یُشْرِكُوْنَ ۝

تم سے اس مصیبت کو دور کرتا ہے تو دوسرا ٹہرے ان کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے ۝

لِیَكْفُرُوْا بِمَا اٰتٰیہُمْ فَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۝

تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم (معاذی اللہ) اٹھا لیں پھر تمہیں جان لو گے ۝ اور

یَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا یَعْلَمُوْنَ نَصِیْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰہُمْ تَاٰلَہُ اَلْسُنٍ

وہ ہماری دیا ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تم جو کچھ ان کو دے کر ہوا اللہ کی

عَمَّا کُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝ وَیَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَلٰی سُبْحٰنَہٗ

علم تم سے اس کے متعلق جو حد تک جانتے تھے ۝ اور وہ (افترتوں کو) اللہ کی مثال قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے،

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِذْ ابْتِزَّ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ذَاتِ وَجْهِ

اور اپنے لیے وہ جس کو پسند کرتے ہیں (بیچہ بیچے) ○ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بیعت دی جاتی ہے تو اس کا زہ

مُسَوَّدٌ أَوْ هُوَ كَظِيمٌ ﴿۶۰﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبَا

سازوں سیاہ رہتا ہے اور وہ غمزدہ رہتا ہے ○ اور وہ اس بیعت کو بڑا کچھنے کا کھسے سے چھپاتا رہتا ہے

أَيُّمُسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا

(وہ سوچتا ہے) کہ ذات کے ساتھ اس کو کھسے یا اس کو زخمہ از زمین میں دبا دے، ستموہ کیا بڑا

يَحْكُمُونَ ﴿۶۱﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

نیکو کرتے ہیں ○ محروک آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی بری صفات ہیں،

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۲﴾

اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت علیدہ والا بڑی حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور اللہ نے فرمایا دو کو عہد کا سستی نہ عطا وہ (اللہ) صرف ایک ہی عہد کا سستی ہے سو

مجھ سے ہی اردو ○ اردو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عہد ملازم ہے کیا تم اللہ کے

سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ (۱۱۱: ۵۵-۵۷)

اللہ کا سستی معبود ہے یا عہد کا سستی؟

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اس کی مطیع اور فریضہ بردار ہے خواہ وہ چیز عالم ارواح

سے ہو یا عالم اجسام سے ہو فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں سب اختیار یا اضطراری طور پر اسی کی عہد

اور اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا اور فرمایا سارا ایمان اس کی ملک ہے سب اپنے وجود

اور اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے مستحق ہے۔

اس آیت کا مغنی ترجمہ اس طرح ہے کہ دو اللہ اور نہ عطا اللہ سب کا سستی ہے والد اور النبی کا سستی ہے دو عدد

اب سوال یہ ہے کہ اللہ سب کے بعد اللہ سب کیوں فرمایا؟ اس کے تین جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ اصل عہداریوں

ہے کہ دو چیزوں کو دو اللہ نہ عطا اور دو سرا جواب یہ ہے کہ جس چیز سے زیادہ عہد کرنا مقصود ہو تا ہے اس چیز کا ذکر زیادہ الفاظ

سے اور تاکید سے کیا جاتا ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ جب فرمایا دو اللہ نہ عطا تو یہ بتا نہیں چکا کہ مقصود نفس النوبیت کی نفی ہے یا

تعدد کی نفی مقصود ہے اور جب فرمایا دو عدد تو واضح ہو گیا کہ اس آیت میں تعدد کی نفی مقصود ہے۔ اس لیے ہم نے آیات کا

ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو کو عہد کا سستی نہ عطا۔

عام طور پر حرمین اللہ کا سستی معبود کرتے ہیں اور ہم نے اس کا ترجمہ ہر جگہ عہد کا سستی کیا ہے، کیونکہ معبود کا سستی

ہے جس کی عبادت کی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے وہ صرف واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی واقع کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا بہت چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔

توحید پر دلائل

خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو، اگر ہم وہ خدا فرض کریں تو ضروری ہو گا کہ وہ دونوں واجب اور قدیم ہوں اور دو چیزوں کا ایک، دو سرے سے تمیز اور ممتاز ہو نا بھی ضروری ہے، پس ان دونوں میں سے ہر ایک دو چیزوں پر مشتمل ہو گا، ایک چیز جو اب اور قدیم ہو گا اور دوسرا جزو اختیار اور تمیز ہو گا پس ہر خدا دو چیزوں سے مرکب ہو گا اور جو چیز مرکب ہو وہ ممکن اور حادث ہوتی ہے واجب اور قدیم نہیں ہوتی پس اگر آپ دو چیزوں کو خدا فرض کریں گے تو ان میں سے ایک بھی خدا نہیں ہو گا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہمارے دو خدا ہوں، اور ان میں سے ایک خدا ایک معین وقت میں کسی خاص جسم کو حرکت دینے کا ارادہ کرے اور دوسرا اس معین وقت میں اس خاص جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے تو یا تو وہ خاص جسم اس وقت میں متحرک بھی ہو گا اور ساکن بھی ہو گا اور یہ اجتماع ضدین ہے اور محال ہے، یا وہ خاص جسم اس معین وقت میں نہ متحرک ہو گا نہ ساکن یہ اس لیے محال ہے کہ پھر دونوں کا بغیر لازم آئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو گا اور اگر وہ خاص جسم اس وقت متحرک ہو گا تو جس نے اس کو ساکن رکھے گا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا اور اگر وہ اس معین وقت میں ساکن ہو گا تو جس نے اس کو متحرک رکھے گا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا پس ثابت ہو گا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں اور کبھی اختلاف نہیں کرتے تو اول تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے ہم اس اختلاف کی صورت میں ہماری تقریر کریں گے، ظنی یہ کہ جب وہ ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں تو ضروری ہو گا کہ پہلے ایک خدا کسی چیز کا ارادہ کرے اور دوسرا اس سے اتفاق کرے پس پہلا متبع اور دوسرا اس کا تابع ہو گا اور تابع خدا نہیں ہو سکتا پس لازم آیا کہ آپ جب بھی دو خدا فرض کریں گے تو خدا ایک ہی ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو ان میں سے ایک خدا اپنی مخلوق اور اپنے ملک کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر ہو گیا نہیں، اگر وہ اپنے ملک اور مخلوق کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر نہ ہو تو یہ اس کا بغیر ہو گا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اپنے ملک اور اپنی مخلوق کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر ہے تو جس سے چھپانے پر قادر ہے اس کا بغیر لازم آئے گا اور چاہل خدا نہیں ہو سکتا غلام یہ ہے کہ جب بھی دو خدا فرض کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک خدا ہو گا اور دوسرا خدا نہیں ہو گا۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو ان میں سے ایک خدا دوسرے خدا کی مخالفت کرنے پر قادر ہو گا، نہیں، اگر وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ اس کا ضعف ہو گا اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اس کی مخالفت پر قادر ہے تو پہلا اس کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو پہلے کا بغیر ہے اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر پہلا دوسرے کی مخالفت کر سکتا ہے تو پھر دوسرے کا ضعف ہے اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا۔

ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ دو چیزیں خدا اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا

ہے کہ دو چیزوں کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ!

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک اور آسان اور عام فہم دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت و وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ طالب علموں پر ایک استاد ہوتا ہے، چند استاد ہوں تو بیڑہ مشر ایک ہوتا ہے، چند چاہیوں پر بیڑہ کانشیل ایک ہوتا ہے، چند بیڑہ کانشیل ہوں تو ان پر سب انسپکٹر ایک ہوتا ہے، پھر چند انسپکٹر ہوں تو ان پر ڈی۔ ایس۔ ٹی ایک ہوتا ہے، پھر ایس۔ ٹی ایک ہوتا ہے، چند ڈی۔ آئی۔ ٹی ہوں تو ان پر انسپکٹر جنرل ایک ہوتا ہے، چند وزیر ہوں تو وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے اور چند وزیر اعلیٰ ہوں تو وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، کسی ملک کے وزیر اعظم دو نہیں ہوتے اور نہ کسی ملک کے صدر دو ہوتے ہیں، اگر کسی بھی ملک میں اقتدار اعلیٰ دو آدمیوں کے پاس ہو تو اس ملک کا نظام قسد ہو جائے گا تو اگر اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ دو خداؤں کے پاس ہو تو اس کا نظام بھی قسد ہو جاتا اور جب ابتداء آفریقہ عالم سے لے کر آج تک اس کائنات کا نظام قسد نہیں ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ بھی ایک ہے اور وہی ہم سب کی عبادت کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک آسان دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام ایک نبی و واحد اور ایک طرز و احد پر چل رہا ہے، پھلوں اور پھولوں کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے، کھیتوں کے کتنے کا ایک طریقہ ہے، جانوروں کے پیدا ہونے اور ان کے لٹنے اور بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کی نشوونما پانے کا طریقہ ایک ہے، ہارٹس ہونے کا طریقہ اور سمندروں کے اترنے اور چڑھنے کا طریقہ ایک ہے، سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ واحد ہے، غرض ساری کائنات ایک نمط و احد اور نفس و احد پر چل رہی ہے اور اس کا ایک نبی و واحد اور ایک طرز سے چلنا زبان حال سے ندا کرتا ہے کہ اس کا نظام اور خالق بھی واحد ہے، سو ساری کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی واحد ہے۔

ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو مجھ سے ہی ڈرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر غائب کے صحنوں سے فرمایا تھا اور آیت کے اس حصہ میں اپنا ذکر حکم کے سمنے سے فرمایا ہے، یہ بھی بلاغت کا سلوب ہے اس کو انکشاف کہتے ہیں، اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اس میں حصر ہے، یعنی مخلوق کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، اور فضل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف رغبت نہ کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے کیونکہ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔

پھر فرمایا ولہ العین واصبوا۔ دین کے معنی ہیں اطاعت اور عبادت اور مواصسا کا معنی ہے جو چیز دائمی طور پر لازم ہو، قرآن مجید میں ہے ولہم عبدوا واصبوا العیشت، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو کچھ چیز ہے اس پر اس کی اطاعت اور عبادت لازم ہے کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے اور اپنی بقاء میں بھی اللہ کی محتاج ہے سو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔

اس کے بعد فرمایا کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ تمام کائنات کا

خالق اور ناظم اللہ ہے اور وہی واحد معلوت اور ماطعت کا مستحق ہے اور جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنی جگہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو ان اصولی چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی عقل اس چیز کو چار قرار دیتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ذرا اور خوف سے کوئی کام کرے یا کسی کام سے باز رہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شاگردوں، مریدوں اور مانت لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنی جمعی پرانی قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے اور غلطی اور خرابی میں کر لیتے ہیں، سوئم حلقوں سے ڈرتے ہیں خالق سے نہیں ڈرتے اور کبھی افسرانِ جلا کے خوف سے ماتحت عملہ ان کے سامنے غیر قانونی کام نہیں کر تا اور جب افسرانِ جلا سامنے نہ ہوں تو پھر ماتحت عملہ غیر قانونی کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ حلقوں کی گرفت فوراً ہو جائے گی اور اللہ کی گرفت تو آخرت میں ہوگی نیز حلقوں کی گرفت ظاہر ہے اور خالق کی گرفت غیب ہے سو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے حلقوں سے ڈرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر مردہ کو دباتی ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر کے دبانے کے خوف سے کسی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو، وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق تھی ہمیں اس طرح آپ کی خبر کی تصدیق نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر دوتے کہ ان کی داڑھی انسوؤں سے بھیک جاتی تھی ان سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں آسانی ہو تو جلی منازل زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں مشکل ہو تو جلی منازل زیادہ مشکل ہوں گی یہ تو ان کا حال ہے جن کو زندگی میں دو مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ذرا اور خوف سے دوتے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نہیں لیکن ہم تو کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر خوف خدا سے نہیں دوتے! معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قوی ایمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فرق اپنے رب کے ساتھ شریک بنالیتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں سو تم ہمارے (یعنی اللہ تعالیٰ کے) ساتھ شریک بن کر رہو اور اس کے لئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر (۵۵-۵۴)

شکر کے طرز عمل اور اس کے مطلق احکامات

اس سے پہلے آیت میں یہ بتایا تھا کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی سے ذرا نہیں چاہیے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ شکر نعمت پر واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی ہے اس لیے اس کے شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔

نعمت یا بدعتی ہوتی ہے یا نعمت دینی ہوتی ہے، اور بدعتی نعمت یا اس کے بدلہ میں ہوتی ہے یا اس کے نفس میں ہوتی ہے بدعتی نعمت ہوتی ہے، اور دینی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت کو موسیٰ بنیامین اور اس کو اعلیٰ صالحہ کی تعظیم دی

اس کو دین کا علم عطا فرمایا سو بعد وہ واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تاہم جو ذرا کم اور وسائل سے اور جن لوگوں کو رسالت سے اس کو یہ نصیب حاصل ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۵۳، سنن ابوترکیبی رقم الحديث: ۱۸۵۳)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد میں نے کیا رسول اللہ! سارا اجر تو انصار لے گئے، آپ نے فرمایا: نہیں! جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی نیکیوں کی تعریف کرتے رہو گے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۵۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اس نعمت کو چھپایا تو اس نے کفر یہی نعمت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزوجل جس بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ عزوجل کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ لیتا ہے، اور اللہ عزوجل کو جس بندہ کے حلقے میں علم ہو گا وہ گناہ پر بلا م ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے کو ایک دنیا کا خریدے اور اس کو پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو ابھی وہ کبیرا اس کے گناہوں تک نہیں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔

(المستدرک رحمہ اللہ، کتاب الخصال، رقم الحديث: ۳۰۳۰، سنن ابی داؤد، رقم الحديث: ۳۸۵۳)

شکر کے حلقے ہم نے زیادہ سے زیادہ اور آثارِ ایمان میں بیان کیے ہیں اور وہ اس کی تعریف اور تحقیق کی ہے۔

مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اور مصیبت نکلنے کے بعد اللہ کو بحال جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر جب تم کسی مصیبت پہنچتی ہو تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اس آیت میں فریاد کے لیے فقط ہے وحشون، اس کا معنی ہے چلا کر فریاد کرنا یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم رو رو کر اور چلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور اس سے فریاد کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بناتا ہے تاکہ (انجام کار) وہاری ہدی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ سکے اور نہ اللہ کے سوا اس کی کوئی جانے پہنچے، پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس مصیبت کو زائل کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں انسانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، بعض انسان تو اللہ عزوجل کے ساتھ وہ بیگنی پر قائم رہتے ہیں اور اس مصیبت کے زائل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کے حکام میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کہ شریک سمجھتے ہیں، اور یہ انتہائی بے ایمانی، احسان فراموشی و جہالت اور گمراہی ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں: ۰

قَبَاذًا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ
مُعْلِمِينَ لَهُ الْبَرِّ فَلَمَّا تَهَيَّأُوا إِلَى الْبَرِّ
إِذَا هُمْ بِشِرْكُونَ (العنکبوت: ۶۵)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّا رَبَّهُ قَالُوا لَا تَنْصُرُنَا اللَّهُ
أَعْرَضْنَا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

(الناس: ۶۷)

قُلْ مَنْ يُضِلُّكُمْ فَيَنْصُرْكُمْ مِنْ عِلْمِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَا
مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ
يُضِلُّكُمْ قَبْضًا وَمِنْ كُلِّ تَگْرُوفٍ ثُمَّ أَنْصُرْ
شِرْكِي حَقًّا (الانعام: ۶۳-۶۴)

پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں
وہ اس وقت افلاس کے ساتھ اس کی اعانت کرنے والے
ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو پکار کشتی کی طرف لے آئے تو
اپنا کسبہ و شرک کرنے لگتے ہیں

پھر جب سمندر میں حمیس کوئی معیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے
سوا جن کی تم پر تشریف کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر
جب وہ حمیس پکار کشتی پر لے آئے تو تمہارا اس سے اندہ پیر
نیچے ہو اور انسان بڑھاپا بنا جاتا ہے

آپ کہے کہ حمیس کشتی اور سمندروں کی تاریکیوں سے
کون نجات دے گا جس کو تم گمراہ کرنا اور پچکے پچکے پکارتے ہو،
کہ اگر اس نے ہم کو اس معیبت سے نجات دے دی تو ہم
ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے آپ کہے حمیس
اللہ تعالیٰ ہی اس معیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا
ہے، پھر ابھی اتم شرک کرتے ہیں

پھر جب اللہ حمیس مصائب اور پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے تو ہم اللہ عزوجل کے اس انعام کا نفاذ کرتے ہو اور
کہتے ہو کہ ہمیں تو ہمارے خود ساختہ معبودوں نے اور جنوں نے بچایا ہے، اسی طرح جب انسان کسی ملک بیماری میں مبتلا ہو
ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلا ہوا اسے ٹھیک ہو گیا اطلاق ڈاکٹر کے علاج سے میں صحت مند
ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا جو موثر حقیقی ہے، مسلمان اولیاء کرام کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں
طلب کرتے ہیں اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ
قلاں بزرگ نے کرم فرمایا، اور قلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا، وہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ہم یہ نہیں
کہتے کہ بزرگوں کا نام نہ لیا جائے یا ان کو ایصال ثواب نہ کیا جائے اور ان کی تعظیم و تکریم نہ کی جائے لیکن جو موثر حقیقی ہے
اور اصل کار ساز ہے اس کا بھی تو نام لیں اور اس کا بھی شکر ادا کریں کیونکہ یہ بزرگ تو تمہاری کار ساز ہیں حقیقی کار ساز تو اللہ
عزوجل ہے، وہ اگر نہ چاہے تو کسی کو سیلہ کام آسکتا ہے نہ کسی کی دعا کام آسکتی ہے!

امام غزالی نے محمد بن عمر رازی متوفی ۴۰۶ھ لکھے ہیں:

آج نیم محرم ۴۰۶ھ کو جب میں اس کتاب کے اوراق لکھ رہا تھا اس وقت صبح کا وقت تھا، چاک دست سخت زلزلہ آیا
اور زبردست جھٹکے لگنے لگے، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ چیخ کر دعا مانگ رہے تھے اور گمراہ رہے تھے، پھر جب زمین پر سکون
ہو گیا اور لہری ہو چلی گئی اور حالات معمول پر آئے تو میں نے دیکھا لوگ بھاری بھاری حرکتیں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح
لغو اور بے ہودہ کلاموں میں مشغول ہو گئے اور وہ معمول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے تو پکار کر رہے تھے، اللہ کے نام کی دعا مانگ
دے رہے تھے اور اس سے گمراہ کرنا دعائیں کر رہے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۳۳) مبلوہ داریا ماعثرات الملیٰ ج ۱ ص ۱۵۱ھ

امام رازی نے اپنے دور کے حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے:

وَاِذَا مَنَّ الْاِلٰهُ نَسَاَنَ مُنْكَرًا وَّعَاثِرًا مَّحْبُوْبًا وَاَلْقٰهُ
لُحْمًا اِذَا عَوَّلَتْ اِلْعَمَاقُ فَنَفْسٌ نَّاسِيَةٌ مَا تَحْكُمُ بِدَعْوَا
اَلْكَبُوْرَيْنِ كَبُوْرًا (۱۱/الرزم: ۸)

اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی
طرف رجوع کرتا ہو اس کو پکارا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی
طرف سے اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس مصیبت کو
بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پکارا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تم
جو کچھ انہیں دے کر دے ہو اللہ کی قسم! تم سے اس کے حلق ضرور پوچھا جائے گا (۱۰۷/احق: ۵۶)

اللہ کے لیے حصہ مقرر کرنے پر مشرکین کو زجر و توبیخ

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی پیداوار میں سے ان چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہی نہیں اور یہ
بھی ان کی جاننا ہاتھوں میں سے ایک بات ہے۔

”جنہیں وہ جانتے ہی نہیں“ اس کے حلق مشرکین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ مشرکین نہیں جانتے، دو سرا قول یہ
ہے کہ بت نہیں جانتے لیکن سارا قول درج ہے، کیونکہ زندہ لوگوں سے علم کی نفی کرنا حقیقت ہے اور جمادات سے علم کی نفی
کرنا مجاز ہے، اور رواؤ اور فون کے ساتھ جو جمع آتی ہے وہ مذہبی افعال کے ساتھ خاص ہے اور بت غیر ذی افعال ہیں۔

دو سرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے؟ مجاہد نے کہا وہ جانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی
ان کو نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر ہے پھر وہ ان کی اطاعت کرتے تھے جن کے حلق وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اطاعت
کرنے میں کوئی نفع ہے یا ان سے اعراض کرنے میں کوئی نقصان ہے، دو سرا قول یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے جن
کے حلق وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عبادت کے مستحق ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے ان جنوں کی تحقیر مقصود ہے کہ ان
جنوں کے حلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے اس میں بھی کئی قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے بھتیگوں اور
سوتیلوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کریں اور ایک حصہ اپنے جنوں کے لیے
مقرر کرتے تھے تاکہ ان کا تقرب حاصل کریں۔

فَقَالُوا هٰذَا اِلٰهُوْا يَرْزُقُهُمْ وَهٰذَا
اِلٰهُنَا مَا (۱۱/الانعام: ۱۳۶)

پس انہوں نے کہا یہ ان کے ذمہ میں اللہ کے لیے ہے اور
یہ ان کے ذمہ میں ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔

الانعام: ۱۳۶ میں ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ دو سرا قول حسن بصری کا ہے انہوں نے کہا اس سے مراد بھیرو،
ساتھ، وسیلہ اور حام ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ ان میں سے بعض مشرکین کا اعتقاد تھا کہ بعض اشیاء جنوں کی اعانت سے
حاصل ہوتی ہیں، جیسے نجومیوں نے اس جہان کی تاثیرات کو سلت یا رمل میں محصور کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز رحل کی
تائید سے ہے اور فلاں چیز طار کی تاثیر سے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کی قسم! تم سے اس کے حلق ضرور
پوچھا جائے گا یعنی مشرکین سے ان کے اس مذہب کے حلق ضرور پوچھا جائے گا کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ
جنوں کے لیے رکھتے تھے اس پر ہماری کیوبل ہے یا ایسا کرنے کا کیا ازبہ؟ اور اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِفَنَّھُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝
عَمَّا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (۱۱/الرزم: ۳۳-۳۴)

آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں
گے ان کا سب کے حلق خود کرتے رہے تھے۔

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ ان سے ضرور سوال کرے گا یہ زبردست تہدید ہے اللہ تعالیٰ ان کو اذیت کر اور جھڑک کر سوال کرے گا ہو سکتا ہے کہ جس وقت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان سے یہ سوال کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے اور اسے پتے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں (یعنی بیٹے) اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا نام سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھٹا رہتا ہے (سوچا ہے) کہ ذات کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زندہ) زمین میں دبا دے، سنو وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں (۱۱۱: ۵۹-۵۸)

بیٹیوں کو عمار سمجھنے کی مذمت

شرکین کی فاسد باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے: وَتَعْلَمُوا السَّاعَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا لَا أَتَيْنَهُمْ تَحَنُّنًا وَلَا مُتَبَايَعِينَ وَلَهُمْ مَكْرُومٌ قَدْ جَاءَهُمُ الْفَتْحُ فِي يَوْمٍ كَثِيرٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دیا، کیا یہ ان کی پیداوار کے وقت موجود تھے، غریب ان کی کوئی لکھی جانے کی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

(۱۱۱: ۱۹)

ہو سکتا ہے کہ شرکین فرشتوں کو اس وجہ سے بیٹیاں کہتے ہوں کہ فرشتے آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، جس طرح عورتیں مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اس بنا پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا یہ ان کی احتمالی جہالت اور گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ان کی پرورش کی تدبیر اور انتظام کیا ان پر انوار و اقسام کے انعام کیے، ان فرشتوں کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اس کا مستحق تھاکہ اس کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو، پھر کتنا غلط ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے!

(الطور: ۳۹)

اس کے بعد فرمایا: اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا نام سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غم سے اس کا چہرہ خستہ ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو کسی مکرہ اور پرہیزگندہ چیز کی خبر ملے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور غم و خسر سے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے ہر کسب و کار میں انسان کو کوئی خوش خبری ملے تو اس کا سینہ فرائخ ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ مکمل جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھٹا رہتا ہے (سوچا ہے) کہ ذات کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زندہ) زمین میں دبا دے، سنو وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ (۱۱۱: ۵۹-۵۸)

مفسرین نے کہا ہے کہ زنا جہالت میں جب کسی شخص کی بیوی کی زچگی کا زائد قریب آتا تو جب تک بچہ نہ ہو جاتا تو اپنی قوم سے چھٹا رہتا پھر اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ بیٹا ہو تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ کھینچ لگتا اور جب اس کو بچہ چلنا کہ اس کے ہل چلنی ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس پر غور کر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں کیا کرے، آیا

وہ ذات برداشت کر کے اس بیٹی کی پرورش کرے یا عمار سے بچنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (النور: ۸)

اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

حضرت عمر نے کہا میں بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرے پاس تو اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ خرچ کر دو۔

(المجموع الکبیر ج ۸ ص ۳۳ رقم الحدیث: ۸۳۳۰ سند البزار رقم الحدیث: ۴۲۸۰۰ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۶۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۶۶۰ موطا ابی نعیم نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے سند صحیح ہے، سوا حسین بن سعدی کے لاورد، بھی ثقہ ہے، مجمع البزوار ج ۲ ص ۳۴)

روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اسلام کی مجلس میں محسوس کی، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بٹاؤ کھمار کر کے مزین کرو، پھر میں اس کو بہت دور دراز وادی میں لے گیا جہاں ایک گھرا کواں تھا میں نے اس کو اس کو میں ڈال دیا، اس بیٹی نے کہا اے ابا جان! آپ نے مجھے قتل کر ڈالا، مجھے اس کی جب بھی یہ بات یاد آتی ہے مجھے کسی چیز کی راحت نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں جو گنہ ہوئے تھے ان کو اسلام نے منہدم کر دیا اور جو گنہ اسلام میں ہوں گے ان کو استغفار منہدم کر دے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۷ روح البانی ج ۳ ص ۳۵۰)

امام رازی نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کا کفار کا طریقہ کار مختلف تھا ان میں سے بعض گڑھا کھود کر بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا مٹی سے بند کر دیتے تھے، اور بعض اس کو پھاڑ کر پھینک دیتے تھے، بعض اس کو فریق کر دیتے تھے اور بعض اس کو زن کر دیتے تھے، ان کا یہ اقدام بعض اوقات غیرت اور میت کی بناء پر ہوتا تھا اور بعض اوقات فحش و فساد کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سو! وہ کہہ کر انہیں قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ بیٹیوں کو ہاٹ عار سمجھنے کی وجہ سے مد سے مدھمکے گئے تھے، وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے تو رنج و غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، بیٹیوں نے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ہاٹ پیدا انش کے سر پر لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اولاد سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے لیکن جب ان کو خبر ملتی کہ ان کے ہاٹ بیٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کو قتل کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔

بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث

سیدنا بن شریک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاٹ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے ہاٹ فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ اگر کہتے ہیں: اے گھروالو! السلام علیکم اور اس بیٹی کا بچنے پر اس سے احاطہ کر لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک کنور لڑکی کنور عورت سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت نکسند کی جائے گی۔

سیدنا کاہن اس روایت میں منقول ہے۔ (المجموع البزوار رقم الحدیث: ۷۷۷)

حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا میرے پاس سوائے ایک مجبور کے اور کوئی چیز نہ تھی، میں

نے وہ مجبور اس کو دے دی، اس عورت نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھلیا، پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیوں چلی گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں جھکا گیا، اور اس نے ان کی انجی طرح پرورش کی اور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے قلمبند ہو جائے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو افانے ہوئے آئی، میں نے اس کو تین مجبور دیں، اس نے ان میں سے ہر بیٹی کو ایک مجبور دی، اور ایک مجبور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ مجبور مانگی، اس نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور آدمی آدمی دونوں بیٹیوں کو دے دی، مجھے اس پر قلمبند ہوا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے حصہ کی بھی مجبور کھلا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ دو دودھ پالنے ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۷)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر مبر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور ان کو اپنی کھلی سے کپڑے پر سائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے قلمبند ہو جائے گی۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۶۵۳۸، الاصاب المبرور رقم الحدیث: ۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۷، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۷۶۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے سزاور قلمبند ہو جائے گی۔

(طیۃ الاولیاء ص ۵۷، مجمع قدیم، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۳۴۸۱، مجمع جدید، متزید الشریعہ رقم الحدیث: ۷۰، کنز العمال رقم

الحدیث: ۳۵۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں جھکا ہو اس کا مطلب ہے بیٹی کی پرورش بلا اور معیبت ہے، یہ اس وقت درست ہو کہ جب کوئی شخص بیٹیوں کی پرورش کرا مت کے ساتھ کرے جب ہی ان کی پرورش اس کے لیے بلا اور معیبت ہوگی، کیونکہ جو محبت سے ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے لیے ان کی پرورش نعمت ہوگی نہ کہ بلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چہ تک عام طور پر بیٹیوں کو بلا اور معیبت سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے فرمایا جو شخص ان کی پرورش میں جھکا ہو۔

اللہ تعالیٰ کار شاکر ہے: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی یہی صفات ہیں اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ والا ہی حکمت والا ہے (النحل: ۳۰)

اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ کے اسماء کا تو معنی ہوتا

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے مراد وہ کافر ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، پھر فرمایا ان ہی کی بری صفات ہیں، یعنی یہ لوگ جاہل اور کافر ہیں، چنانچہ اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اور اس کی اولاد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد سے متاخر ہوتی ہے اور والد کے بعد حادث اور ممکن ہوتی ہے اور جو کسی سے متاخر ہو اور ممکن اور حادث ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا، جب کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کا واجب اور قدیم ہونا ضروری تھا کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے، اور وہ کافر اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا کفر ہے، اور یہی صفت کا ایک معنی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دونوں کلمہ واجب ہو گا۔ اور فرمایا اللہ کی بہت بلند مثالیں ہیں، یعنی بہت بلند صفات ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

أَلَلَّهُ لَمُورًا تَسْمُونَ وَالْأَرْضُ. (النور: ۳۵)

اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے۔

أَلَمَلِكُ الْعَلَمُوسُ السَّلْمُ الْمُسَوِّنُ
الْمُسَوِّنُ الْعَرَبُ الْمُسَوِّنُ الْمُسَوِّنُ.

بادشاہ ہے، ہر مہم سے پاک ہے، ہر نقص سے سلامت

ہے، اہل دین کے والد، نگہبان، بہت عجب، نہایت عظمت والا،

سب پر چلنے والا۔

(الحشر: ۲۳)

یعنی ہے اللہ، پیدا کرنے والا، بچاؤ کرنے والا، صورت

بخشنے والا، سب اچھے نام اس کے لیے ہیں۔

مَوْلَاهُ الْعَالِي الْمَسَافِي الْمُسَوِّنُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. (الحشر: ۲۳)

یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا تَقْرَبُوا إِلَٰهًا إِلَّا إِلَٰهُ الْمَسَافِي. (اعمل: ۷۴)

سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔

زیرِ تفسیر آیت میں فرمایا ہے اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں اور اس آیت میں مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی مثالیں بیان نہ کرو جو نقص اور عیب کی جو عیب مایوسم ہوں اور ایسی صفات یا مثالیں بیان نہ کرو جن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو، دوسرا جواب یہ ہے کہ تم از خود اللہ کی کوئی مثال یا صفت بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنی مثالیں یا صفات بیان کی ہیں صرف ان ہی پر اکتفا کرو، اس آیت سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سلع شرع پر موقوف ہیں، قرآن اور حدیث میں جن اسماء کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر صرف ان ہی کا اطلاق جائز ہے اور اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ پر کسی صفت یا کسی مثل کا اطلاق جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علامہ کہنا جائز ہے علامہ کہنا جائز نہیں ہے، بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ میں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ عزوجل کہنا جائز ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بناء پر ان کی گرفت فرماتا تو دوسرے زمین پر کسی جاندار کو نہ

دَابَّةٌ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

بھڑکتا، لیکن وہ ان کو معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، ہر جب ان کا معین وقت آجائے گا تو

لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُونُ

وہ ذایک طرح کے ہر گھنٹے کے ذایک لمحہ کے بلا کہیں گے ۵ اور وہ اشرک کے لیے ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَزَمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ

جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں چھوٹ گئیں ہیں کہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے نیک ہے ان کے لیے دوزخ

مُفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِهِمُ مِنْ قَبْلِكَ عَزَائِينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

کی آگ کے پھوٹنے میں، جس کے لیے بھیجا جائی گے ۵ اشرک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیچھے کے لوگوں کو ان کے رسول بھیجے ہیں شیطان نے

أَعْمَاهُمْ فَيُفَوِّرُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ

ان کے اعمال کو سن کر یا اس آج وہی ان کا مدت ہے اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ۵ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب من اس

الْكِتَابِ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الْاِذَىٰ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

بے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے

يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

ہدایت اور رحمت ہے ۵ اور اشرک نے آسمان سے پانی برسا دیا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد

مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي

زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے حیرت انگیز نشان ہے جو خود سے سنتے ہیں ۵ اور بے شک میں نے ان میں

الْأَنْعَامِ لَعِبْدَةً لِّسُقْيَاكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

میں تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم نہیں اس چیز سے پلٹتے ہیں جو ان کے شکم میں ہے اگر براہِ حق کے درمیان ہے

لَبَنًا خَالِصًا سِغَافَ اللَّشِيرِ بَيْنَ ۖ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور وہ خالص (دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوش گوار ہے) ۵ اور ہم نہیں کھینچتے اور ان کو کھینچنے کے لیے لے لے لے

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا زَهْرًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

ہم ان سے میٹھے شراب تیار کرتے ہیں، اور عمدہ دق، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے حیرت

عَسَاوَنَۥۤ اَفَاۤیْسُہُمْ عَلٰیہِمْ یَنْفَعُہُمْ وَیَضُرُّہُمْ سَوَیٌّۖ بِاَلۡحَکَمِیۡتِ وَیَٰۤاٰدِیۡنِ
الَّذِیۡ ذٰلِکَہٗ ہُوَ الْفَضْلُ الْکَیۡسِیۡرُ

اپنے بندوں میں سے چون لیا تھا ان میں سے بعض اپنی جان پر
ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض معتدل ہیں اور ان
میں سے بعض نیک کاموں میں سہمت لے جانے والے ہیں
(قلم: ۳۲) اللہ کے اذن سے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے ظالم اور حتمکار نہیں ہیں، بعض معتدل ہیں یعنی وہ نیک کرنے
والے ہیں اور کبھی بھڑکی کمزوری سے کوئی نیک نہ ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لینے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بڑھ چڑھ کر نیک کرنے
والے ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ لوگوں کا ظلم اس بات کو واجب کرتا ہے کہ روئے
زمین کے تمام جانداروں کو ہلاک کر دیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے عید ہے کیونکہ جانداروں میں ایسے بھی ہیں جنہوں
نے کوئی گنہ نہیں کیا اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر اور مصیبت کی وجہ سے ان پر گرفت فرما تو ان کو فوراً ہلاک
کر دیتا اور پھر ان کی نسل وجود میں نہ آتی اور یہ بات بدیہی ہے کہ ہر شخص کے آپاد واپد اور اس ایسے لوگ ضرور مگر رہے ہیں
جو عذاب کے مستحق تھے اور جب وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے تو ان کی نسل آگے نہ چلتی اور اس سے لازم یہ آتا کہ دنیا میں
کوئی آدمی بھی نہ ہو تا اور جب دنیا میں انسان نہ ہوتے تو پھر جانور بھی نہ ہوتے، کیونکہ جانوروں کو انسانوں کے فضلہ سے کھانے
پینے پیدا کیا گیا ہے۔

(۲) جب لوگ کفر اور مصیبت کرتے تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور ظالموں کے حق میں یہ
ہلاکت عذاب ہوتی اور غیر ظالموں کے حق میں یہ ہلاکت امتحان ہوتی اور ان کو اس پر آخرت میں اجر ملتا۔

(۳) احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو پانچ سو ہلاک کر دے گا ان میں صالحین بھی ہوں گے
اور فاسقین بھی، وہ احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پہنچائے، پھر ان سب کا ان
سب کے اعمال کے حسب سے حشر کیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۸۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۸۷۷)

حافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس قوم کے ہر فرد کو اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو اس کی عاقبت اچھی ہوگی
اور اگر اس کے اعمال برے ہوں تو اس کی عاقبت خراب ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے یہ عذاب طہارت کا باعث ہو گا اور
فاسقوں کے لیے عذاب بطور سزا ہو گا اور صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی
وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی روحیں بھی قبض کر لی جاتی ہیں پھر
ان کو ان کی نیات اور اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب کسی علاقہ میں برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقہ کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے

آپ سے کہنا یا رسول اللہ ان میں تو اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوتے ہوں گے آپ نے فرمایا ہیں پھر ان کو اقیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا علامہ ابن بطال نے کہا یہ حدیث حضرت زینب بنت جحش کی حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے، انہوں نے کہنا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک کر دیئے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہیں جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی! ایسے جب برائیوں کا ظہور ہو گا اور سرعام گنہ ہونے لگیں گے تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ اس کے مناسب یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں تو عترتِ نبی اللہ ان سب پر عذاب ہے آئے گا یہ حدیث سنن ابوداؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور ابنِ جبران نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس پہلپ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اور حضرت زینب بنت جحش کی حدیث ایک دوسرے کے مناسب ہیں اور ان کا سنی یہ ہے کہ نیکو کار اور گنہگار دونوں ہلاک کیے جائیں گے اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ نیکو کار کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے نیک اعمال کی بڑائی کی اور اس کی جحش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ (پر حملہ) کا قصد کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ مقام بیداء پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا ہم نے کہنا یا رسول اللہ! اس راستہ میں سب لوگ جمع ہوں گے آپ نے فرمایا ہیں ان میں سے قتلہ آجائے والے بھی ہوں گے، اور جبر آجائے والے بھی ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے، ان سب کو یکبارگی ہلاک کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف جگہوں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیات کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ (صحیح مسلم، قہارہ: ۱۲۸۸۴)

نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ عارض بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن معنوف حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور یہ نہایت وہ تھا جب حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کی پناہ میں ہو گا تو اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا میں جب وہ مقام بیداء پہنچوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا حضرت ام سلمہ نے کہنا یا رسول اللہ! جس شخص کو وہیں جبراً بھیجا جائے گا اس کو کیوں زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا صحیح مسلم، قہارہ: ۱۲۸۸۴ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر مردہ کو اس بیت پر اٹھایا جائے گا جس نیت پر وہ مرا تھا صحیح مسلم، قہارہ: ۱۲۸۸۴ سنن ابن ماجہ، قہارہ: ۱۳۳۳ اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جن امتوں کو ان کے کفر پر عذاب دیا جائے گا وہ عذاب ان پر ان کے پکاراؤں اور جہان میں سے نہیں تھے ان سب پر آئے گا پھر ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا مشرک کیا جائے گا اور یہ بھی کہنا نا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پندرہ سال کے لیے ان کی عورتوں کو ہاتھ کر دیتا ہے، تاکہ ان بچوں پر وہ عذاب نہ آئے جن سے ظلم تکلیف اٹھایا گیا ہے اس لحاظ سے ابن عمر فرماتے ہیں: اس توجہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس کو مسترد کرتی ہے، اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جہاز مردوں اور عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پورا جہاز خرق ہو جاتا ہے اور سب ہلاک ہو جاتے ہیں (آج کل ہوائی جہاز کے حادثات میں ایسا یہ کثرت ہوتا ہے) اسی طرح بہت بڑی حویلی، محل جاتی ہے، اور کئی کھلے پڑاؤ کو حملہ کرتے ہیں اور تمام قلعے والوں کو مار دیتے ہیں اسی طرح بعض

مسلمانوں کے شہروں پر کفار حملہ کرتے ہیں اور شہر والوں کا قتل عام کرتے ہیں اور قدیم زمانہ میں خوارزمی کے مسلمانوں کو یہ سچ کیا اور قراسطہ نے اور ان کے بعد چنگیز خان، اور ہلاکو اور تاتاریوں نے بکارت مسلمانوں کو قتل کیا اور ان میں بہت لوگ بے قصور اور بے گناہ تھے اور بچے بھی تھے۔ خلاصہ یہ ہے اگر بہت لوگ سرے میں مشترک ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثواب یا عذاب میں بھی مشترک ہوں اور ایمان الہی بخود کا اس طرف میلان ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ غیر ظالم بھی ہلاک کیے جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ظالموں نے بھی کلمہ نہیں دیا تھا اور ایمانی سے منع نہیں کیا تھا لیکن جن لوگوں نے کلمہ دیا اور ایمانی سے منع کیا اور عرض میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ ان کی وجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں سے بھی عذاب دور کر دیتا ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید کی سبب ذیل آیات ہیں:

وَلَوْ لَا دَفْعُ الْكَلْبِ النَّاسِ بِمَعْصِيَتِهِمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ (البقرہ: ۲۵۱)
وَمَا كُنَّا مُنْجِيكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص: ۵۹)
اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے عذاب) کو بعض (نیک لوگوں) کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین چٹا ہو جاتی۔
اور ہم بہتوں کو کسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے ظالم ہوں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الأنفال: ۳۳)
اور اللہ کی یہ شین نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

اگر غیر ظالم، یعنی کلمہ دے اور ایمانی سے منع نہ کرے تو وہ بھی ظالموں کے حکم میں ہے اس پر دلیل یہ آیت ہے:
إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ مَكْفُورَةً يٰهَا وَتَسْتَهْزِئُ يٰهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ خَشْيَ يَحْضُرُوا يٰهَا حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكُمْ يٰهَا (النساء: ۶۴)
جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو، حتیٰ کہ وہ دوسری کسی بہت میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلاشبہ اس وقت تم بھی ان ہی کی مثل ہو جاؤ گے۔

اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں اور ظالموں کی مجلس سے انھ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ان کی مدد نہ کرے اور ان کے کاموں سے راضی نہ ہو اور اگر اس نے ان کی مدد کی اور ان کے کاموں سے راضی ہوا تو پھر اس کا شمار ان ہی لوگوں میں سے ہو گا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ دیارِ مود سے نکلے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر ظالم، ظالموں کے ساتھ ہلاک کیے جائیں تو ان کی بیٹوں پر اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ ان کے لیے عذاب ہو، نیک کاموں کی جزا صرف آخرت میں دی جائے گی اور دنیا میں ان پر جو مصیبت آئی وہ ان کے سابقہ نیکوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، پس دنیا میں جو عذاب ظالموں پر بھیجا گیا اس میں ان کے ساتھ غیر ظالم بھی شریک ہوں گے جنہوں نے ان کے ظلم اور برے کاموں پر انکار نہیں کیا تھا ورنہ یہ ان کی مدد انت کی سزا ہے، پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی، اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور تہذیب ہے جو ظلم اور برے کاموں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو بدانت کرتے ہیں یعنی ظالموں کے ساتھ نرم رویہ دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظالموں سے راضی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظلم پر مہلوت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان

اور سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ (ملاحظہ عقلانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ ابن ابی جرہ کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ تمنا کاروں کے جراثیم کو جسے ان پر جو عذاب آئے گا وہ عذاب نیکو کاروں پر نہیں آئے گا علامہ قرطبی نے افسوس میں اسی طرف میلان کیا ہے اور ہم نے جو اس بحث میں لکھا ہے کہ ابن پر بھی (بعض اوقات) عذاب آئے گا وہ ظاہر حدیث کے زیادہ مشابہ ہے اور کاشی ابن ابی العلیٰ اسی طرف رجحان ہے، حضرت زینب بنت جحش کی حدیث: کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے ملاحظہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب خبیث اور برائی بہ کثرت ہوگی، اس حدیث میں ہم اس مسئلہ پر مزید متفکر کریں گے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۵۴ھ)

ملاحظہ ابن جریر عقلانی نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی جس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ابن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آئے، آپ فرما رہے تھے لا ایل الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپ پہنچے، یا جو ابن اور ملائج کی دیوار میں اتار سورج ہو گیا ہے، پھر آپ نے اپنی اٹھلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دکھایا، حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے خواہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب خبیث بہت زیادہ ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۵۵۳)

ملاحظہ ابن جریر عقلانی نے جس مزید متفکر کا کلام دیا ہے:

علامہ نے خبیث کی تفسیر زیادہ اولاد زیادہ فتنہ و فحش و فجور کے ساتھ کی ہے اور فتنہ و فحش و فجور مراد لینا کافی ہے کیونکہ یہ صلاح اور نیک کے مقابلہ میں ہے، کاشی ابن ابی العلیٰ نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بدکار لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فتنہ و فحش و فجور کو مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اسی طرح نیک لوگ اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فتنہ و فحش و فجور کو مٹانے کی کوشش کریں لیکن اس کا کلام نہ ہو اور بدکار لوگ اپنے فتنہ و فحش و فجور پر قائم رہیں اور ان کا فتنہ و فحش و فحش و فحش عام ہو جائے اور کثرت سے پھیل جائے اس وقت سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے خواہ کلیل ہو یا کثیر، اور ہر شخص کا شراس کی نیت کے اعتبار سے ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا علولانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے (عارفۃ الاحادیث ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ) حضرت زینب بنت جحش نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا جو جحش کی دیوار کا سورج آتا ہوا ہو گیا کہ وہ اس سورج سے باہر آسکیں گے اور ان کو یہ علم تھا کہ جب یا جو جحش یا جو نکل آئیں گے تو وہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۵۴ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمنا کار لوگوں کو یا جو ہم ہلاک کر دے گا اور اس کی پابست میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے اس سلسلہ میں ایک اور حدیث یہ ہے:

(۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا کہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمنا کاروں کے گناہ کی وجہ سے مخلوق پر گرفت فرماتا تو اس کا عذاب ساری مخلوق کو پہنچا دیتی کہ بھوں اور سورخوں میں کیرؤں کو بھوں کو بھی عذاب پہنچا دیا اور آسمان سے بارش کو روک دیتا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوتا اور تمام جاندار مر جاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غفور و کریم اور فضل و کرم سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِضَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ يَنْتَقِضُ مِنْكُمْ وَلَقَدْ يَنْتَقِضُ مِنْكُمْ وَلَقَدْ يَنْتَقِضُ مِنْكُمْ

اور تم کو جو معیت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے

تبیان القرآن

أَيُّوبُكُمْ وَيَقْعُوا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ ۝

کر توئوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور قسمی بہت سی خطاؤں کو تو

(الشوری: ۳۰) وہ صاف کرتا ہے ۝

(۵) اس بحث میں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے:

لَا يَسْأَلُ عَنَّا بَعْضُكُم مَّا بَعْلُكُمْ ۝

(النجم: ۲۳) چاہئے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کفار شلو ہے: اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ (اس میں) سب سے پہلے بیجے جائیں گے ۝ (احمل: ۳۷)

”اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔“ اس سے مراد ان کے وہ فاسد اور بے ہودہ اقوال ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

”اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے“ بھلائی کی تفسیر میں کئی قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیٹے ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں، ”دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے کفر، شرک اور فاسد اقوال کے بلوچہ کہتے تھے کہ ہمارا دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ہو گا اور رحمت ملے گی، اور یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار کہ قیامت اور آخرت کے قائل نہیں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کی ایک جماعت آخرت اور مشرکی قائل تھی۔ (زاد المسرج ص ۳۷۰)

”مفرطون کا معنی

”بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بیجے جائیں گے۔“

اس آیت میں مفرطون کا لفظ ہے اور یہ لفظ فرط سے بنا ہے، علامہ راجب اصغری متوفی ۷۵۵ھ اس کے معنی میں لکھتے

ہیں:

جب کوئی شخص اپنے قصد اور ارادہ سے پہلے یا آگے پہنچے تو فرط کہتے ہیں اور فرط اس شخص کو کہتے ہیں جو توئوں کے ذول کی اصلاح کے لیے توئوں پر پہلے پہنچ جائے، اچھ کی نماز جنازہ میں یہ دعا ہے:

اللهم اجعلہ لنا فرطاً۔ اے اللہ اس کو ہمارا پیش رو بنا۔

(سنن بیہقی ج ۳ ص ۴۱۰)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انما فرطکم علی الحوض۔ (صحیح البخاری رقم

الحدیث: ۶۵۷۵) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۹۷) (المرواتین ص ۳۸۷) مطبوعہ مکتبہ نزار صلی علیہ وسلم کرمہ ۱۸۰۰ھ)

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

مفرطون ”ر“ کی زبرد اور ”ر“ کی زبردوں سے بڑھا گیا ہے اور ان کی قرات ”ر“ کی زبرد ہے اس صورت میں اس

کے معنی میں دو قول ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور قرآنے یہ کہا کہ انہیں دو نسخ کی آگ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا اور حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول ہے کہ انہیں دو نسخ میں جلد کی ڈال دیا جائے گا کہیں قبیحہ نے بھی کسی کماہے اور زجاج نے کہاغت میں قرآن کا معنی ہے حقدہم ہمیں مغرطون کا معنی ہے وہ دو نسخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور جنہوں نے مغرطون کی یہ تفسیر کی ہے کہ ان کو دو نسخ میں چھوڑ دیا جائے گا کہیں کی بھی کسی مراد ہے یعنی ان کو سب سے پہلے دو نسخ میں ڈالاجائے گا پھر ان کو داغی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔

ابو عمرؒ کہنے لگی اور قبیحہ نے مغرطون کو ”ر“ کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے اللہ کی مصیبت میں افراط کیا یعنی بہت زیادہ مصیبت کی، اور ابو جعفرؒ اور ابن ابی جلد نے اس کو ”تف“ کی زیر اور ”ر“ کی تفسیر پر اور زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے دنیا میں تقریب کی اور آخرت کے لیے عمل نہیں کیا اس کی تفسیر یہ اس آیت میں ہے۔

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا كُنتُ فَعِلْتُ
یٰ حَسْرَتِیْ اَللّٰهُ (۱۰۷: ۱۰۸)

کوئی شخص کے ہائے افسوس ان کو تاہوں پر جو میں نے اللہ کے حلقہ میں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے (بھی) کئی استخوان کی طرف رسول بھیجے، ہمیں شیطان نے ان کے اعمال کو مخرن کر دیا سو آج وہی ان کلدوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۱۳: ۱۱۴)

یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کے قائم مقام ہے، کیونکہ کفار کہہ کر شرک اور کفر اور ان کی جاہلانہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو آقاؐ اس آیت میں فرمایا ہے سو آج وہی ان کلدوست ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یعنی کفار کہہ کر جو شیطان گمراہ کر رہا ہے اور ان کو آپ سے دور کر رہا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے پچھلی استخوان کے زمانہ میں شیطان ان استخوان کو گمراہ کر رہا تھا اور ان استخوان کو ان کے رسولوں سے دور کر رہا تھا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ہم سے مراد یہ م قیامت ہے یعنی قیامت کے دن شیطان کا نفوس کلدوست ہو گا اور قیامت کے دن پر الیوم کا اطلاق اس لیے کیا ہے کہ اس پر یوم کا اطلاق بہت مشہور ہے اور اس سے خصوص یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہو گا کیونکہ جب کفار قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے پھر شیطان کو بھی اسی عذاب میں مبتلا دیکھیں گے اور اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے جس طرح شیطان کے لیے بھی عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت بطور زجر و توبیخ اور بطور طعنا و استہزاء ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہارا یہی دوست اور کار ساز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ پر یہ کتب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس حق کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتب اسوئوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے (۱۱۴: ۱۱۵)

کفار کے مختلف نظریات کا بطلان

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید شدید بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار پھر رحمت قائم کی ہے اور ان کے شہادت کو ذائل کیا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں لوگ علق و دھن اور ملتوں کے پیرو تھے، اور لوگوں نے اپنی خواہشوں سے علق و دین گمراہ تھے، یہودی حضرت عرب کو خدا کا پناہ کہتے تھے، یہودی حضرت عرب کو خدا کا پناہ کہتے تھے،

کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بعض مشرکین جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ کی مادر گھم میں سفارشی کہتے تھے، بعض قیامت کا انکار کرتے تھے اور بعض مشرکوں نے خود ساختہ احکام بنائے تھے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتے تھے، کیونکہ وہ مردار جانور کو حلال کہتے تھے اور جن حلال جانوروں کو وہ جنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو حرام کہتے تھے، ان مختلف نظریات میں وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے اور جھگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پر یہ کتب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس جن کو صاف بیان کر دیں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، سو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کو صاف بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہ بنی ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، بت پرستی کی مذمت کی اور قیامت کے وجود پر دلائل قائم کیے اور بتایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا وہ حرام ہے، اور جنوں کے نام پر چھوڑ دینے سے یہ اگلن چر دینے سے یہ مسلسل ملوہ کو جنم دینے سے یہ مخصوص قند اور اس ملوہ کو گامین کرنے سے کوئی حلال جانور حرام نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ کتب) مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور حقیقت یہ کتب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے لیکن انجام کفر اس کی ہدایت اور رحمت سے صرف مومنین کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ کتب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدیٰ للناس (البقرہ: ۱۲۹) یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر فرمایا: ہدیٰ للمعتقین (البقرہ: ۱۲) یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی فی نفسہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف متقین حاصل کرتے ہیں اس لیے فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مرودہ ہونے کے بعد زندہ کیا، یہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے (نظر) فرمیں (احمل: ۱۷)۔
اللہ تعالیٰ کی الوہیت، توحید اور مرودوں کو زندہ کرنے پر دلیل

اس قرآن کا اہم مقصود توحید، رسالت، مبداء اور معلو کو ثابت کرنا ہے، پھر تہذیب و اخلاق، تہذیب منزل اور سیاست دنیہ کو بیان کرنا ہے، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا تھا اب اس کے بعد پھر اہم مقصود نکلا کر فرمایا اور وہ الوہیت اور توحید ہے، کیونکہ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے فصل اگلا یہ کس کا کام ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرعون اور نمرود کو خدا کہا جاتا لیکن ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہارش ہوتی تھی اور زمین سبز ہوا گاتی تھی، بے جان موثریوں اور درجہ ناکس کا بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت تو خود بے جان ہیں وہ ہارش اور فصل اگانے میں موثر نہیں ہو سکتے اور پانی کی دلی تہی حادثہ اور ظانی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہارش ہوتی تھی اور فصلیں اگتی تھیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ہارش نازل کرنے اور زمین پیداوار کا خالق نہیں ہے اور نہ ہی متحدہ چیزیں اس کی خالق ہو سکتی ہیں اور نہ ان میں یہ نظم اور تسلسل نہ ہو گا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور ہستی ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمان سے ہارش نازل کرنے اور زمین سے غلہ پیدا کرنے کا وہ خالق ہے صرف اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہارش نازل فرماتا ہے اور وہ زمین سے فصل اگاتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کی الوہیت اور توحید کی تصدیق کریں اور کیوں نہ اس پر ایمان لائیں؟

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مرودہ زمین کو زندہ کرنا ہے، اس میں قیامت اور حشر پر دلیل ہے کہ جب وہ مرودہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ مرودہ انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک مومنین میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم جن میں اس چیز سے چلاتے

بھران میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدبیر اس طرح کی ہے جو اس کے لائق اور مناسب ہو اور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر حیوان میں مذکر کا سراج گرم شگ ہو تا ہے اور موٹ کا سراج سرد ہو تا ہے اور اس میں عکس یہ ہے کہ موٹ کے بدن کے اندر بچہ پاتا ہو تا ہے اور خلقت کے موافق طے کر تا ہے اس لیے ضروری ہے کہ موٹ کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، اور اس کی دودھیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ رطوبتوں سے پیدا ہو تا ہے اس لیے ضروری ہے کہ موٹ کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، تاکہ وہ رطوبتیں بچہ کے تولد کا مادہ بن جائیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچہ بدترج پیدا ہو تا ہے تو اس کے جنم میں پھینچنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہو، تاکہ بچہ بے بدترج پڑھتا رہے اور جب کہ ماں کے بدن میں رطوبتیں غلب ہوتی ہیں تو اس کا بدن پھینچنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی پڑھتا رہتا ہے۔ پس ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر جان دار موٹ کے جسم میں خصوصیت کے ساتھ رطوبت زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ رطوبتیں ہیست (رگم) کے بچہ کے بدن میں بڑھنے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں، جب وہ بچہ ماں کے رحم میں ہو تا ہے اور جب بچہ ماں کے رحم سے منسلک ہو کر پیدا ہو تا ہے تو وہ رطوبتیں رحم سے نکل ہو کر ماں کے پستانوں اور خنوں میں پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ اس نومولود بچہ کی غذا کا مادہ بن جائیں اور جب تم نے اس تفصیل کو جان لیا تو تم کو معلوم ہو گیا کہ کس سبب سے خون مادہ اور موٹ میں دودھ کی شکل میں نکل ہو تا ہے اور مذکر اور نر میں خون دودھ کی صورت میں اختیار کر لیں دونوں کافرق واضح ہو گیا۔

اور جھڑی میں دودھ پیدا نہ ہونے کے دلائل

جب تم نے دودھ پیدا ہونے کی اس تصویر کو جان لیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نین چیزیں ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہیں گوہر اور جھڑی کے نیچے حصہ میں ہو تا ہے اور خون اوپر کے حصہ میں ہو تا ہے اور دودھ درمیانی حصہ میں ہو تا ہے اور ہم دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہ یہ قول مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر خون معدہ کے اوپر کے حصہ میں ہو تو ضروری ہے کہ جب انسان یا حیوان کو آئے تو اس کو خون کی تڑپ آئے اور یہ قطعاً باطل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خون کے بعض اجزاء سے دودھ پیدا ہو تا ہے اور خون ان لطیف اجزاء سے پیدا ہو تا ہے جو گوہر میں ہوتے ہیں اور یہ وہ کھلی ہوئی اشیاء ہیں جو او جھڑی میں ہوتی ہیں، اور یہ دودھ ان اجزاء لطیف سے پیدا ہو تا ہے جو پہلے گوہر میں تھے، پھر وہ اجزاء لطیف دوسری بار خون میں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اجزاء کثیفہ اور غلیظہ سے خون کو مصفی کر لیا اور اس میں وہ صفات پیدا کر دیں کہ وہ ایسا دودھ بن گیا جو بچہ کے بدن کے موافق تھا، خلاصہ یہ ہے کہ گوہر اور خون کے درمیان سے دودھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف گوہر بنتا ہے، حکمان ہی جانوروں کی مادہ صنف میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت، رنگ ہو اور مقصد میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، پھر خصوصاً مائیں میں اس چیز کی پیداوار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی اس چیز کو کثیر مقدار میں فراہم کرتے رہتے ہیں۔

دودھ کی خلقت میں اسرار اور دقائق

مادہ کے خنوں اور پستانوں میں جو دودھ پیدا ہو تا ہے وہ ایسی خصوصیات سے متصف ہو تا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دودھ بچہ کی غذا کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے موافق ہو تا ہے اور اس دودھ کی خلقت ایسی عجیب و غریب عکسوں اور

ایسے دقتی اسرار پر مشتمل ہے جس سے محلِ سلیم یہ شہادت دیتی ہے کہ دودھ کی یہ خلقت کسی عظیم ہر اور زبردست قادر و قہوم کی تدبیر اور اس کے فعل کے بغیر جو دھن نہیں آسکتی، ان اسرار اور محنتوں میں سے ہم چند کا میل ذکر کر رہے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے معدہ اور لوہجری کے نیچے حصہ میں ایک منفذ اور سورخ پیدا کیا ہے جس سے غذا کا چمکت اور فضلہ دوسری طرف بڑی آنت میں نکل جاتا ہے اور جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ منفذ کلی طور پر بند ہو جاتا ہے کہ اس کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں سے کوئی ذرہ یا کوئی قطرہ اس منفذ سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ معدہ میں ہضم کے مراحل مکمل ہو جائیں اس وقت اس غذا کے صاف ہو جہ کو جگر جذب کر لیتا ہے اور چمکت وہیں باقی رہ جاتا ہے، پھر اس منفذ کا بند کھانا ہے اور وہ چمکت معدہ سے نکل کر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب کارروائی قائل حکیم کی تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جگر میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں جو اجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے اور اجزاء کثیفہ کو جذب نہیں کرتا اور اختلاص میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی یا پی ہوئی چیز میں جو اجزاء کثیفہ ہوتے ہیں ان کو جذب کرتی ہے اور اجزاء لطیفہ کو جذب نہیں کرتی اور اگر حاملہ اس کے الٹ اور برعکس ہو تا تو انسان کے بدن کی مصلحت اور اس کے بدن کا نظام مفسد ہو جاتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جگر میں غذا کے لطیف اجزاء کو نکلانے اور ان کو ہضم کرنے کی قوت رکھی ہے، حتیٰ کہ یہ اجزاء لطیفہ غذا میں پک کر اور ہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ میں قوت رکھی ہے کہ وہ صفراء کو جذب کر لیتا ہے اور کلی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سودا کو جذب کر لیتی ہے اور گرہ میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجزاء میں سے زائد یا بے نیکی کو جذب کر لیتا ہے، پھر صاف خون باقی رہ جاتا ہے جو بدن کی غذا کے لیے کافی ہے۔

(۴) جس وقت میں کے رحم میں بچہ ہو تب وہ خون کی وافر مقدار میں کے رحم میں پہنچتی ہے تاکہ وہ خون بچہ کی نشوونما کے لیے مادی بن جائے اور بچہ میں کے رحم سے نکل ہو جاتا ہے یعنی پیدا ہو جاتا ہے، تو خون جو پہلے کے رحم میں پہنچتا تھا اب وہ خون مادہ کے تھنوں اور پستانوں میں پہنچنے لگتا ہے تاکہ وہ خون دودھ کی صورت اختیار کر لے تاکہ وہ دودھ بچہ کی غذا بن جائے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دودھ پھوسٹ جاتا ہے تو اب خون میں کے رحم میں جاتا ہے نہ بل کے پستانوں اور تھنوں میں بلکہ غذا کھانے والی کے بدن میں، تاکہ ہر حصہ میں خون کا بھی رحم میں پہنچے، کبھی پستانوں میں پہنچا اور کبھی کسی جگہ نہ پہنچا اور صرف میں کے بدن میں رہتا اور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہو وہیں خون کا پھینکا اور مصلحت اور حکمت کے مطابق اپنا رول ادا کرنا کیا کسی حکمت اور قدرت والے قائل مختار کی تدبیر کے بغیر ہو سکتا ہے!

(۵) جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تھنوں اور پستانوں کے سروں میں پارک پارک سورخ اور رنگ مسام پیدا کرتا ہے اور جب کہ وہ مسام نہایت تنگ اور پارک ہوتے ہیں تو ان سے وہی چیز نکل سکتی ہے جو نہایت صاف اور سست لطیف ہو اور رہے اجزاء کثیفہ تو ان کا بن تنگ اور پارک مختلفہ سے نکلتا ممکن نہیں ہے لہذا وہ چیز تھنوں کے اندر ہی رہے گی اس طرح تھنوں سے دودھ نکلے گا جو خاص بچہ کے مزاج کے موافق ہو گا اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہو گا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے بچہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بھی میں اپنے پیسن کا سر بچہ کے منہ میں داخل کرتی ہے وہ اس کو چوسنے لگتا ہے، اسی طرح جانور کا بچہ خود اپنی چمپل گراہی میں کے تھنوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان تھنوں کو چوسنے لگتا ہے، پس اگر وہ قادر قہوم بچوں کے دلوں میں یہ عمل مخصوص نہ ڈالتا تو پستانوں اور تھنوں میں دودھ پیدا کرنے کا کوئی قاعدہ حاصل نہ

ہوتا۔

(۷) ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خون کے صفائی جو ہر سے دودھ پیدا کیا اور حیوان جو غذا کھاتا ہے اس کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا یہیں بکری جو گھاس کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھاس اور پانی کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا پھر اس خون کے بعض اجزاء سے دودھ کو پیدا کیا پھر دودھ میں تین مختلف کیفیات اور تاثیرات پیدا فرمائیں۔ دودھ میں پختائی ہے وہ گرم تر ہے اور اس میں جو پانی کا عنصر ہے وہ سرد تر ہے اور اس میں جو شیر کا عنصر ہے وہ گرم خشک ہے اور جس گھاس کو بکری نے کھایا تھا اس میں یہ خلط اور مختلف تاثیرات نہیں تھیں اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ اجسام ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف اور ایک تاثیر سے دوسری تاثیر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بکری نے جو گھاس کھائی تھی اس کی صورت اس کا رنگ اور اس کی صفت اور اس کی تاثیر اور اس کی تاثیر اور تھیں پھر اس سے خون دودھ اور فضلہ بنان کی صورت ان کا رنگ ان کی صفت اور ان کی تاثیر اور ہے اور آپس میں خلط اور الگ الگ ہے ان احوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مختلف صورتیں اور مختلف تاثیرات اس قدر رقوم اور حکیم مطلق کے پیدا کرنے سے حاصل ہوئی ہیں جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے یہیں سہلان سے وہ ذات جو ہر عالم کے ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق عالم کے ذرہ ذرہ میں تدبیر اور تصرف فرماتا ہے۔

دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کے ارکان کی دلیل

محققین نے کہا کہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے حکام میں خورد و غزر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اس میں خورد و غزر کرنے سے حشر و نشر کا مکان بھی معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گھاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہ زمین اور پانی سے پیدا ہوتی ہے یہیں اس قدر رقوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی مٹی کو سبزوار گھاس بنادیا پھر جب اس گھاس کو حیوان کھاتے ہیں تو اس نے ایک اور تدبیر سے اس گھاس کو خون بنادیا پھر ایک اور تدبیر سے اس خون کو دودھ بنادیا پھر اس دودھ میں پختائی کا عنصر پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ قدر رقوم اور حکیم مطلق اس پر قدر ہے کہ وہ اجسام کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرتا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے اور جب وہ اس پر قدر ہے تو اس پر بھی قدر ہے کہ وہ مردہ بدنوں کے اجزاء میں حیات منتقل کر دے اور ان میں عقل اور شعور کو پیدا کر دے جس طرح موت سے پہلے ان اجزاء میں حیات اور عقل و شعور کو پیدا فرمایا تھا اور ان چیزوں پر خورد و غزر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ایک ممکن امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ (خیر کہیں جے ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبعہ مطبوعہ دارالاجلام اثرات المعنی بیروت ۱۴۱۵ھ)

لذیہ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جو از

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پینے کے لیے خوشگوار ہے۔ سداھا کے معنی ہیں وہ مشروب جو آسانی سے گلے سے اتر جائے نیز اس کا معنی ہے لذیذ اور خوشگوار طعام۔

نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ طبعی اور لذیذ کھانوں کا کھانا بند ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ہالے سے ہر قسم کا

مشراب چلایا ہے، شہد، نیز پانی اور دودھ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۸)

مخجوروں، یا انکجوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کو تیز کتے ہیں بھراس کو بکسا سانشو دیا جائے تو یہ نیز حلال ہے، اور اگر اس کو جوش نہ دیا جائے اور وہ مشروب پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے تو پھر نشہ آور ہو جائے اور یہ نیز حرام ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

دودھ کے متعلق احادیث

حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بکلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے جا رہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دو ہاگھر میں دو دودھ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیاجی کہ میں راضی ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدہ کی طرف بلندی پر لے جایا گیا وہاں چار دھڑے، دودھ دیا ظاہر تھے اور دودھ دیا باطن تھے، جو دودھ ظاہر تھے وہ نسل اور قرات ہیں، اور جو دھڑا باطن تھے وہ جنت میں ہیں، پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے، ایک پیالہ میں دودھ تھا دوسرے پیالہ میں شہد تھا، اور تیسرے پیالہ میں شراب تھی، میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا میں نے اس کو پی لیا، مجھ سے کہا گیا آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کو پایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۷)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس سے دودھ پیاجی کہ میں نے دیکھا کہ میں اس قدر سیر ہو گیا کہ اس کی سیری میرے ناشوں سے نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا پیچھا ہوا عمر بن الخطاب کو دیا، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، آپ نے فرمایا: ظم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۴)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت یسوعہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرطبہ لائے، آپ کے ساتھ حضرت خالد بن الولید تھے لوگ دھبھی ہوئی گودو گولڑوں پر رکھ کر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ حضرت خالد نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے کمن آ رہی ہے، آپ نے فرمایا: ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اس کو پی لیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غلٹ کھاتا کھائے تو یہ دعا کرے: اے اللہ! اس میں ہمیں برکت دے اور دودھ عطا فرما کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۴۵۵)

حضرت طارق بن شلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جو پیاری رکھی ہے اس کے لیے شفاء بھی رکھی ہے تم گائے کے دودھ کو لازم رکھو۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۸۳۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے بھوکہ کو زمین سے نکالے ہوئے تھا اور میں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر چڑھنا نہ تھا وہاں تھا میں اس راستہ پر پہنچ گیا جس راستے سے صحابہ گزرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت پوچھی میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ دیکھتے ہیں بھوکہ کھانا کھلاؤں وہ چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر

میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی کتب اللہ کی ایک آیت پوچھی، میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے یہود کو کھانا کھاویں، وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر میرے پاس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرائے اور آپ نے جان لیا کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرے چہرے میں کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: ایک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: میرے ساتھ چلو اور آپ چل پڑے، میں آپ کے پیچھے چلا گیا، آپ گئے اور اجازت طلب کی، تو میرے لیے اجازت دی گئی، آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا، آپ نے پوچھا: یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھروالوں نے کہا: ان مرد باغلوں عورت نے آپ کے لیے دیدیہ بھجوا ہے آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے کہا: ایک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اور اہل صفہ اسلام کے مسلمان تھے، ان کے پیوی سچے تھے نہ ان کے پاس سامان وغیرہ تھا اور جب بھی آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے تھے اور اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس دیدیہ آتا تو آپ اس میں سے خود بھی لیتے تھے، اور ان کو بھی کھاتے تھے، مجھے آپ کی اس بات سے مت رنج ہو اور میں نے دل میں کہا: اہل صفہ کے مقابلہ میں اس ایک پیالہ کی کیا حیثیت ہے! اس پیالہ کے دودھ پینے کا میں حق دار تھا، مگر اس سے قوت حاصل کرتا، جب وہ لوگ آجائیں گے تو آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں ان کو دودھ پلاؤں، پھر کیا تو قہقہے کہ اس دودھ میں سے میرے لیے بھی کچھ نہ بنے گا؟ لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر میں اہل الصفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا کر لا کر آگئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: یا ہاں! میں نے کہا: ایک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ان سب کو دودھ کا پیالہ دو، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو دیا وہ اس پیالے سے دودھ پیتا رہا حتیٰ کہ میرا گویہ پھر میں ایک ایک کر کے سب کو اس پیالے سے دودھ پلاتا رہا حتیٰ کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس وقت تمام اصحاب الصفہ میرے پیچھے تھے، آپ نے پیالہ لیا اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے پھر فرمایا: یا ہاں! میں نے کہا: ایک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اب میں اور تم باقی بیٹھ گئے ہیں، میں نے کہا: آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: چلو بیٹھ کر بیٹھ، میں نے بیٹھ کر کہا: آپ نے فرمایا: اور اب میں نے پیالہ آپ مسلسل فرماتے رہے حتیٰ کہ میں نے کہا: میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جھوٹ کیا ہے، میں اب اس کے لیے راستہ نہیں پاتا، آپ نے فرمایا: مجھے پیالہ دکھاؤ، میں نے آپ کو پیالہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد کی، بسم اللہ پڑھی، اور باقی دودھ پی لیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۵۵۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۳۵)

المستدرک ج ۲ ص ۵۵۰، ملتک الاموال ج ۱ ص ۳۳۸-۳۳۹، راجع الی اجروہ البیہ ج ۱ ص ۲۰۲-۲۰۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

دودھ کا کیمیائی تجزیہ

دودھ انسان کے لیے بہترین غذا ہے اس میں گوشت، خون اور ہڈی پیدا کرنے کے تمام اجزاء توازن کے ساتھ موجود ہیں، سو گرام گائے کے دودھ میں ۵۵ حرارے، ۳.۳ گرام پروٹین، ۰.۸ گرام پیکلن، ۰.۱ گرام کیمیکل، ۰.۵ ملی گرام فوڈ، ۰.۳ ملی گرام پانی، ۰.۳ ملی گرام موٹاسی، ۰.۵ ملی گرام موٹاسی، ۰.۳ ملی گرام، فوٹک ایسڈ، ٹیکرو گرام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور ہم جنہیں سمجھو وہ ان کو سمجھوں گے، ہاتھوں سے پلاتے ہیں، تم ان سے جیسے مشروبات

تیار کرتے ہو اور محمد رزق ہے شکر اس میں عمل والوں کے لیے ضرور بخشنی ہے (احمل: ۶۷)
شکر کے لغوی معنی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے ”تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو“ اب ہم سکر کا معنی بیان کر رہے ہیں، امام غلیل بن احمد فراہیدی حنفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں سکر کا معنی صحو (ہوش) میں آنے اور نشہ (مذہب) کی ضد ہے (کتب الامین ج ۳ ص ۹۷) اور علامہ راضی اصنافی حنفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا کثیر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے، غضب اور عشق کی وجہ سے جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، سکر اس حالت کی ہی سے اخذ ہے، قرآن مجید میں ہے:
 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (ن: ۱۹) اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔
 اور سکر ان مشروبات کو بھی کہتے ہیں جن میں سکرانہ ہو تا ہے، قرآن مجید میں ہے:
 فَخَذُوا مِنْهُ سَكْرًا آثَرًا حَسَنًا۔ تم ان سے نشہ آور مشروبات اور محمد رزق پلائے ہو۔

(احمل: ۶۷)

اور سکر کا معنی ہے پانی کو روک لینا یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے موقوف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند کر دینے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:
 رَاقِمًا سَكْرَتِ ابْنَصَادُكَا۔ (الحجر: ۱۵) پوری نظر بندی کر دی گئی ہے۔

(النفردات ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مفتی اہلہ ذک کر ۱۳۸۱ھ)
 علامہ المبارک بن محمد ابن الاشعر الجزری البشوی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

سکر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں سے تیار کی جاتی ہے، یہ معنی اس وقت ہے جب کھرب زہر ہو اگر کھرب جزیم ہو اور سین پر چیں ہو تو اس کا معنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے نہ کہ نفس نشہ آور شراب کی وجہ سے پس وہ نشہ آور شراب کی اس قلیل مقدار کو چاہتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، حدیث میں ہے:
 حرمت الخمر بصينها ولسكر من كل خمر (انگور کی شراب) کو پینا حرام کیا گیا ہے اور ہر شراب میں سے نشہ آور کو۔

(کتب انصاف دارالکتب الفضلی ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)
 اور مشہور ہلا معنی ہے یعنی انگور کی شراب اور ایک قول یہ ہے کہ سکر (سین اور کھرب) پر زہر کا معنی ہے: طعام ازہری نے کہا اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پہچانتے۔

(اشعری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)
 علامہ محمد بن کرم بن منکور افریقی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

سکر صحو کی ضد ہے یعنی نشہ میں ہونا قرآن مجید میں ہے:
 لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ (انعام: ۱۴۳)
 نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

سکر اس حالت کو کہتے ہیں جو سکر (انگور کی شراب) کو بھی کہتے ہیں، اور سکر اس شراب کو بھی کہتے

ہیں جو بھجوروں اور گھاس وغیرہ سے بھٹی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس شراب کو کہتے ہیں چوہلی میں بھجوروں اور گھاس وغیرہ کو ڈال کر تپایا جاتا ہے۔ (نیز مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں سر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سرکہ ہے لیکن یہ ایسا معنی ہے جس کو اہل لغت نہیں پہچانتے، قرآن نے کہا ہے کہ فتحنون منہ سکوا وروا قاحسنا۔ میں ہو سکر کا لفظ ہے اس سے مراد خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد کشش اور پھوارے ہیں اور یہ آیت حرمت خمر سے پہلے نازل ہوئی تھی، الا زہری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سرکہ سے مراد ہے جن پہلوں کے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن پہلوں کے شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے، ابن الاعرابی نے کہا کہ اس کا معنی نیزہ ہے حدیث میں ہے کہ شرکاء پہنچا حرام کیا گیا ہے اور ہر شراب میں سے نشہ آور کو۔

(ملک المغرب ج ۳ ص ۴۷۳-۴۷۴ طبع مطبعہ مطبوعہ ایران ۱۳۵۰ھ)

سرکہ کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

سرکہ کی تفسیر میں تین اقوال ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن، سعید بن جبیر، عجلہ، امام محمد ابن ابی بکر، ابن جابر، ابن قتیبہ اور عمرو بن سفیان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سرکہ وہ ہے جس کے پہلوں کا شراب حرام ہے، ان مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب خمر (انگور کی شراب) کا پتہ صحیح تھا، پھر جسنسبہ "ان سے اجتنب کر" (المائدہ: ۹۰) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، سعید بن جبیر، عجلہ، جعی اور عیسیٰ نے اس آیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے۔

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکہ سے مراد خمر (انگور کی شراب) ہے اور یہ سورت (احمل) کی ہے اس وقت شراب کا پتہ صحیح تھا اور بعد میں مدینہ منورہ میں جب سورۃ المائدہ ۹۰ نازل ہوئی تو خمر کو حرام کر دیا گیا۔

(۲) جیش کی لغت میں سرکہ کا معنی ہے سرکہ، یہ عیسیٰ کی حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور ضحاک نے کہا کہ یمن کی لغت میں سرکہ کا معنی سرکہ ہے۔

(۳) ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے ذائقہ، ان آخری دو قولوں کی بناء پر یہ آیت غلط ہے منسوخ نہیں ہے اور رزق حسن سے مراد ہے ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں، جیسے گجور، انگور، کشش اور سرکہ وغیرہ۔

(زکوا المسیح ج ۳ ص ۴۷۵-۴۷۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۵۰ھ)

امام ابوبکر محمد بن علی رازی صاحب منی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

جب کہ علامہ حنفی نے سرکہ کا طلاق خمر پر بھی کیا ہے اور نیزہ پر بھی اور ان میں سے حرام شراب پر بھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکہ کا طلاق ان سب پر کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ شرکاء کا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ نیزہ حرام نہیں ہے، یہی آیت کے ظاہر سے نیزہ کا طلاق ہونا واجب ہے، کیونکہ اس کا نسخ ثابت نہیں ہے، فقہاء نے کہا ہے کہ سرکہ کیوں کی خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد ہے جس چیز کو وہ نیزہ اور سرکہ کہتے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خمر حرام نہیں ہوئی تھی، خمر اس وقت حرام ہوئی جب المائدہ ۹۰ نازل ہوئی، امام ابو یوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن جبیل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو یہ

حکم دیک کہ وہ لوگوں کو سکر چنے سے منع کریں، امام ابو بکر نے کہا کہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اور وہ شخص اگر ہے (شخص) اگر سے مراد ہے مجبوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائیں۔

(الحکم بالقرآن ج ۳ ص ۸۵ مطبوعہ سبیل النہد لکچری لائبریری ۱۴۱۳ھ)

تقیع ہنزیب کی تعریف یہ ہے: انگور کے کچے شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی مٹاس پانی میں منتقل ہو جائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۷۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ الحنفی الحنفی متوفی ۸۸۸ھ نے تقیع ہنزیب کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ انگور کا کچا شیرہ ہے جو شریک جوش دینے کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ مضیق النعیم و ہنزیب کہا جائے یعنی کشش یا جمواریوں کو پانی میں ڈال دیا جائے جب ان کو جوش دیا جائے اور یہ گاڑھے ہو جائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائیں پھر یہ حرام ہیں ورنہ نہیں۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۷۹ مطبوعہ دارالحدیث اہل بیت بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس آیت کی تفسیر میں مکمل ہیئت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خر، سکر اور ہنزیب کی تعریفات سمجھی جائیں۔
ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 'خر کی تعریف اور اس کا حکم

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 'ہرنشہ اور شراب خر ہے اور ہرنشہ اور شراب کا حکم یہی ہے، یعنی وہ حرام ہے۔

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ صلی متوفی ۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

ہرنشہ اور شراب حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، اور وہ خر ہے، اور انگور کے شیرہ کی تحریم کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کے پینے پر حد لگائی ہے (اور وہ اسی کوڑے ہیں) حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا کہی ہے، فقہاء تابعین اور تبع تابعین میں سے حلقہ طاووس، مجاہد، قاسم، قتادہ، عمر بن عبد العزیز، امام مالک، امام شافعی، ابو ثور، ابو عیوبہ اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔

ہامی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنشہ اور (شراب) خر ہے اور ہر خر حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (شراب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر نشہ آور حرام ہے اور فرمایا جو شراب فرق (بارہ گلوں) کی مقدار میں نشہ آور ہو اس سے ایک چلو پنا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶ اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خمر کی تحریم نازل ہوئی اور یہ انگور، جمواری، شہد، گندم، اور جو سے بنتی ہے اور خر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو مٹا دے۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۸۱)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۸ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶

لیجے کہ نشہ آور شراب انگور کے شیرہ کے مٹا ہے اور امام احمد نے کہا کہ نشہ آور شراب پینے کی رخصت میں کوئی حد صحت صحیح نہیں ہے۔ (المنہج ج ۳ ص ۳۷۹ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۱۸ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص نشہ آور مشروب کو پیے خواہ گلیل یا کثیر اس پر حد واجب ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انجور کا کاشیرہ پینے پر حد واجب ہوتی ہے اور تمارے لہام (احمر) کا یہ مذہب ہے کہ انجور کا شیرہ اور ہرنشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے، حسن، عمر بن عبد الرحمن، قتادہ، ابو زانی، امام مالک، اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ انجور کے کچے شیرہ کے علاوہ کسی مشروب کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب پیئے والے کو نشہ آجائے، ابو داؤد، ابراہیم نعیمی، اکثر اہل کوثر اور اصحاب رائے کا یہ مذہب ہے، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد لگائی جائے گی اور جس نے تبویل کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ شرعی تعریف میں اختلاف ہے، نہیں ہے اس نکل کے مشابہ ہے جو پیئے والی کے کیا گیا ہو۔ (المطبع ج ۳ ص ۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرعی تعریف اور اس کا حکم:

علامہ علاء الدین ابن ابی کرمین مسعود کاسانی حنفی حنفی ص ۵۸ لکھتے ہیں:

انجور کے کچے شیرہ میں جب خوش بیدار ہو جائے گا تو رو کاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خمر ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب انجور کے کچے شیرے میں خوش آجائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ خمر ہے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (بدائع المستخرج ج ۳ ص ۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

انجور کے شیرہ کو جب پکایا جائے حتیٰ کہ دو تہائی سے کم اڑ جائے اور صحیح ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور تازہ جھجھو روں کو کچے پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو سرکہ کہتے ہیں، اور کچے پانی میں حتیٰ یا خشش ڈال دی جائے اور اس میں خوش آجائے اور جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو خبیث الزہیب کہتے ہیں یہ تین مشروب بھی حرام ہیں یہ شرطیکہ یہ تین گاڑھے ہوں اور ان میں خوش آجائے ورنہ یہ بلا متعلق حرام نہیں ہیں، اور ان تین مشروبات کی حرمت شرعی حرمت سے کم ہے اور جو ان کو حلال کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ (آخر کا ایک قلم رو پیئے سے بھی حد واجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد لگے گی جب نشہ ہو جائے)

ان میں سے چار مشروبات حلال ہیں نیزہ، احمر، اور نیزہ الزہیب یعنی جھجھو روں یا خشش کو پانی میں ڈال کر ہلکا سا خوش دے لیا جائے جب کہ یہ نشہ آور نہ ہوں، اگر اس کو عن غلب ہو کہ یہ نشہ آور ہیں تو پھر ان کو حرام ہے، کیونکہ ہرنشہ آور مشروب حرام ہے۔ دوسرا مشروب عقیقن ہے، یعنی پھواروں اور کشش دونوں کو پانی میں ڈال کر خوش دے لیا جائے، اور تیسرا مشروب ہے شہد، گندم، جو اور جو اور دھوا کا نیزہ ان میں پانی ملا کر کھاجائے خواہ خوش دین یا نہ دین، اور چوتھا مشروب ہے الثلث یعنی انجور کے شیرہ کو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کو دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی پانی رہ جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صحابہ اور اہل بدر مثلاً حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہم ان مشروبات کو حلال قرار دیتے تھے، اسی طرح چھٹی اور ابراہیم نعیمی سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنے بعض حلفاء سے کہا کہ اهل السنه والجماعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیزہ کو حرام نہ کہا جائے۔ معراج شہد کو رہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو قاصق قرار دینا لازم آئے گا اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ نہیں پیوں گا کیونکہ

ان احادیث کی سندیں ہر جہد کہ ضعیف ہیں لیکن تعداد سنیہ کی وجہ سے یہ احادیث حسن ظنیرہ ہیں اور لائق استدلال ہیں۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ حنفی ۳۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک بیل لایا گیا جس میں مشروب تھا آپ نے اس کو اپنے منہ کے قریب کیا پھر اس کو واپس کر دیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا یہ رسول اللہ کیلئے حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ وہ اس کو واپس لائے، آپ نے پانی منگا کر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پانی لیا، پھر آپ نے فرمایا اس مشروبیت میں غور کیا کرو، اگر یہ مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ توڑ دو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

امام ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خشخاش کا نیکو لایا گیا، آپ نے اس کو پیلا اور مانتے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پانی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰)
ابن عون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ثقیف کے لوگ آئے، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کما گوشت سے پہلے شہد (گوشت کے سان میں روٹی کے ٹکڑے) کھاتے ہی ظلل کی جگہوں کو بھر لیا ہے، اور جب تمہارے نیچ میں تیزی ہو تو اس کو پانی سے توڑ دو۔ اور یہ ساتویں گونہ پلاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تمہارے نیچ میں تیزی ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ دو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کو اپنی نیچ کے متعلق شک ہو تو وہ اس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام ختم ہو جائے گا اور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰)
ناضی بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان مشکوں میں سے اس نیچ کو کھینچو کیونکہ یہ کر کو قائم رکھتا ہے اور کھانے کو ختم کرتا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نہیں آئے گا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰)
امام علی بن عمرو از غطفانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھلانے کو وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کو کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیئے اور اگر اس میں کوئی شہ ہو تو وہ اس مشروب میں پانی ملائے۔

(سنن دار غطفانی رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)
حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں نیچ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا پھر مانتے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کو واپس کر دیا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور زحزم کے ٹول سے اس میں پانی ڈالا اور فرمایا جب تمہارا مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ دو۔ (سنن دار غطفانی رقم القاعدہ ۴۴۲۰۰)

مالک بن قسطل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گاڑھے نیچ کے متعلق سوال کیا تو انہوں

نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک شخص سے نیز کی بو آئی آپ نے پوچھا یہ کیسی بو ہے؟ اس نے کہا یہ نیز کی بو ہے، آپ نے فرمایا چلو اس میں سے لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے سر جھکا کر اس کو سونگھا پھر واپس کر دیا وہ شخص کچھ دور چا کر واپس آیا اور پوچھا آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سر جھکا کر دیکھا تو اس کو گاز حایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی لیا اور فرمایا جب تمہارے برتنوں میں مشروب جو شہ مارنے لگے تو اس کے گاڑھے پن کو پانی سے توڑو۔ (سنن دار قطنی رقم الحدیث ۳۳۸۳ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان احادیث کی استناد بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد استناد کی وجہ سے یہ احادیث حسن فیہرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے، ان بکھرت احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نیز چنانچہ ہے اور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار چنانچہ ہے۔ بہ شرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو اور اسی طرح جو مشروب غیر خمر ہو اور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کاغیر ہو تو اس میں پانی ملا کر اور اس کی تیزی کو توڑ کر اس کو چنانچہ ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل چٹھک دواؤں میں جو قلیل مقدار میں الکحول ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا بچہ یا دوجھے پئے جاتے ہیں وہ دوا انہیں شراب نہیں ہیں اور ان کا نیز چنانچہ ہے اسی طرح پر علوم بھی قلیل مقدار میں اپسے کیا جاتا ہے اس کا پسرے کرنا بھی جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کار شہ ہے: اور تیرے رب نے شہ کی کھسی کے دل میں ڈالا کہ وہ پناؤں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھرنے لے پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے آسمان راستوں پر چلتی رہ، ان کے بیٹوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلے ہیں، اس مشروب (شہ) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے، بے شک اس میں خود فکر کرنے والوں کے لیے ضرور فتنی ہے (احمل: ۶۸-۶۹)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے انسان کے لیے سریشوں میں سے دودھ نکالا، پھر اس نے یہ بتایا کہ اس نے کھجور اور دانگھروں سے سکر اور رزق حسن میا کیا اور حیوانات اور نباتات میں اپنی خلقت کے کائنات اور قراب سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا اور ان آیات میں شہ کی کھسی کے شہ نکالنے سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔ یہ حیوانات سے بھی استدلال ہے اور نباتات سے بھی، کیونکہ شہ کی کھسی پھلوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے۔

شہ کی کھسی کی طرف وحی کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے شہ کی کھسی کی طرف وحی کی۔ علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۷۰ھ وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں وحی کا بکھرت کر ہے، لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجے، اہام اور کلام فنی پر وحی کا طلاق کیا جاتا ہے۔

(الاصلاح ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ ایران ۱۳۶۳ھ)

اصطلاح شہ میں وحی کا معنی یہ ہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے۔

(امداد فقاری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ ادارہ الفیاض المیرہ مصر ۱۳۸۸ھ)

وحی کا طلاق الہام پر بھی کیا جاتا ہے، علامہ قسطلانی الہام کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دل میں بطریق فیضان غیر کسی معنی کو ڈالنا۔ (شرح معانی سنن مطبوعہ نور محمد جامع المدینہ کراچی)

کسی چیز کو کسی کے دل میں اقامت کرنے اور ڈالنے کو بھی جی کہا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے جی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَمَا كَانَ لِیَسْخِرَ أَنْ یُخْطِئَ لَهُ الذُّلُّ وَلَا یُخْطِئَ لَهُ وَحْیًا۔ اور کسی شر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر

(الشوری: ۵۱) وحی سے۔

اور اولیاء اللہ پر اللہ کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَیْنَا إِلَى السُّورِ أَنْ یَنْصَرِفَ۔ (المائدہ: ۱۸) اور جب میں نے سورہ میں ان کی طرف اللہ کہا۔

اور عام انسانوں کے دل میں کسی نیک بات کے ڈالنے کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَیْنَا إِلَى آفَ مَوْسَى أَنْ أُوحِیَ لَهُ۔ اور ہم نے موسیٰ کی دل کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو

(التقص: ۷) ووحی پلاؤ۔

اور حیوانات کے دلوں میں کسی بات کے ڈالنے کے لیے وحی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَیْنَا زَنْجَنًا إِلَى النُّحْلِ أَنْ انْجِذِیْ وَحْیًا۔ اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پھاڑوں میں

گھری جائے۔

(الحمل: ۶۸)

یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ایک مثل کے طور پر ہے، اور نہ جانور کا ذکر آئندہ کچھ جوامی میں کے حوالوں کو چھوڑتا ہے، اس کو

کوئی خاص چیز یا آگے نہیں نکلتا، اللہ ہی اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے، اسی طرح جانور جو بقی فطری عمل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی

ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو کسی ایسے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سوجھتی ہے تو

یہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

شہد کی مکھی کی دو قسمیں

اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پھاڑوں اور درختوں میں اور اونچے چھپوڑوں میں گھری جائے۔

شہد کی مکھیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو پھاڑوں اور جنگلوں میں گھری جاتی ہے، اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور

حفاظت نہیں کرتے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں اور یہ وہ ہے جو چھپوڑوں میں گھر

جاتی ہے۔ من الجبال ومن الشجر سے پہلی قسم مراد ہے اور من المصروعین سے دوسری قسم مراد ہے۔

اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بعض پھاڑوں اور بعض درختوں میں گھری جائے، اسی طرح یہ مراد ہے کہ بعض

چھپوڑوں میں گھری جائے۔

اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پھاڑوں اور جنگلوں اور چھپوڑوں میں گھری جائے، اس کی تفسیر میں علماء نے

اختلاف کیا ہے کہ آیا حیوانوں میں محل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا حکم

دیتا ہے اور کسی چیز سے منع فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھری جائے یا ان میں محل نہیں ہوتی، بلکہ

اللہ تعالیٰ نے ان کی طبع اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس حکم کے انحال کرتے ہیں، مثلاً چڑیا ایک ایک مکان نکلتا کر

کے اپنا گھر نکلتا جاتی ہے، جنگلوں میں بعض پرندے دو تین منزلہ گھر لٹے جاتے ہیں، جب کہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے بنے

گھر اکرا لیا دو منزلہ گھر نکلتا ہے چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے طبع میں یہ ودیعت

کر دیا ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب گھری جائے۔

شہد کی کھسی کے عجیب و غریب افضل

اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھسی کے شمس اور اس کی طریقت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب مگر بناتی ہے کہ عقل والے ایسا گھر بننے سے عاجز ہیں اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) شہد کی کھسی جو گھر بناتی ہے وہ مسدس ہے اور اس کے تمام اضلاع مساوی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر ہر کار اور اسکیل کے ایسا مسدس نہیں بنا سکتے۔

(۲) علم ہندسہ میں یہ ثابت ہے کہ اگر مسدس کے علاوہ اور کسی شکل کے گھر بنائے جائیں تو ان گھروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خالی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مسدس شکل پر گھر بنائے جائیں گے تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں رہے گی، پس اس انتہائی خورد و حیران کا اس حکمت کے مطابق گھر بنانا بہت عجیب و غریب امر ہے۔

(۳) شہد کی کھسیوں میں ایک کھسی ملکہ ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری کھسیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور باقی کھسیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور تمام کھسیاں اس کی مطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب مل کر اڑتی ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔

(۴) جب شہد کی کھسیاں اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیقی سے مشابہ آوازیں نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان سے آوازوں کے واسطے سے دو دریاں اپنے چھتے کی طرف لوٹ آتی ہیں۔

(۵) اللہ تعالیٰ کی قدرت سے درخت کے پتوں پر خنجر پڑتی ہے اور پتوں اور کلیوں پر خنجر کے پاریک پاریک ذرات ہوتے ہیں اور شہد کی کھسی درخت کے پتوں سے ان پاریک ذرات کو کھا لیتی ہے اور جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو جن کر کھا لیتی ہے اور اپنے گھر (چھتے) میں جا کر ان ذرات کو اکٹھا کرتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ رکھے۔

(۶) یہ بھی گمان کیا ہے کہ شہد کی کھسی پتوں، کلیوں، پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کو شہد بنا دیتا ہے، شہد کی کھسی اپنی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شہد کو اکٹھا کر دیتی ہے اور یہی وہ شہد ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، امام رازی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور زیادہ صحیح اور زیادہ قرین قیاس دوسرا قول ہے۔

حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، جو حیوان شہد کی کھسی، بید، الثور، الاسنزہ، مگ، کلمر، نہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرنا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۲۶، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳، مسند احمد رقم الحديث: ۳۰۶۰۶، دار الفکر)

بعض اوقات گھروں میں چو، تیل، مچھر، کھسیاں، مکمل وغیرہ موت زیادہ ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، چو، تیل، ستروں پر چڑھ جاتی ہیں اور انسان کی آنکھوں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کٹ لیتی ہیں، جس سے انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آقا ان کو قتل وغیرہ دوسرے کر کے مارنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ خود سے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور بلا وجہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے اور اس کی اصل وہ اصلیت ہے جن میں آپ نے کائنات کو اپنے چہرے میں پیدا کیا اور چھو کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔

علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس (شہداء میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں بیماریوں کا علاج کرنے اور دوا پینے کے حوازی کی دلیل ہے۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دوا پینے سے منع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو ملی نہیں جتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں پر راضی نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کا جائز نہیں ہے، لیکن ان کا یہ قول مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہد کو لوگوں کے لیے شفاء فرمایا ہے اور اس کا شفاء ہو تا جب ہی طاعت ہو گا جب کسی بیماری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو چاہیے کہ پھر دعا بھی نہ کیا کریں، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں دعا کرنے کی ترغیب ہے اور علاج کرنے کے حقیقی بھی بہت احادیث ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی دوا ہے پس جب دوا صحیح ہو تو (مرضی اللہ عنہ) جل کے گھر سے شفاء پا جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۳ سنن ابی نعیم الحاکمی رقم الحدیث: ۱۵۵۵۱) عمر بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے خود پینے ہوئے شخص کی عیادت کی، پھر فرمایا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پیچھے نہ لگو، لہذا یہ نکتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۳ سنن ابی نعیم الحاکمی رقم الحدیث: ۱۵۵۵۱)

عاصم بن عمرو بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک آدمی کو زخم سے تکلیف تھی، حضرت جابر نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھ کو ایک زخم سے بہت تکلیف ہے، حضرت جابر نے کہا ایک فصد لگانے والے لڑکے کو بلاؤ، اس شخص نے کہا اے ابو عبد اللہ! آپ فصد لگانے والے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں! اس نے کہا میرے زخم پر کھیں، بیشک میں کیا میرے زخم پر کڑا گئے گا جس سے مجھے تکلیف ہوگی، جب حضرت جابر نے یہ دیکھا کہ یہ شخص فصد لگوانے سے گھبرا رہا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے! اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں خیر ہے تو فصد لگوانے میں ہے یا شہد کے ایک گھونٹ میں ہے یا لہجے کی آگ سے گرم کر کے داغ لگوانے میں ہے، آپ نے فرمایا میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا، پھر ایک فصد لگائے والا آیا اور اس کی فصد لگائی اس سے اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۳ سنن ابی نعیم الحاکمی رقم الحدیث: ۱۵۵۵۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصد لگوانے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو فصد لگانے کا حکم دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھائی تھے یا بھائی لڑکے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۳ سنن ابی نعیم الحاکمی رقم الحدیث: ۱۵۵۵۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب بھیجا انہوں نے ان کی ایک دھک کھ کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۳ سنن ابی نعیم الحاکمی رقم الحدیث: ۱۵۵۵۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی ایک رگ میں تیر لگا گئی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے تھم کے پھل کے ساتھ اس کو دیا کہ ان کا ہاتھ سوج گیا تو آپ نے اس کو دوبارہ دیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جنم کے جوش سے بے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

حضرت اسود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس بخار میں مبتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگو کر اس کے گردن میں ڈالتیں اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو اور فرمایا ہے یہ جنم کے جوش سے ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۷۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳)

حضرت عکاشہ بن صحنہ کی بہن ام قیس بنت صحنہ بیان کرتی ہیں میں اپنے دو بچے اپنے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آپ پر بوسہ کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر بہا دیا، پھر میں اپنے ایک اور بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں گئی، جس کا میں نے گاد دیا تھا (تھوکی بیماری کی وجہ سے) آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کا حلق کیوں دیتے ہو؟ تم اس خود بخار کو لازم رکھو اس میں سات چیزوں سے شفا ہے ان میں سے نمونیہ بھی ہے، تھوکی بیماری میں ناک سے دو ڈالنی جاسے اور نمونیہ میں منہ سے دو ڈالنی جاسے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلوشی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۴۴)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہلاؤ اس نے اس کو شہلا دیا، پھر آکر کہا میں نے اس کو شہلا دیا تھا اس کے دست بڑھ گئے، آپ نے تین بار اس سے یہی فرمایا، جب وہ چوتھی بار آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہلاؤ، اس نے کہا میں نے اس کو شہلا دیا تھا مگر اس کے دست اور بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے اور تمہارے بھائی کا یہ جو ٹاپا ہے اس نے پھر اپنے بھائی کو شہلا دیا اور اس کے بھائی کو شفا ہو گئی۔

علاج کرنے کا مستحب

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علاج کرنا مستحب ہے، جسور فقہاء حنفیہ اور متاخرین کا یہی نظریہ ہے، خاصی عیاض نے کہا ہے کہ ان احادیث میں ان نقلی صولیوں کا رد ہے جو دوا لینے اور علاج کرنے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اس لیے دوا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جسور علماء کی دلیل یہ احادیث ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوا اور علاج بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے اور اپنی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، ملاحہ کہ موت اپنے وقت ضرور سے موخر نہیں ہو سکتی اور تقدیر کے مبین وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں مل سکتی، سو جس طرح دعا کرنا کفار سے قتل کرنا اور اپنی مخالفت کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح دوا لینا اور علاج کرنا

بھی بخیر کے خلاف نہیں ہے۔

ذیابیطس کے مریض کے لیے شدہ کشفائہ ہوتا

علامہ ساری نے کہا کہ امام مسلم نے طب اور علاج کے حلقہ پر کثرت احادیث ذکر کی ہیں، بعض طرح پر ان احادیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شدہ سے اسل ہو آئے، پھر اسل میں شدہ کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ نیز اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ بخار والے شخص کے لیے لعنہ اپنی استعمال کرنا قصص وہ ہے، اسی طرح نویسہ میں قسط ہندی کا استعمال کرنا بھی حرج کا باعث ہے اور مصر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مزاج اور ہر علاج کے لوگوں کے لیے یہ دو انیس تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت میں یہ دو انیس تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصاً اہل عرب کے لیے ان دو انیس کو تجویز فرمایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر متفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہو جائے تو مریض پر برف کا سانچ کرنا چاہیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار کے لیے لعنہ کے پانی سے غسل کو تجویز فرماتا ہر بخار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ علاج صفراوی بخار کے لیے ہے، علیٰ ہذا القیاس آپ نے دوسری بیماریوں کے لیے جو علاج تجویز فرمائے ہیں وہ بھی مرض کی خاص کیفیت، مریض کی عمر، مزاج اور عرب کی مخصوص آب و ہوا کے اعتبار سے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھونچ کے حلقہ فرمایا ہے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاء ہے، اس کشفائہ بخش ہو گا بھی لعنہ مزاج کے لوگوں کے لیے ہے، کھونچ، بند ریاہ کو کھونچ ہے، چھت کے کیزوں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، میض کو جاری کرتی ہے، بخارش میں مفید ہے، اہلی اور ام کو شفاء دیتی ہے، موش شب کو کنٹرول کرتی ہے، موٹاپہ دور کرتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ کھونچ خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجید میں شدہ کو شفاء فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدہ کو شفاء فرمایا ہے لیکن اس کشفائہ ہو گا بھی ہر شخص کے اعتبار سے نہیں ہے ذیابیطس کے مریض کو شدہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس مرض میں شدہ قصص وہ ہے۔

صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور علاج کو ترک کرنا عزیمت ہے

اصل میں شریعت نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا عزیمت ہے اور کسی عذر کی بناء پر اس میں جو تخفیف کی جائے اس پر عمل کرنا رخصت ہے مثلاً وطن میں طہری چار رکعت نماز پڑھنا عزیمت ہے اور سفر میں دو رکعت نماز پڑھنا رخصت ہے۔

مشہور صوفی محدثین علی، شبیر، ابلی، طالب بنی حنفی ۸۶ ص ۷۷ لکھتے ہیں:

دوا استعمال کرنا توکل کے معنی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج کرنے کی حکمت کی خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جس نے اس دوا کو جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانتا اس نے نہیں جانتا، ملامت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو! دوا کیا کرو، آپ سے دوا اور دم کرنے کے حلقہ سوال کیا گیا آیا یہ تقدیر کو چل دیتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر سے ہیں، اور حدیث مشہور ہے میں جب بھی فرشتوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا: اپنی امت کو نصرت گوانے کا حکم دیجئے، اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ ستر یا انیس یا اکیس دن بعد فصد گلو! اور حضرت عمرؓ نے دھوپ سے گرم پانی کے حلقہ فرمایا کہ یہ برص پیدا کرتا ہے۔

دوا کرنا رخصت ہے اور دوا نہ کرنا عریت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ کے عریت پر عمل سے محبت کرتا ہے اسی طرح اس کی دوا ہوئی رخصت پر عمل کرنے سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمَوْتَىٰ مِنْ حَتْمٍ ۚ لَّوْ رَحِمْنَا رَعِيْنًا لَفِيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ لَٰكِنْ لِّيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِيْهَا اَنْ يَّوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُمْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

(الحج: ۷۸)

اور بعض اوقات دوا کرنے میں دوجہ سے فضیلت ہے، ایک اس لیے کہ دوا کرنے والا اجتماع سنت کی نیت کرے اور دوسرے اس وجہ سے کہ دوا اللہ تعالیٰ کی دوا ہوئی رخصت پر عمل کرنے کی نیت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو احکام لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ صحابہ کو دوا اور پرہیز کا حکم دیا، بعض لوگوں کو قصد گواہی اور بعض لوگوں کو گرم لوہے سے داغ لکھوایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو ان سے فرمایا تم تازہ بخور بن نہ کھاؤ (یہ حدیث مسند کے متعلق ہے، ہم مترجم اس کا ذکر کریں گے) اور موت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھو کے ذکب کی دوا لکھائی، روایت ہے کہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ کے سر میں درد ہو جا رہا تھا تو آپ سر پر مندی لگاتے، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھٹا ہوا جا تو آپ اس پر مندی لگاتے حالانکہ آپ سب سے زیادہ فکھل کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ قوی تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علاج کیا تھا کہ امت کے لیے علاج کرنا سنت ہو جائے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی سنت سے اعراض نہیں کرتے اور آپ کے خلاف عمل کرنے کو زہر قرار نہیں دیتے، جب کہ آپ نے دھاری خاطر علاج کیا تاکہ آپ کا یہ فعل بے مقصد نہ ہو، اور آپ کی سنت سے اعراض کو توکل کا نام دینا شرع میں طعن کا موجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ہیبت اس لیے تھی کہ اس کی اتباع کی جائے، اور اسی سلسلہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کری کے سفر میں روزہ رکھا اور سر پر پانی ڈالا اور درخت کا سلیہ طلب کیا تاکہ روزہ دار کے لیے سر پر پانی ڈالنے کی رخصت سنت ہو جائے، آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور ان پر روزہ سخت دشوار ہو رہا ہے، آپ نے ایک سالہ میں پانی منگایا اور پی لیا، پھر لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا، اور آپ نے اپنا چل لوگوں کی وجہ سے ترک کر دیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا ہے آپ نے فرمایا، تاثرین ہیں!

اور علاج کرنے کی فضیلت کی دو سری وجہ یہ ہے کہ آپ سے پسند کرے تھے کہ آپ بیماری سے جلد تندرست ہو جائیں تاکہ اپنے مولیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضر ہو جائیں اور اس کی مہلوت میں جلد مشغول ہو جائیں یعنی بیماری کی وجہ سے جن مہلوت کو ترک کرنے کی رخصت ہے اس رخصت کو ترک کر کے جلد عریت کی طرف لوٹ آئیں۔

ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے پاس ہوسرا نیکل آئے، انہوں نے ان کے مرض کو پہچان لیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ فلاں چیز سے علاج کر لیں تو آپ تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں کوئی دوا نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر کسی دوا کے شفا دے، پھر مرض نے طول کھینچا، انہوں نے پھر کہا اس مرض کی فلاں دوا مشہور اور مجرب ہے، اگر آپ دوا دوائی لیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کہا میں دوا نہیں کروں گا، ان کی بیماری اسی طرح جاری رہی، پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف دوا فرمائی: مجھے اپنی عزت کی قسم! میں تمیں اس وقت تک صحت نہیں دوں گا جب تک تم اس دوا سے علاج نہیں کرو گے جو انہوں نے

تمہیں بتائی ہے، تب حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل سے فرمایا، تم نے مجھ سے جس دوا کا ذکر کیا تھا وہ دوا مجھے لا کر دو، انہوں نے وہ دوا لا کر دی، حضرت موسیٰ نے اس دوا سے علاج کیا اور وہ تندرست ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، تم نے مجھ پر اپنے توحش کی وجہ سے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے جڑی بوٹیوں میں چیزوں کی منفعت رکھی ہے، بعض روایات میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ سے اس بیماری کی شکایت کی جس میں وہ جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ انہیں 'کھڑا' اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے ضعف کی شکایت کی تو ان سے فرمایا کہ وہ گوشت کو رووہ کے ساتھ کھائیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں خلقت ہے اور وہ بہ بن منہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوشیاری میں چلا ہو گیا اور وہ صحت نیک سیرت پر مشروط تھا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ نہ تو ان کا عرق پئے اور نہ ایک اس سے بھی عجیب چیز روایت کی ہے کہ ایک قوم نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ اس کی اولاد بد صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان سے کوئی بانی کی عورتیں حلالہ ہوں تو وہ ان کو کسی دانت کھائیں، پھر ان کے بچے خوب صورت پیدا ہوں گے، پھر وہ حلالہ عورتوں کو بھی راندہ اور نفاس والی عورتوں کو تازہ کھجوریں کھلاتے تھے اور یہ عمل حمل کے تیسرے یا چوتھے مہینہ میں ہوتا تھا۔

بہر حال قوی لوگوں کے لیے دوا ترک کرنا افضل ہے اور یہ عزائم دین میں سے ہے اور یہ صدیقین میں سے اولوا العزم لوگوں کا طریقہ ہے کیونکہ دین میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور عزیمت کو اختیار کرے اور دوسرا توجہ اور رخصت کا طریقہ ہے مسوجہ شخص قوی ہو وہ زیادہ سخت راستہ پر چلے جو اقرب اور اعلیٰ ہے اور مقربین کا راستہ ہے اور یہی لوگ سابقین ہیں اور جو شخص کمزور ہو وہ آسان اور سہل راستہ پر چلے اور یہ متوسط طریقہ ہے لیکن یہ منسل ہے زیادہ دور ہے اور یہ لوگ بھی اصحاب الیمین اور درمیانہ درجہ کے اور معتدل لوگ ہیں اور مومنین میں قوی بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں۔

(تحریر: مکتوب ج ۳ ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

مشہور صوفی ابو طالب کی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ

صوفی ابو طالب کی کے اس تجزیہ سے ہمیں اختلاف ہے کہ علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا طریقہ ہے اور علاج نہ کرنا عزیمت ہے یعنی اصل کے مطابق ہے اور بہت دواؤں کا کام ہے اور یہی صدیقین اور اولوا العزم لوگوں کا طریقہ ہے، خود صوفی ابو طالب کی نے نقل کیا ہے کہ انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ علاج کرنے کی وحی فرماتا تھا اور حضرت موسیٰ نے علاج کے بغیر توحش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا اور علاج کرنے کا حکم دیا، اور سید المرسلین و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ علاج فرمایا اور علاج کرنے کی ہدایت دی، اور اگر یہ نفوس قدسہ اولوا العزم نہیں اور قوی نہیں ہیں تو کون قوی اور اولوا العزم ہو گا اور علاج کرنے والوں کو ضعیف کہنا ان حضرات انبیاء علیہم السلام کے ایمان کو ضعیف کہنے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا شخص خود ضعیف ایمان کے خدشہ میں ہے۔

سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود قرآن عظیم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ

اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(البقرہ: ۱۷۵)

جس حلالہ عورت کے پیٹ میں بچہ آڑا ہو وہ صرف طبعی طریقہ سے پیدا نہیں ہو سکتا اس کے لیے اس عورت کے

بیٹ کا آپریشن کرنا اگر یہ ہے اگر اس کے بیٹ کی سرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
وَرَحِيمًا۔ (المائدہ: ۳۹)

اور صورت مذکورہ میں سرجری کے ذریعہ علاج نہ کرنے سے عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے سو اس صورت میں علاج نہ کرنا حرام ہو اور حرام کی ضد فرض ہوتی ہے لہذا ایسی تمام صورتوں میں جن میں علاج نہ کرنے سے موت کا اور جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو وہ تمام صورتوں میں علاج کرنا فرض ہے، ہم ایسی چند اور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ایک عورت مرجائے اور اس کے بیٹ میں بچہ زندہ ہو اگر اس کے بیٹ کی سرجری کر کے زندہ بچہ کو مردہ عورت کے بیٹ سے نہ نکال جائے تو بچہ مرجائے گا اور اگر اس عورت کو بچہ خفی نہ کر دیا گیا تو اس بچہ کو زندہ ہو کر نکلا جائے گا لہذا اس صورت میں سرجری کے ذریعہ اس بچہ کو مردہ عورت کے بیٹ سے نکالنا فرض ہے۔

ایک شخص ملٹنیکس کا مریض ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کے پورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ شخص مرجائے گا لہذا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ علاج کرنا فرض ہے۔

ایک شخص کا جگر ٹھیک ہو گیا اس نے خون متاثرہ کر دیا اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے انتقال خون کے ذریعہ اس کے جسم میں نیا خون پہنچانا ضروری ہے بلکہ فرض ہے ورنہ وہ شخص مرجائے گا۔

ایک شخص شوگر کا مریض ہے اس کا بچہ زخمی ہے اس میں زہر پھیل گیا ہے اگر سرجری کے ذریعہ اس کا بچہ کٹ کر الگ نہ کیا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔

ایک شخص کو برین ٹیمور ہو گیا یعنی اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اگر سرجری کے ذریعہ اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجہ میں اچانک ایک شخص کے سینہ اور پیٹ میں گولیوں لگ گئیں اگر بروقت کارروائی کر کے سرجری کے ذریعہ اس کے جسم سے گولیاں نہ نکالی گئیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

کسی بڑے حملہ میں ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا اور اس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا حتیٰ کہ وہ موت کے قریب آ پانچا اگر بروقت اس کے جسم میں خون نہ پہنچایا گیا تو وہ مرجائے گا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

بعض دفعہ اچانک ہلے ہلے پریشہ ہو جانے کی وجہ سے ایک آدمی کے جسم کے کسی عضو پر قلعہ لگ جاتا ہے اس صورت میں مرنے کا خطرہ اگرچہ نہ ہو لیکن ہلاکت میں مبتلا ہونے کا جتنی خطرہ ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

شوگر، ہلے ہلے پریشہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو قلعہ برین، بھیمبرج، ہارٹ

انیک، مگر دے ٹیل ہو جائے، مگر ٹیل ہو جائے، کسی عضو کے ٹانگہ ہونے اور کیترو وغیرہ کا خطرہ لگا رہتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج نہ کرنا پنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرے۔

شدید کلی کھانسی، نمونیہ، پیچک، تپ دق، مگر ان تو بخار وغیرہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا بروقت علاج نہ کر لیا جائے تو انسان مرتا تو نہیں لیکن اس کی زندگی مڑے سے بدتر ہو جاتی ہے اور کسی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے قہراً ان صورتوں میں بھی علاج کرنا ضروری ہے۔

اور یہ تو ایک واضح اور بدیہی بات ہے کہ بیماری کے دوران شدید بیماری میں انسان اپنے روز مڑے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی ہڈی کی وجہ سے نہیں کر سکتا اور عبادات سے بھی قاصر رہتا ہے اگر وہ مزدور ہے یا مزدور کو کی اجرت پر کام کرتا ہے تو اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو کام پر نہیں جاسکے گا اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادات میں غفل واقع ہو گا بلکہ دونوں کے بھی لاسے پڑ جائیں گے وہ اہل و عیال کی کفالت نہیں کر سکے گا اور اس کے اہل و عیال پر بیکسلا گھنے کی نوبت آجائے گی ہمارے معاشرہ میں قرض بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس سے رقم واپس لینے کی امید ہو، اندر میں حالت یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور عزیمت ہے اور یہ ایمان کا درجہ ہے اور امت والے مومنوں کا کام ہے اور علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ منزل سے زیادہ دور ہے۔

ان صولیوں نے توکل کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسباب کو ترک کرنا توکل ہے، حالانکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ کسی مطلوب کے اسباب کو حاصل کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔

(سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ج ۱ ص ۳۰۰، کنز العمال رحمہ اللہ ج ۵ ص ۵۶۸، حاشیہ ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیحہ ہے۔ المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳، مسند الشیخ رحمہ اللہ ج ۳ ص ۳۳۳، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۲۹)

ترک علاج کو افضل کہنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

جو صوفیاء علاج نہ کرنے کو افضل اور عزیمت کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگواتے ہوں گے اور نہ دم کرواتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، عکاشہ نے کہنے سے ہو کر کہا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھر ایک اور شخص نے کہنے سے ہو کر کہا: یا نبی اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا تم پر عکاشہ ہیبت کر چکا ہے۔

(صحیح مسلم رحمہ اللہ ج ۱ ص ۴۹۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۵۶۰، سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ج ۵ ص ۳۳۳، مسند احمد رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۳۸، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۶)

امام ابو عبد اللہ مازری نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ علاج کرنا مکروہ ہے اور جسور علماء کا قول اس کے خلاف ہے، کیونکہ بکثرت احادیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کے فوائد بیان

فرماتے ہیں، مثلاً کوفی اور قطہ ہندی کے فوائد بیان فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا ہے، اور دوسروں کا بھی علاج فرمایا ہے، اس لیے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبی خواص کی بناء پر شفاء دیتی ہیں اور دوا سے علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفاء کی امید نہیں رکھتے بلکہ دوا کی تاثیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اور علامہ داؤدی نے کہا ہے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جو حالت صحت میں دواؤں سے علاج کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو کوئی بیماری نہ ہو اس کے لیے گلے میں تعویذ انا کرنا ہے، اور جو شخص کسی بیماری میں تعویذ لٹکائے تو یہ جائز ہے اور دم کروانا اور گرم لوہے سے دوا لگوانا طب کی اقسام سے ہے اور طب یعنی علاج کرا تا توکل کے معنی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے علاج کرایا ہے اور ہر چینی جب شفاء حاصل کرنے کے لیے کھانا اور چائے توکل کے معنی نہیں ہے، اسی وجہ سے خشکین نے علاج کرانے سے منع نہیں کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش سے منع نہیں کیا اور اس کو توکل کے معنی قرار نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے اور گرم لوہے سے دوا لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔

(اکمال المصنف، ص ۳۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۹ھ)

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ العسکری، اہل الکلی التونی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ گرم لوہے سے داغ لگوانے کو بہت اہم اور حیرت مند علاج سمجھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ داغ لگوانے سے بیماری جڑ سے اکھڑ جاتی ہے اور اگر کسی عضو کے اوپر گرم لوہے سے داغ نہ لگوا دیا تو وہ عضو ضائع اور ہلاک ہو جائے گا سو آپ نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کو داغ لگوانے سے منع فرمایا اور جب اس کو شخص شفاء کا جب قرار دیا جائے اور اس کو شفاء کی قطعی علت نہ سمجھ جائے تو اس طور پر اس کو علاج کے لیے جائز قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری سے شفاء دیتا ہے اور مرض سے بری کرتا ہے۔ اور لوگ اس معاملہ میں بہت شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوا پی لیتا تو نہ مرنے اور اگر وہ اپنے شر میں قیام کرتا تو قتل نہ کیا جاتا اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگ مرض پیدا ہونے سے پہلے اس کے علاج کے لیے داغ لگوانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ حکم وہ فعل ہے ضرورت کے وقت داغ لگوانے کو مشروع کیا گیا ہے اور دم کروانے کے جواز کے متعلق بہت احادیث ہیں اور اس حدیث میں ممانعت اس صورت پر محمول ہے جب اللہ تعالیٰ کے اسامہ اس کی صفات اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے بغیر اور لفظا کے ساتھ دم کرایا جائے یا جس کا عقیدہ ہو کہ دم کرانے سے لاعلاج فائدہ ہو گا اور وہ اسی دم کرانے پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے۔

(عارفۃ، ۱۵ جولائی ج ۵ ص ۲۰۰-۲۰۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ طری بن خلف بن عبد الملک المعروف بابن عطل بلال بن الکلی التونی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مستند ہو آئے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانا اور فصد لگوانا صحیح ہے اور ان دونوں میں شفاء ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی رہنمائی فرمائیں گے جس میں ان کے لیے شفاء ہوگی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں خود گرم لوہے سے داغ لگواؤں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کئی افراد کو فصد گرم لوہے سے داغ لگوانا کرایا ہے، اس کا جواب یہ

ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانے سے اپنے جسم کو آگ کی حرارت سے تکلیف پہنچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آگ کے عذاب سے پہلے طلب کیا کرتے تھے اگر آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ اسی درد کے حصول میں غلت کرتے جس سے آپ اللہ کی پندہ طلب کیا کرتے تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آیا شریعت میں اس کی کوئی اور مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو امت کے لیے مہل کیا ہو اور خود اس کو خصوصیت کے ساتھ نہ کیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی نہیں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے ستر خواہن پر رکھی ہوئی گوہ کے کھانے کو مباح کر دیا اور خود تناول نہیں فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا میرے علاقہ کی زمین کا جانور نہیں ہے مجھے اس سے گھن آتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیاز اور کپاس نہیں کھیا اور فرمایا اس سے بد بو آتی ہے اور امت کے لیے اس کا کھانا مباح کر دیا اور فرمایا اس سے سرگوشی میں بات کرنا ہوں جس سے سرگوشی میں بات نہیں کرتے اور ایک مرتبہ فرمایا میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے (فرشتے) آتے ہیں، اسی طرح آپ نے امت کے لیے داغ لگوانے کو مہل کر دیا اور خود داغ لگوانے کو پسند نہیں فرمایا۔

آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بد شکوئی کرتے ہوں گے اور نہ دم کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسا کلام نہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کا یہ اعتقاد ہو کہ اس کلام کے بعد شفاء حاصل ہوگی خواہ اللہ کا اذن نہ ہو، اگرچہ وہ شفاء داغ لگوانے یا دم کرنے کے سبب سے حاصل ہوئی ہو، اور بد شکوئی نہ کرتے ہوں گے کلیہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کلام کو جابر بنے تھے اور کسی بد شکوئی سے یہ ظاہر ہو کہ اس کلام پر نہیں جانا چاہیے ورنہ نقصان ہو گا اور یہ نقصان لانا ہو گا خواہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو وہ اس بد شکوئی کی پروا نہیں کریں گے اور اپنے کلام پر پٹے چاہیں گے۔

اور اس حدیث میں ہے نہ وہ دم کرتے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ دعوے نہیں کریں گے جیسو دم زمانہ جاہلیت میں کر دیا جاتا تھا اور یہ دعوے ہم سے جو اللہ تعالیٰ کے اسلو، اس کی صفات اور اس کی کتب کے کلمات کے غیر مشتعل ہو، اور یہ ایک قسم کا جادو ہے، اور اللہ کی کتب کے کلمات اور اس کی صفات اور اس کے اسما پر مشتمل دم کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا دم کیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے دم کرنے سے انسان توکل سے خارج نہیں ہو تا اور وہ شفاء کے حصول میں صرف اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے۔

اور آپ نے فرمایا وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، امام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں اختلاف ہے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو تو یہ توکل ہے، اور وہ چھاننے والے نورندوں اور کافروں سے بالکل نہ ڈرے حتیٰ کہ وہ رزق کے لیے جدوجہد میں نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا ضمانت ہے، اور طلب معاش میں شغولی ہونے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں خلل آتا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے عمران بن حصین بیان کرتے ہیں جو شخص سب سے منع ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مشقت سے اس کی تکلیف کرے گا اور جس سے اس کا لگن بھی نہیں ہو گا اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ رزق اس کو اس طرح چائے گا جس طرح موت اس کو پاتی ہے۔

اور ایک دوسری جماعت نے یہ کہا کہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کاموں میں اللہ پر احکام کیا جائے، اور اس کے امر کو تسلیم کیا جائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سنت

کی اجتماع کرے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ہے کلمہ حق اور لباسِ پختہ انسان کے لیے ناگزیر ہیں ان کاموں کے حصول کے لیے سعی اور جدوجہد کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَذًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ اور ہم نے ان (میں) کو ایسے جسم والا نہیں بنایا جو کھائے۔

2-ہوں۔

(الف) (۸) کھانے پینے۔

اور آپ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آپ دشمنوں سے حفاظت کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن دو دروہیں چیں اور سر خود ہارس جس سے آپ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے اور آپ نے گھانٹوں کے منہ پر تھرا اندازوں کو بٹھایا تاکہ جو آپ کی طرف آنے کا ارادہ کرے وہ اس کو وہیں سے بھاگائیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد حندق کو دی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزوجل پر بھروسہ تھا اور توکل کا تھوڑا سا کوئی شخص اس کے پاس نہ کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ آپ نے خود مسجد نبویوں میں اپنا علاج کیا اور آپ ان زوجہ مطہرات کو ایک سال کا قتلہ فراہم کر دیتے تھے، حالانکہ آپ سید المومنین ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ باری کا علاج کرنا اور مستقبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کے معین مطابق ہے، پھر آپ کے اصحاب کے حلق سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے شریکین مکہ کے خوف سے پہلے حبش کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے دین کو اور اپنی جانوں اور مالوں کو مشرکین کے قتلوں اور لہن کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھ سکیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ رب توکل کر سکے وہیں بیٹھے رہتے۔

ایک شخص نے حسن بھری سے کہا کہ میں عبد اللہ شام کے راستے میں پانی کی طرف جا رہے تھے، ناگہان کے اور پانی کے درمیان ایک شیر حائل ہو گیا۔ مگر شیر کی پروردہ نہیں کی اور پانی پر پہنچے اور پانی لیا، ان سے کہا گیا کہ تم نے اپنی جان کو خلع میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے کہا شیر مجھے چاڑھ کا تاج ہے اس سے بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں! حسن بھری نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام مگر سے بہتر تھے اور دو دشمنوں کے خوف سے مصر سے یمن کی طرف چلے گئے تھے، قرآن مجید میں ہے:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَوَدُّ أَنْ يَقْتُلَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ يَمُوتُ رَأْيَ الْمَلَأَ يَأْتِيهِمْ يَكْفُ ۖ لَيْسَ لَكَ قَاسِرٌ ۚ ثُمَّ رَأَى لَكَ مِنَ الْقَاصِرِينَ ۚ فَتَرَجَّ وَهَيَّاهَا بِمَرْكَبِهِ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

اور شر کے برے کار سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ہے موتی! بے شک (فروغ کے) درباری آپ کو قتل کرنے کے حلقہ مشورہ کر رہے ہیں سو آپ (اس شر سے) نکل جائیں بے شک میں آپ کے غیر خواہوں میں سے ہوں سو موتی اس شر سے خوف زدہ ہو کر نکلے اور یہ دعا کرے

(القصص: ۲۹-۳۰) میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچالے۔

قرآن:

قاصح فی المدینۃ عانیاً تترقب۔
 تو سوی نے اس شرمیں ڈالتے ہوئے صبح کی پہلی آنکھ کھلا کر

(۱۸: قصص) رہے تھے (کہ اب کیا ہوگا)

اور جب فرعون کے جادو گروں سے مقابلہ ہوا اور جادو گروں نے رسیاں اور لائیں پھینکیں جو سانپوں کی طرح

وہ دے لیں اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا:

قَالَ وَجَسَ فِيَّ تَغْيِبٌ عَنِهَا قُوسِي ۝ قُلْنَا لَا تَحْزَنْ أَتَأْتِيكَ آتٍ الْأَخْلَصِي ۝ (۶۸-۶۷)

موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا وہ نے کہا
آپ سے ڈر رہے ہیں ایک آپ ہی سرخرو ہوں گے

انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو محض ان کیفیات کے خلاف اپنے دل کی کیفیت بتا رہا ہے وہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں یہ کیفیات پیدا کی ہیں وہ ضرور اس چیزوں کو دیکھ کر ان کے خوف سے کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کٹلی سے پاک چیزوں کو خریدیں کریں اور جو شخص بھوک سے اظہار کی حالت میں ہو اس کے متعلق فرمایا:

لَمَنِ اشْطَرَّ غَيْرَ بَلْعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا رِمَ عَلَيْهِ ۝ (البقرہ: ۱۷۳)

سو جو شخص (بھوک سے) بے تمب ہو جائے در اس حاکم وہ نہ ٹافری کرے نہ دلا ہو نہ حد سے بڑھے نہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

پس جس شخص کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور وہ بھوک سے بے تمب ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے گی کہ جن چیزوں کا کھانا اس پر حرام کر دیا گیا ہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بھوکہ ضرورت کھائے اور اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھا رہے اور اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ اس پر آسمان سے کھانا نازل ہو گا اور اگر اس حالت میں اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی حتیٰ کہ وہ مر گیا تو وہ اپنی جان کا قائل قرار دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے تھے اور آپ پر بھی آسمان سے کھانا نازل نہیں ہوا حالانکہ آپ افضل البشر تھے (بلکہ افضل المخلوق تھے) اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قوتِ مکتی کی کثرت کر دی تو آپ ایک سال کی غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اونٹ لے کر آیا اور پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو بھندہ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو بھندہ کر توکل کرو۔ اور رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں سے ستر ہزار نفر خیرِ حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دم کھاتے ہوں گے نہ بڑھوئی لیتے ہوں گے اور نہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر علاج کرتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے اس حدیث سے صوفیا کٹرک اسباب اور ترک علاج پر استدلال کرنا کی بجائے خبری روایت سمجھی ہے اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ وہ لوگ اس اعتقاد سے داغ نہیں لگواتے ہوں گے کہ اللہ کے اذن کے بغیر داغ لگوانے سے شفاء اور تندرستی حاصل ہو جاتی ہے اور جس نے اس اعتقاد سے داغ لگوا کر اس علاج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دے گا اور جب اس کو شفاء ہو گئی تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی شفاء دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کرنے والا متوکل ہے اور جنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکا اور آپ نے فرمایا بھی ہے میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا خازن کے گانچے ہیں حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت مسعد بن زرارہ کے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور حضرت مسعد بن زرارہ نے جب خندق کے دن اپنے زخم پر داغ لگوا دیا اور جبکہ احد کے دن

حضرت ابی بن کعب کے ہاتھ کی ایک رگ پر تھمنا انہوں نے اس زخم پر گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ نے داغ لگوا دیا اور جریر بن عبد اللہ نے کما کہ حضرت عمر بن الخطاب نے نیزے کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور داغ لگوائیں گے اور حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیٹ پر سات مرتبہ داغ لگوا دیا اور حضرت ابن عمر نے لغوہ کی وجہ سے داغ لگوا دیا لغوہ کا معنی ہے چرسے پر تلخ ہو جس کی وجہ سے پیچھا پیچھا شیزہا ہوا ہو جائے ۱۵۱ طرح حضرت معلوہ نے بھی لغوہ کی وجہ سے داغ لگوا دیا یہ تمام آقا و امام طبری نے اسناد صحیحہ کے ساتھ روایت کیے ہیں۔

امام طبری نے کتاب ظاہر ہو گیا کہ حدیث کا معنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور توکل کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر احمہ ہو، اور کسی بھی مقصود میں اپنی وسعت کے مطابق سعی اور کوشش اور احتمالی جدوجہد کر کے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے خواہ اس کا وہ مقصود دینی ہو یا دنیاوی، اور صوفیاء نے جو توکل کی تفسیر کی ہے وہ غلط ہے ان کی تفسیر یہ ہے کہ درندوں سے نہ ڈرنا اور ان کو کچھ کر نہ بھگانا اور دشمنوں سے بچنے کے لیے حفاظت کا انتظام نہ کرنا اور روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش نہ کرنا اور چاروں کا علاج نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنا قرآن اور حدیث سے جرات کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں ان کے مخالف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو احکام دیے ہیں ان کے بھی مخالف ہے اور صحابہ کرام، فضلاء، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے۔ (شرح صحیح البخاری للکنز ج ۳ ص ۸۰۸، ج ۳ مطبوعہ مکتبۃ الرشد الریاض ۱۳۲۰ھ)

قاضی عیاض، علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پر بحث کر کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ علاج کو ترک کر کے اللہ پر توکل کیا جائے اور علاج کرنا خلاف اولیٰ یا مکروہ ترک کیا ہے، ہر چند کہ یہ بہت قد آور علماء ہیں لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اپنے اصحاب کا بھی علاج کرایا ہے اور بالعموم مسلمانوں کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ خلاف اولیٰ اور خلاف افضل کام کا حکم نہیں دیتے آپ سید المرسلین ہیں اور جب آپ نے علاج کیا ہے تو علاج کرنا توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، علامہ ابن بطال نے جو توکل پر نہیں بحث فرمائی ہے اس سے یہ مسئلہ بحث خارج ہو جاتا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد رحمہ اللہ ج ۱ ص ۵۵۵ نے اس مسئلہ میں صحیح موقف اختیار کیا ہے وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث کا عمل یہ ہے کہ بلا ضرورت دوم کرواؤ اور داغ لگوانا خلاف افضل ہے اور جب ضرورت ہو تو جائز ہے، نیز تفصیل سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے دوم نہیں کرواؤ گے یعنی زمانہ جاہلیت میں جن الفاظ کے ساتھ دم کرایا جاتا تھا ان الفاظ کے ساتھ دم نہیں کرواؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے لہذا اس کے ساتھ دم کرنا توکل سے خارج نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے وہ بدھ گھوٹی پر عمل نہیں کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پرندوں سے شگون لیا جاتا تھا کہ اگر پرندہ آدمی کے دائیں جانب پرواز کرے تو اس کے سفر میں کامیابی ہے اور اگر بائیں جانب پرواز کرے تو ناکامی ہے، اور نیک فعل لینا جائز ہے، اور فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں کرتے تھے کہ شفاء اسی سے حاصل ہوگی جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا عقیدہ تھا اور آپ نے فرمایا وہ اپنے رب پر بھی توکل کرتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ صلیب پر اسباب کو مرتب کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۴۴۳، ۴۴۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت، مصر ۱۳۸۸ھ)

صوفیاء اور علاج کو مکروہ کہنے والوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت منعم بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے گرم لوہے سے داغ لگوا لیا یا دم کو لگوا تو وہ توکل سے بری ہو گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۵، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۷۰۰، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۲، مسند ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۰۸، مسند دکن ج ۳ ص ۳۷۵، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۱، ابی داؤد البیہقی رقم الحدیث: ۸۵۰)

اس حدیث کا بھی وہی عمل ہے جو ہم اس سے پہلی حدیث کا عمل بیان کر چکے ہیں مزید تفصیل یہ ہے:

علامہ عبد الرزاق عنہی متوفی ۲۰۳ھ لکھتے ہیں:

جو شخص داغ لگوائے اور دم کو لگوائے پھر شفا کو موثر نہ رہے اور اسی پر احمق کرے وہ توکل سے بری ہو گیا اور زخروان چیزوں کو سب قرار دے اور حصول شفا میں اللہ تعالیٰ پر احمق کرے وہ توکل سے بری نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا: داغ لگوانے کی دو قسمیں ہیں ایک جسم پر ہے کہ وہ صحت کے زمانہ میں داغ لگوائے تاکہ آئندہ بیمار نہ ہو یہ حدیث اسی پر محمول ہے کیونکہ وہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بیمار نہ ہو اور اس طرح وہ تقدیر کو عمل رہا ہے اور کوئی تقدیر کو ٹھٹھکانے والا نہیں ہے اور اس کی وہ سری قسم وہ ہے کہ انسان کے کسی عضو میں زخم ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہے سے داغ لگوائے اور یہی صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا شروع ہے۔ (فیض اللہ ج ۳ ص ۵۳۳، ملبور کتبہ زوار حنفیہ لکھنؤ نمبر: ۳۸۰)

علاج کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث سے مزید دلائل

اللہ تعالیٰ بار شلو فرماتا ہے:

قَسَمٌ مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْهَوْنَ عَنْ عَصَاكُمْ وَأَنَّكُمْ كَانْتُمْ فِيهِمْ كَافِرِينَ
وَأَنبِئْهُمْ قَوْلِيهِ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْهَوْنَ عَنْ عَصَاكُمْ وَأَنَّكُمْ كَانْتُمْ فِيهِمْ كَافِرِينَ
جو کہیں ہوں تو اس پر (بل منہ دوائے) کہ نہ یہ روزے ہیں یا خیرات ہے یا قربانی ہے۔ (البقرہ: ۱۷۶)

حج کرنے والے کے لیے قرآن کریم سے پہلے سر منڈوانا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کو بھی سر منڈوانے کی اجازت دے رہا ہے، اور جس شخص کے سر میں جو کچھ ہوں اس کا بھی علاج ہے کہ اس کا سر منڈو دیا جائے اور یہ علاج کے شروع ہونے کو علاج ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے حقیق نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جریہ میں تھے اور ہم عزم تھے اور مشرکین نے ہم کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا اور میرے بہت لمبے لمبے بال تھے، اور جو کچھ میرے جسم پر گرمی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: کیا تمہاری جو کچھ جسم میں تکلیف یا بخاری ہیں، میں نے عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: کیا اپنا سر منڈو اور دوا دے آیت نازل ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۹، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۸۵۸)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ کو سر منڈوانے کا حکم دیا اور سرے انگوٹھوں میں آپ نے ان کو علاج کرانے کا حکم دیا، اور صراحتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت اسماعیل بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سر پر بندے ہوں میں سلام کر کے بیٹھ گیا پھر اوپر اوپر سے اعرابی آگئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دو اکروہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی دوا بھی رکھی ہے سو ایک بیماری کے دوا چلیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اکروہ علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی متعدد احادیث ہیں جن میں سے کچھ ہم اس سے پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی منہ مکروہ تہذیبی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہوا اس کے لیے اس کام کو کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکروہ تہذیبی یا خلاف افضل کام کا حکم دیا ہو، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر افضل یا مکروہ تہذیبی کام کا حکم دیا ہو اور آپ نے چونکہ دو اکروہ کرنا اور دم کرنا کا حکم دیا ہے اس لیے ان احکام کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ کام مستحب ہوں بلکہ بعض صورتوں میں علاج کرنا فرض اور واجب ہو تا ہے جیساکہ ہم صوفیاء کے کلام پر تبصرہ میں بیان کر چکے ہیں، لہذا جن صوفیاء اور بعض علماء نے علاج کرانے کو درم کرنا کو غیر افضل یا مکروہ تہذیبی کام کہہ دیا ہے ان کا یہ قول اصول شرع سے بخلافیت پر مبنی ہے اور غلط ہے۔

اس مسئلہ میں مزید احادیث یہ ہیں:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا (دو نواں) کو نازل کیا ہے اور ہر بیماری کی دوا اپنی ہے سو تم دوا کرو اور حرام کے ساتھ دوا نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۳)

یہ حدیث حالت اختیار پر مبنی ہے یعنی جب کسی مرض کی حلال اور حرام دونوں دوا نہیں موجود ہوں تو حرام دوا کے ساتھ علاج نہ کیا جائے لیکن جب کسی مسلم غیبی کے علم میں حرام دوا کے علاوہ اور کوئی حلال دوا نہ ہو اور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ یا قتل برداشت تکلیف کا خطرہ ہو تو اس طرح کی حالت اضطرار میں حرام دوا کے ساتھ بھی علاج جائز ہے اور جان بچانے کے لیے واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا چھائی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۶)

حضرت سل بن سعد سے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے زخم کے متعلق سوال کیا گیا اس دن آپ کا سامنے کا چہلا دانت بھی شدید ہو گیا تھا (یعنی تھوڑا سا نوت گیا تھا) اور آپ کا خود آپ کے سر پر نوت گیا تھا، حضرت سیدنا طاہر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے خون و زخموں میں تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ احوال سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے تو خون زیادہ بہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چٹائی کے ٹکڑے کو چھایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس راکھ کو زخم میں بھر دیا پھر خون رک گیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۶ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

خاص بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تمہی کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے دم کرایا۔ (مسلم امام کمال رحمہ اللہ صفحہ ۸۷۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میرے پاس حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس بن اسلمہؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہم آئے حضرت ابو طلحہؓ نے مجھے داغ لگایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۲۷ صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۷ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۵۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۵۴)

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم آتا کوئی چھلکا تو آپ مجھے اس پر مندی لگاتے تاکہ سہجے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۵۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائیر کا سرمہ لگایا کرو کیونکہ وہ نظر تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بول اگاتا ہے اور ان کا نکلنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمہ دینی تھی اور آپ ہر رات تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۷) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخون کے تیل اور دوسرے (ایک جڑی بوٹی) کی نمونہ میں تھوڑے کرتے تھے، لکھ دیتے ہیں کہ جس جانب درد ہو اس جانب زخون کے تیل کی مالش کی جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۵۴) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نمونہ میں قطا جڑی (سندری کوٹھ) ایک دو (۱) اور زخون کے تیل سے علاج کریں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۵۴) حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم زندہ جاویدت میں دم کرتے تھے، ہم نے کہلیا رسول اللہ! آپ کی اس کے حلق کیا دے؟ آپ نے فرمایا تم کچھ چڑھ کر دم کرتے ہو وہ مجھے سناؤ جب تک اس میں کوئی شریکہ گھڑے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا، پھر اہل عربین حرم آپ کے پاس آئے اور کہلیا رسول اللہ! ہمارے پاس کچھ گھلات تھے جن کو چڑھ کر ہم بچھو کے کاٹنے پر دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے سناؤ تم کیا چڑھ کر دم کرتے تھے؟ انہوں نے چڑھ کر سنایا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو منع پنا سکا ہو وہ اس کو منع پنا جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۵۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے حلق فرمایا جس کے چہرے پر کسی چیز کا نشان ہو گیا تھا اور لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی

کر لیا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سرورات مجھے احتلام ہو گیا مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا میں نے تم ک یہ پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمرو! تم نے حالت جنابت میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کو وہ سب بتایا جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے:

وَلَا تَغْتَسِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (اشعراء: ۲۹)

اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یہ تک اللہ تم پر رحمت فرماتا ہے۔

قرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہس پڑے اور کچھ نہیں فرمایا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۴)

ابن ہشام: قاری نے کتب انجم میں اس حدیث کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک زخمی شخص نے پانی سے پرہیز نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا پھر اس کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا آیا اس کے لیے تم کرنے کی رخصت ہے؟ اصحاب نے کہا، ہمارے لیے رخصت کی گنجائش نہیں پاتے، جب کہ تم پانی استعمال کرنے پر قادر ہو، اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر سنائی، آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو اس شخص کو قتل کر دیا اللہ ان کو قتل کرے! جب تم کو مسئلہ مطہر نہیں تھا تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ اعلیٰ کامل تو صرف سوال کرنا ہے اس کے لیے تم کو کافی تھا یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر گیلہا تھ پھر پانی نہ لیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۴ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۵۷۲)

اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مریض کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے اور بعض اوقات بد پرہیزی کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے فتویٰ دیتے ہیں سختی کی اور معذور کے حال کی رعایت نہیں کی رخصت کی جگہ حریمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں ابن مسعود کے لیے جہرت کا حکم ہے جو کہتے ہیں پیار کے لیے طالع کی رخصت پر عمل کرنا خلاف افضل ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس شخص کے اصحاب نے بھی ان ہی کی طرح اس معذور شخص کو حریمت پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے نتیجہ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی۔ اور اس حدیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ جس شخص کو پانی سے ضرر ہو وہ پانی سے پرہیز کرے اور یہ حدیث پرہیز کے ثبوت میں بہت واضح دلیل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پرہیز کی ہدایت دی ہے اور بد پرہیزی سے منع فرمایا ہے:

حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ ہمارے کنارے تھے میں نے بھی ہمارے کھانے شروع کر دیے اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تم ہمارے کنارے کھا رہے ہو! اللہ رحمت۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۳۳۴ صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۴)

امام احمد بن ابوبکر ومیری متوفی ۸۴۰ھ لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(زوائد کنز الدقائق ص ۷۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ سید محمد حسینی الزبیدی متوفی ۱۱۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے شرح اشعاع میں لکھا ہے کہ جو مریض کمزور ہو اس کے لیے سب سے نفی بخش چیز یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے۔ بعض اوقات انسان کی رغبت اور میلان اس چیز کو کھانے کی طرف ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس حدیث میں پرہیز کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ آنکھ کی تکلیف میں چھوڑ دے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ (تخلف المذہب للشیخ ۵ ص ۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس سلسلہ میں یہ حدیث بھی ہے:

حضرت ام الملتزہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ہمارے پاس اودھ بکری لگا دی گئی تھی اور کلاہک خوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھجوروں کو کھانے گئے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے گئے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: فہیو، فہیو یا علی، تم کمزور ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے رہے، حضرت ام الملتزہ نے کہا کہ میں ان کے لیے چند روٹوں کو لائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے مریض کے موائی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۸۵۵۳ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۷۷ مسند احمد ص ۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۳۳)

المستدرک ص ۳۳۷

اس حدیث میں پرہیز کے مشرور ہونے پر واضح دلالت ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ کی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کرنا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص استقاء کے مریض کو پانی سے پرہیز کرتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند احمد ص ۳۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند احمد ص ۳۳۳)

ان تمام احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ بیمار شخص کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہیں، ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہم اس بدن کے مالک ہیں ہمارے پاس یہ جسم اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارے لیے اس جسم کو ضائع کرنا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اس لیے غذا و بیس کے مریض کو ناشتہ اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور پانی پلٹ پرہیز کے مریض کو نمکین اور پھلکی والی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کے معدے میں اسر ہو اس کو بڑے گوشت، تیز مصالحہ جات اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو برہقان ہو اس کو چکنائی اور گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو عارضہ قہب ہو اس کو اونٹے، گائے کے گوشت اور چکنائی سے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح جس کے سوزوں پرورم ہو اس کو بھی گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور تمام ہلکے بیماریوں میں بیاہ خوردی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وقت دے گا اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا

جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے جو قدرت والا ہے ۵

(۱۷: ۱۷۰)

انسان کی عمر کے تغیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر استدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر کر کے ان سے اپنے خالق ہونے اور قادر ہونے پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف ادراج اور مختلف احوال سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے۔
علماء نے انسان کی عمر کے چار مراتب ذکر کیے ہیں پہلا مرتبہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جب اس کے بچپن اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اور اس کی نشوونما ہوتی ہے اور یہ ولادت سے لے کر بیس سال کی عمر ہے، دوسرا مرتبہ وہ ہے جب اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے اور یہ بیس سال سے چالیس سال کی عمر ہے، تیسرا مرتبہ دورِ انحطاط ہے جب اس کی عمر اصل جاتی ہے اور وہ اوجِ عمر کو پہنچ جاتا ہے یہ چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو کولت کہتے ہیں اور چوتھا مرتبہ انحطاطِ کبیر کا ہے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ ساٹھ سے سترہ سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان تغیرات کا خالق ہے اور لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالق مانا ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہو رہے تھے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، سودی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی خلقت کی نیند سے جگایا اور ان کو اپنے علم کے شمول اور قدرت کے عموم پر متنب کیا اور جب کہ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے تو وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور وہ جس چیز کو چاہے گا اس کو وجود میں لے آئے گا اور اس نے اس کائنات میں ان پر دلائل قائم کیے ہیں پسے اللہ تعالیٰ نے جن بات سے استدلال فرمایا پھر حیوانات سے پھر ان دلائل کو خدا کی کھسی پر ختم کیا جس سے حاصل ہونے والا شہد تمام انسانوں کے لیے شفاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے استدلال کیا اور فرمایا کہ انسان کی عمر کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ طفولیت اور نشوونما کا ہے اور دوسرا مرتبہ شباب کا ہے جس مرتبہ پر پہنچ کر انسان کی نشوونما رک جاتی ہے اور تیسرا مرتبہ کولت کا ہے اس مرتبہ میں اگرچہ قوت باقی رہتی ہے لیکن انسان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ انحطاطِ کبیر کا ہے اس مرتبہ میں انسان کا ضعف شروع ہو جاتا ہے اور وہ بزرگ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جب کوئی دوا اس کی جوانی کی قوت اور شباب کو واپس نہیں لاسکتی اس آیت میں انسان کو اس پر براہِ غلط کیا ہے کہ وہ عمر کے اس دور کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قیامت میں خود فکر کرے اور بصیرت سے کام لے کیس ایسا نہ ہو کہ اس کے خود فکر کرنے کی صلاحیت بھی جاتی رہے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا یعنی عدم سے وجود میں لایا پھر وہ مختلف عمروں میں تمہاری رد میں قفل کرے گا پھر اس پر فکر نہیں ہو گا کہ وہ اپنی عمر کو بڑھالے اور جوانی تک پہنچ جائے اور پھر وہ اس پر قادر نہیں ہو گا کہ وہ لوٹ کر جوانی تک پہنچ جائے، پھر تم میں سے بعض لوگوں کو ان ہی عمروں میں موت آجائے گی، بعض اپنی قوت اور اپنی طاقت کے زمانہ میں مر جائیں گے اور بعض ارذلِ عمر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جس طرح طفولیت میں وہ کمزور اور بے علم تھے، اسی طرح بڑھاپے میں وہ کمزور اور بے علم ہوں گے ان کی یادداشت جاتی رہے گی اور ان کی ذکاوت کا شعلہ بجھ جائے گا پھر وہ موت سے متصل ہو جائے گا تو کوئی دوا نفع نہیں دے گی اس لیے اس حالت کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی

آیات میں غور و فکر کرو۔

ارڈل عمر کا معنی اور مصداق

ابن قتیبہ نے کہا ارڈل عمر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا سے پہلے علم تقاضا ہے اس کی شدت کی وجہ سے اس کا وہ علم زائل ہو جائے گا۔ زبان کے کام اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس قدر بڑے ہو جائیں گے کہ ان کی عقل فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائیں گے تاکہ اللہ تم کو اپنی قدرت دکھائے کہ جس طرح وہ مارے اور زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ عالم بنانے کے بعد جاہل بنانے پر قادر ہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے حلق نہیں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عمر کے کماؤ شخص قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے وہ ارڈل عمر کی طرف نہیں لوٹتا جاتا۔

(ازوالمہج ۳ ص ۳۶۸-۳۶۹ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارڈل عمر کا مصداق بچہ پرست کی عمر ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
علامہ ابو المنظر منصور بن محمد عطی الشافعی المتوفی ۳۸۹ھ لکھتے ہیں:

حضرت علی سے متعلق ہے کہ ارڈل عمر بچہ پرست کی عمر ہے، تقریب کے کماؤ یہ اسی سال کی عمر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ نوے سال کی عمر ہے، مگر میں نے کماؤ شخص زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ ارڈل عمر کی طرف نہیں لوٹتا جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عقل زائل ہوگی نہ فاسد ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ ارڈل عمر کی طرف لوٹتا جانا کفار کے لیے ہے۔

(تفسیر القرآن للعطوف ج ۳ ص ۸۸ مطبوعہ دار الوطن، الرياض ۱۴۱۸ھ)

ارڈل عمر سے پناہ طلب کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت دعاؤں میں ارڈل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے: اے اللہ! میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں ارڈل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحديث ۳۳۷۷)

صعب اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کلمات سے پناہ طلب کرو جن کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارڈل عمر کی طرف لوٹتا جاؤں اور میں دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحديث ۳۳۷۷)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الدِّنْرِ قَدْ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رتوں میں فضیلت دی ہے، سو میں کو رتوں میں فضیلت دی گئی ہے

بِرَأْدِي رَمَقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمِنْ فِيهِ سَوَاءٌ^{٥٠}

وہ اپنا مذاق سمجھے ان فلاسفل کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی حکایت میں ہیں تاکہ وہ مذاق میں برابر ہو جائیں ،

أَفَبِعُنْمَةٍ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٤﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے ؟ اللہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لئے

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

بیرونی مٹائی اور تھامے لیے تھامی بیرونی سے بیٹے اور بڑے بنائے اور تھامی پاکیزہ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْيَالُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتَ اللَّهِ هُمْ

چیزوں سے شوق دیا تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر

يَكْفُرُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ

کرتے ہیں ○ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانی اور

رُفُقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٧﴾ فَلَا

زمینوں میں سے کسی بھی مذق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں ○ سو ق

تَضَرُّيُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

اگر کے لیے مثالیں نہ مل سکیں تو اس کا جواب ہے کہ اگرچہ اس کا جواب ہے اور تم نہیں جانتے ○

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ

افند احمد ایک ایسے عظیم کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی حکمت میں ہے اور کسی چیز پر نقد نہیں ہے۔

زَرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

(دوسرا) ایسا کھس ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ مذاق طائر کیا ہے سو وہ اس میں سے پرشیدہ طرح کے افنطار ہوا۔

یستون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون ﴿۱۵﴾ وضرب

اور اس قدر آیت سے

اللَّهُ مَثَلًا لِّجَلِيلٍ أَحَدُهُمَا أَبْنُكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ

مثال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک کو بچہ ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ

كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يَمْنَا يُوْجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي

اُسے مالک پر بار ہے اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیا یہ شخص اس کے برابر

هُوَ لَا مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۷۷﴾

جو کہ جلتے گا۔ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہِ راست پر ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن کو رزق میں

فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دیتے ہوئے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں، تاکہ وہ رزق میں برابر ہو

جائیں۔ پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ (الحمل: ۷۷)

شرک کے رویہ پر ایک دلیل

اللہ تعالیٰ نے یہ مثل بت پرستوں کے لیے بیان فرمائی ہے، معنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں قرار دیتے تو تم

میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے قرار دیتے ہو کہ ان کو بھی میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو، اور

جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے تو ان کو اپنے اسوئیل میں شریک نہیں کرتے تو تم میرے بندوں کو میرے

برابر کیوں قرار دیتے ہو اور ان کو میری عبادت میں کیوں شریک قرار دیتے ہو۔ جس طرح مشرکین نے بتوں کو فرشتوں اور

بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر لیا، مثلاً کہ وہ سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔

ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل

ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نور اللہ علیہ) اللہ کے بیٹے ہیں۔

(ازوالسیرت ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیت ۳۰۰۰)

رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم

ہو آئے کہ کسی شخص کا تو گھرا سراپہ دار ہو غلام لے نہیں ہے کہ اس میں عقل زیادہ ہے یا اس نے محنت اور کوشش زیادہ کی

ہے اور دوسرے شخص کا ٹانگہ دست اور مٹلس ہو غلام اس وجہ سے نہیں ہو کہ اس کے پاس عقل یا محنت کی کمی ہے بلکہ مال و

دولت کی کثرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ثُمَّ لِيَسْأَلُوا بِذُنُوبِهِمْ فَمَا لَهُمْ شِرْكٌ ﴿۷۸﴾

ان کے درمیان ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقسیم کرنے والے

(الفرغ: ۳۴) دی ہے۔

وَلَوْ يَسْأَلُ اللَّهُ الزَّادَ لَيَسْأَلَهُمْ لَبُغْوا فِيهِ

اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ

تبیان القرآن

ہے اس کے معنی میں تفصیل ہے۔
حفظہ کے معنی

علامہ حسین بن محمد رافضی صوفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حفظہ حافذ کی جمع ہے۔ حافذ اس شخص کو کہتے ہیں جو بلا معلومہ خدمت کرے اور خود اور شہداء اور بیانیہ ہو۔ مفسرین نے کہا ہے لفظ پوتوں اور نواسوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی خدمت بھی اور بے لوث ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص محفوظ ہے۔ یعنی مخدوم ہے اور یہ لفظ دامادوں اور سرسوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دعا قوت میں ہے البتہ سبھی و سجدہ (معنی ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۳۶) ہم تیری طرف بھاگتے ہیں اور تیرے احکام پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

(الفرقات ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ زہراء صلی علیہ وسلم ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابو السطوات المبارک بن محمد المعروف بہن الاشعر الجزری المتوفی ۳۶۶ھ لکھتے ہیں:

المحمود اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اس کے اصحاب تنظیم کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں اور حافذ کا معنی ہے مخدوم۔ (اشعریہ ج ۱ ص ۳۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابن العربی نے لکھا ہے کہ بنین سے مراد ہے کسی شخص کے صلی بننے اور عقدہ سے مراد بننے کی اولاد ہے۔ نیز علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، امام مالکؓ اور علماء لغت نے کہا ہے کہ عقدہ کے معنی ہیں خدمت۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت کا معنی ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں اور بیٹوں کو خدمت گزار بنانا۔

کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا

سل بیان کرتے ہیں کہ ابواسید سلہدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی، ان کی بیوی دلسن ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پایا تھا؟ میں نے رات کو ایک برتن میں چھوڑے ہوئے تھے، جب رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو دو چائے (نیزہ) پلایا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴۳۳ سنن احمد رقم الحدیث: ۲۱۵۹۴ ماہنامہ مکتبہ، اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابواسید سلہدی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے لیے بارہ تھی پھر آپ اس بیوی میں اشعار کرتے (اشعار کا معنی ہے چمڑی سے اونٹ کے کوہن میں شگفتہ ڈال دینا جس سے اس پر خون کا سرخ دھبہ پڑ جائے) اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے یا میں ہار ڈال دیتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۹۴ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۵۹۴ ص ۳۰۳)

ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا ہار بنی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات سے آلودہ کپڑے دھوتی تھی، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں چائی سے بھینکنے کے نشانات ہوتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۷۷) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھتے وقت میں آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو بیت اللہ کے طواف (زیارت) سے پہلے آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۱۲۶۸۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دستیاب خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی تھی حتیٰ کہ اس خوشبو کی ہلک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور ڈاڑھی میں نظر آتی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حاضر ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں لکھتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سوطی جامع رقم الحدیث: ۲۰۸۷ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۱۲۶۸۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مسکنت ہوتے تھے، آپ حجرے میں سردا مل کر تھیں آپ کا سرو حوتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۱۲۸۸۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اس وقت آگ پر ہانڈی ابل رہی تھی۔ آپ نے کھانا نکلیا۔ آپ کو روٹی اور گھر کا سامان پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں گوشت نہیں دیکھ رہا؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ! لیکن یہ وہ گوشت ہے جو برہ پرہیزگار کے لیے پاک ہے اور اس نے ہم کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے پیر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۷۷) صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سوطی جامع رقم الحدیث: ۲۰۸۷ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۱۲۶۸۵)

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کا کھانا پکاتی تھیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرنے گئیں کہ جنگی پیتے پیتے ان کے ہاتھوں میں چمچے پڑ گئے ہیں اور ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ یہود فاطمہ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اس وقت ہم بستر میں لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح رہو۔ آپ آکر میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی صفحہ کہ اپنے پیٹ کے پاس محسوس کی آپ نے فرمایا تم جو سوال کیا ہے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر لیٹو تو تم ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے لئے بارہنٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑے دھوٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ڈاڑھی میں خوشبو لگاتی تھیں۔ آپ کا سر دھوٹی تھیں اور آپ کے سر میں کھجور کی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پانی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی بستی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کی ازواج بھی ان کی خدمت کرتی تھیں۔ گھوڑوں اور دیمات میں رہنے والی خاتونیں اب بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے باقی کام بھی کرتی ہیں، مکتب سے چارہ کٹ کر لاتی ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہیں، دودھ دوتی ہیں، کھانا پانی ہیں اور پکڑے دھوٹی ہیں۔ البتہ شرکی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتیں اور امیر لوگوں نے گھر کے کام کاج کے لئے نوکر اور نوکرانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔

شوہروں کو خود بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہئے اور بیویوں کی مدد کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ گھر کا کام کاج کرتے تھے اور لڑکان سونپتے جاتے تھے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۳۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ آپ اپنی جوئی کو حرمت کر لیتے تھے اور پکڑوں کو بچہ نہ لگاتے تھے۔

(بخاری احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۷ ص ۳۶۸، رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ پکڑے سی لیتے تھے اور جوئی کو حرمت کر لیتے تھے اور مرد جو گھروں میں کام کرتے ہیں سو خوب کرتے تھے۔

(بخاری احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۷ ص ۳۶۸، رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۳، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

مشترکین کی اونٹنی عقل

اس کے بعد فرمایا اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشترکین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کا مزہ رو فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس کی عبادت کریں جو انہیں رزق دینے والا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو

پالنے والا ہے اور یہ کسی اونٹنی کی طرح ہے کہ ان کی عیادت کرتے ہیں جو کسی درخت کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کی ملکات نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گزرو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(النحل: ۷۴)

اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گزرنے کے محال

اس آیت کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہ دو کیونکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہ ہو کیونکہ وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

(۳) بہت پرست یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس کی عیادت کرے

بلکہ ہم ستاروں کی یا ان بتوں کی عیادت کرتے ہیں پھر یہ ستارے یا بت اللہ کی عیادت کرتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے اور

ان ستاروں اور ان بتوں کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ پولشہ کے وزراء اور اکابرین سلطنت کی

خدمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور پولشہ تک رسائی کی جرأت نہیں کرتے اور وزراء اور اکابرین سلطنت

پولشہ کی خدمت اور اس کی خدمت کرتے ہیں، سو اسی طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی عیادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

تک رسائی اور اس کی عیادت کی جرأت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ مثالیں نہ

گھڑو، بتوں کی عیادت کو ترک کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عیادت کرو جو مت جانتے والا اور بہت قدرت والا ہے اور بے حد

حکمت والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بھی دو محال ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری اس بت پرستی اور مثالیں گزرنے کے نتیجہ میں تم پر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے

اور تم اس عذاب کی کیفیت اور مدت کو نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہو تو اس بت پرستی کو چھوڑ چکے ہوتے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے تم کو بتوں کی عیادت سے منع فرمایا ہے سو تم ان کی عیادت کو ترک کرو اور اپنی اس دلیل کو بھی ترک

کر دو جس پر احمق کر کے تم بتوں کی عیادت کر رہے ہو کہ عام لوگوں کی یہ جہل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کریں اس لیے وہ

بتوں کی عیادت کرتے ہیں کیونکہ یہ عقیدہ قیاس ہے اور قرآن مجید کی صریح آیت کے مقابلہ میں اس قیاس کو ترک کرنا واجب

ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثل بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر

نہیں ہے اور (دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے

اور ظاہر اخرج کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(النحل: ۷۵)

عاجز غلام اور آزاد فیاض کی مثل کی وضاحت

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو شخصوں کی مثل بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص کسی کھلم ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں

کر سکتا اور دوسرا شخص آزاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر

تبیان القرآن

خریج کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ظاہر ہے یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں اس مثال کے حسب ذیل حاصل ہیں۔
(۱) جب ایک غلام جو مجبور ہو وہ آزاد و دستہ اور فیاض شخص کے برابر نہیں ہے، تو بت اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا مال ایک مجبور غلام سے بھی اجتر اور بدتر ہے، پھر مشرکین کی کسی اور عوامی عقل ہے کہ وہ ان بتوں کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(۲) اس آیت میں جس (بندہ) غلام کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کافر ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے محروم ہے تو وہ حقیر، فقیر اور عاجز غلام کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دوسرے شخص کا ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ رزق عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے اور مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے مال و دولت سے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، سو یہ دونوں شخص یعنی کافر اور مومن شرف اور مرجہ اور اخروی اجر و ثواب میں برابر نہیں ہیں۔

(۳) اس آیت میں مذکور دونوں شخصوں سے مراد عام ہے جو شخص بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہوں وہ اس آیت کے مطابق ہیں یعنی ایک مجبور غلام اور ایک آزاد و فیاض شخص برابر نہیں ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ تمام کلمات اللہ کے لیے ہیں یعنی بتوں کا کوئی کمال نہیں ہے اور وہ کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ بتوں نے کسی پر کوئی انعام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کسی تعریف کے مستحق ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور مت کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس شخص سے خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو چاہئے کہ وہ یہ کہے الحمد للہ (تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے) یعنی اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اس کو ایک عاجز اور حقیر غلام سے ممتاز کیا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حمد فرمائی کہ اس نے ایسی مثال بیان فرمائی جو حضور کی بہت اچھی وضاحت کر دیتی ہے۔ یعنی ایسی واضح اور قوی حجت کے پیش فرمانے پر اللہ ہی کے لیے حمد ہے پھر فرمایا اور اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی پلو جو اس کے کہ یہ مثال بہت واضح ہے پھر بھی اکثر لوگ اس مثال کو نہیں سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اللہ (ایک اور مثال بیان فرماتا ہے) دو مرد ہیں ان میں سے ایک کو لگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے، اس کا لگا ہوا ہے جس میں بھی بیجیہ وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لایا گیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا کام دیتا ہے اور وہ راہ راست پر ہے۔ (النحل: ۷۶)

گوٹے عاجز غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال کے حاصل

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو شخص کو لگا اور عاجز ہو وہ فضل اور شرف میں اس شخص کے مساوی نہیں ہو سکتا جو بولنے والا اور فکور ہو، پلو جو اس کے کہ بشریت اور باطنی اعضاء کی سلامتی میں دونوں مساوی ہوں تو جب کو لگا اور عاجز ہو بولنے والے اور فکور کے برابر نہیں ہو سکتا تو زیادہ لائق ہے کہ یہ جانے ان اور سب سے پھر اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہارا ان بتوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کس طرح عقل کے نزدیک صحیح ہو گا۔

یہ مثال جو دی گئی ہے اس کے حسب ذیل حاصل ہیں:

(۱) انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن اور کافر کی مثل بیان فرمائی ہے: جو شخص کو کافر اور عاقل ہے وہ کافر اور بت پرست ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور کوئی نیک کام نہیں کرتا جس میں خیر اور برکت ہو اور جو شخص باطل اور کفار سے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلمہ حق پر قائم ہے، نیک کام کرتا ہے اور راہ راست پر ہے۔

(۲) ابراہیم بن علی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کا غلام کافر تھا اور اسلام کو پسند کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کرتا تھا کیونکہ وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گرفتار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک کام دیتے تھے اور راہ راست پر تھے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ مثل اپنی اور جن کی دی ہے۔ بت کو گتے تھے اور عاقل تھے کیونکہ وہ بول سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے اور وہ بت اپنی پرستش کرنے والوں پر بوجھ تھے کیونکہ بت اپنے مملوت گزاروں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے بلکہ جن کی مملوت کرنے والے جن پر خرچ کرتے تھے اور جن سے جس قسم میں بھی مدد طلب کی جاتی وہ اس میں اپنے مملوت گزاروں کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے تھے اور جو نیک کام دیتے والے تھے اور راہ راست دکھانے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جلد، قلوب، ائین، السباب اور متاع کا قول ہے۔

(۴) عطائے یہ کہا ہے کہ اس مثل میں گتے اور عاقل سے مراد ابی بن خلف ہے، اور جو نیک کام دیتا ہے اس سے مراد حضرت حمزہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم ہیں۔

(از المصباح ص ۳۷، ۴، مطبوعہ المکتب الاسلامیہ ۱۳۰۷ھ)
امام رازی نے کہا اس آیت سے مقصود ہر وہ غلام ہے جو ان صفات سے موصوف ہو اور ہر وہ آزاد شخص جو ان صفات سے محروم ہو۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفٍ

اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب کا علم، اشری کے ساتھ خاص ہے، اور اوقات کا ذکر صرف

الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۷﴾ وَ

بیک دیکھنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، ایسے نیک اشر ہر چیز پر قادر ہے ○ اور

اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کو کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾ أَلَمْ يَدْرَأَ

کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم (اشر کا) فکر ادا کرو ○ کیا ان لوگوں نے

إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں اللہ کے ہر کونے پر رکھے ہیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۳﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم

دو کتب، ایک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضروری نشانیاں ہیں ○ اللہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے

مِّنْ بَيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مرتبہ کی کھالوں سے جیسے بنائے جن

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَادِهَا

کو تم ہلکا جھکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان (موشیوں) کے اداں

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿۸۴﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ

اور لہجہ اور بالوں سے ایک مہین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھر پر چڑی بناتے ہو ○ اللہ اللہ نے اپنی پیدا

لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ الْكَوَاكِبَ وَجَعَلَ

کی ہر نئی چیزوں میں سے تمہارے فائدے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں مغرور

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ

خارج بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائے ہیں اور لیے لباس (لہجہ) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ

يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۵﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

رکھے ہیں، وہ تم پر ایسی طرہ اپنی نعمت ہوتی کہ تمہارے ہر قدم کی حفاظت کرو ○ پھر اگر یہ مدد کوئی کریں تو آپ کا کام تو صرف

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۸۶﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَالْأَكْثَرُ

دعوت کے ساتھ اللہ کے حکم کی پہچان دیتے ہیں ○ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اللہ کے ہر دور اور ہر زمانہ کا انکار کرتے ہیں) اور انہیں

الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾

سے اکثر کافر ہیں ○

۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا وقوع صرف ایک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہو گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کو بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے کلن اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بتائے تاکہ تم (اللہ کا) شکر ادا کرو کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی (گرنے سے) نہیں روک سکتا ہے شک اس نہیں اعلان لائے انہوں کے لیے ضرور نشانی ہیں اور (نحل: ۷۹-۷۷)۔

مشکل الفاظ کے معانی

وللہ غیب السموات والأرض: یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں اس سے غائب ہیں اور بغیر غورو فکر کے جن کا علم حاصل نہیں ہو سکا ان تمام خبیات کا بڑا تم علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کا علم بڑا چاہے اللہ تعالیٰ کے خواص میں سے ہے۔

الساعة: یعنی قیامت کے وقوع کا وقت اس کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اچانک ایک ساعت میں واقع ہوگی اور ایک گرج دار آواز سے آنوا حد میں تمام مخلوق فتنہ ہو جائے گی۔

لمح البصر: لمح کا معنی ہے سرعت سے کسی چیز کو دیکھنا اور لمح البصر کا معنی ہے پلک جھپکانا۔ اوھو مغرب پلک جھپکنے سے بھی قریب تر یعنی اس سے بھی جلدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کے لیے صرف "کن" فرماتا ہے، ملاحظہ یہ ہے کہ قیامت کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سل اور سربل ہے جیسے ہمارے لیے پلک جھپکانا بلکہ اس سے بھی زیادہ سل اور سربل۔

مصححات فی حوالہ الساء: جو کے معنی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان فضا، قنیر کے معنی ہیں بغیر اجرت کے کسی کو کسی کام کا مکلف کرنا بیگار لینا، کسی کو مغلوب اور ذلیل کرنا عیاں و صلح ص ۹۷، ایسا مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے بتائے ہوئے نظام کے تحت چلا دینا، یعنی اللہ نے پرندوں کی طبیعت میں جو فضا میں اڑنے کا نظام ودیعت کر دیا ہے وہ اس فطری نظام کے تحت فضا میں اڑتے ہیں وہ اس فطری صلاحیت کے تحت فضا میں پرچھلا تے ہیں اور سیر کرتے ہیں اور جس وقت وہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو زمین پر گرنے سے اللہ کے سوا کوئی روکے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلانگہ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاجز اور گونگے فہم کے ساتھ جنوں کی مثال دی کیونکہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کے کام آسکتے ہیں، اور اپنی مثال اس فہم کے ساتھ دی جو راست پر ہو اور نیکی کا حکم دے، اور ایسا شخص دینی ہو سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو تو ان آجوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم پر دلیل قائم کی اور دوسری آیت میں اپنے کمال قدرت پر دلیل قائم فرمائی، کمال علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے اور کمال قدرت پر دلیل یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے قیامت کو قائم کر دے گا اور تمام دنیا کو فنا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔" لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے غیب میں سے جتنا چاہے اس پر مطلع فرماتا ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

اور اللہ تعالیٰ یہ شان نہیں کہ وہ تم (عام لوگوں کو) اپنے غیب پر

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ دُونِهِ مَن يَشَاءُ ۚ

مطلع فرمائے البتہ (غیب پر مطلع فرمانے کے لیے) جن کو چاہتا ہے۔ منتخب فرماتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔ (آل عمران: ۱۷۹)

عَلَيْهِمُ الْعُقُوبُ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ

وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرمایا (اور وہ اللہ کے سب)

رِاقَا مَن ارْتَضَى مِنْ دُونِهِ۔ (الحج: ۲۷-۲۸) رسول ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیب پر مطلع فرماتا ہے اور اولیاء کرام کو ان کے واسطے سے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے وہ ان کا جبر ہے اور اولیاء کرام کو جو غیب پر مطلع فرماتا ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ معزز اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر تھے اس لیے وہ ان کے لیے علم غیب نہیں مانتے تھے اور اہل سنت اولیائے کرام کے غیب پر مطلع ہونے کے قائل ہیں۔

اس مکتب سے مقصود یہ ہے کہ چیزوں کو حلال یا حرام کرنا صرف اس کا منصب ہے جو تمام چیزوں کی حقیقتوں، ان کے خواص، ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی تاثیرات کو جاننے والا اور جو عکہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا بھی صرف اسی کو زیب دیتا ہے اور مشرکین کا پانی ہوائے نفس سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنا محض غلط اور باطل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلیل قائم کی اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر جگہ جہنم سے پہلے تمام دنیا کو فنا کرے گا اور قیامت کو واقع کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کے طریقے

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مزید مظاہر کا ذکر فرمایا اور انسان پر اپنی نعمتوں کو گواہ کہ اللہ نے تم کو تماری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے اس وقت تم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا انسان اپنی پیدائش کے وقت اشیاء کی معرفت سے خلق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی جس سے اس نے چیزوں کو پہچاننا اور اس کو خیر اور شر اور نفع اور نقصان کی تمیز حاصل ہوئی۔

اس نے اپنے کانوں سے مختلف آوازوں کو سنا اور لوگوں سے سن سن کر اس کو بت دی چیزوں کا علم حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کیں جس سے اس نے لوگوں کو اور چیزوں کو دیکھا پھر کانوں اور آنکھوں کی مدد سے اس کو سب کچھ کا علم حاصل ہوا پھر اس کو دل اور دماغ عطا کیے جس سے اس نے حقائق اشیاء میں غور کیا اور اس پر سوچ بچار کی راہیں کھلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ (الملك: ۲۳-۲۴)

آپ کہنے دی (اللہ) ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ۝ آپ کہنے کو ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے ان ہی چیزوں اور ان ہی آوازوں کو سننے جن کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہاریا ہے اور جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان باتوں اور ان آوازوں کو نہ سننے جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ بغض اور عداوت ہو تا ہے۔ مثلاً جن مجلسوں میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

و سلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام پر محبتیں کسی جاتی ہیں یا احکام شرعیہ کی مخالفت کی جاتی ہے، عورت کی آدمی کو ایسی اور اس کی محفل کی کسی کار کیا جاتا ہے، عورت کے پردہ کو اس کی آزادی کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، دوسری شادی کی اجازت کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب میں کسی کی جاتی ہے اور آپ کی تنظیم و عکرم کے مظاہر کو ناپائز کہا جاتا ہے۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، اسی طرح لبو و لعب کی باتیں، میوزک، فسق و فجور پر مبنی ڈانیاں اور قسمی گانے سنے سنے چلتے ہیں سو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے اور ایسی باتیں نہ سنی جائیں۔ قرآن حکیم میں ہے:

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ إِنَّكُمْ إِذَا أَنِغَلِظْتُمْ - (النساء: ۸۳)

جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں ورنہ تمہارا شمار بھی ان ہی لوگوں میں ہو گا۔

فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُمْرَعُونَ ○ (النار: ۳۴)

آپ ان کو ان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشوں میں چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اس دن سے آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلِ اللَّهُ لَمْ يَدْرِهِمْ لَٰحِقَ غَوِيٍّ يَحْضِيهِمْ يَلْعَبُونَ -

آپ کہئے اللہ! پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی کج ہمیشی میں کھیلتے رہیں۔ (النار: ۳۵)

غرض انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کی جو نعمت دی ہے وہ اس کی ناشکری نہ کرے اور اسلام کے خلاف کی جانے والی باتوں اور کھیل تماشوں اور راگ و رنگ اور اداغی سے غافل نہ رہے واپس باتوں کو نہ سنے اور کافروں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سنے اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر مشتمل مضامین سنے، حکمت کی باتوں کو سنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رغبت اور قبول کرنے کی نیت سے سنے اور اپنی اپنے اہل و عیال اور ملک و ملت کی بہتری کی تیاری اور مشوروں کو سنے اور ہر اچھی اور نیک بات کو سنے۔

اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، آنکھوں سے ان ہی چیزوں کو دیکھئے جن کا کھانا جائز اور مستحسن ہے۔ مثلاً قرآن کریم کو دیکھئے، خانہ کعبہ کو دیکھئے، علی باب کے چہرے کو محبت سے دیکھئے، اپنی اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھئے اور ہر اس چیز کو دیکھئے جس کو کھانا جائز ہے، اور آنکھوں کی ناشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھئے، پرانی اور ناجنسی عورتوں کو نہ دیکھئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو نہ دیکھئے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جملہ دل کھڑکھڑاتا ہے اس سے مراد دلغ ہو جاتا ہے، کیونکہ عرف میں دلغ اور ذہن پر دل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ذہن اور دلغ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر جو دلغ لگے ہیں ان میں غور و فکر کرے، تبلیغ اسلام کے لیے تدبیریں سوچے، اپنے گھر، محلہ اور اپنے ملک میں اسلام کے احکام پر عمل کرانے کے طریقوں پر غور کرے اور اسی طرح اپنی ذات اپنے محلہ اور ملک و ملت کی فلاح کے پروگرام بنائے، اور ذہن اور دلغ کی

ناشکری یہ ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی، قتل و عداوت گری اور دہشت گردی کے منصوبے بنائے اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کو منفعی مرکز میں صرف کرے۔ مجموعے تھے کہ انہیں ہر وہ ملال یا غم نے اور قسطنطنیہ پر چڑھ کر آنے کے لیے سوچ بچار اور غور و فکر کرے۔

اسی طرح ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے صرف نیک کام کرے، برے کام نہ کرے اور بیوں کا شکر یہ ہے کہ بیوں سے نیک اور جائز مصلحت پر اور نیک اور جائز کاموں کے لیے چل کر جائے اور ہاتھوں اور بیوں کی ناشکری یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے برے کام کرے اور بیوں سے بری جگہ اور برے کام کرنے کے لیے جائے۔

پرنندوں کی پرواز سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں (اور ان پر واز کرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا) بے شک اس میں نیک نیت لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

یعنی جب پرندے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے ہانڈ پھیلا کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان پرندوں میں کس نے ایسی طاقت رکھی ہے جو انہیں اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے اور ٹھیک جسم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین کی کشش سے فوراً بلند نہ ہو جائے مگر جانتے ہو تو دران پرواز ان پرندوں کو فضا میں کون قائم رکھتا ہے اور نیچے گرنے سے کون روکتا ہے۔ کیا ہجر کے بنائے ہوئے یہ بت ان پرندوں کو اڑاتے ہیں اور ان کو دران پرواز کرنے سے روک رکھتے ہیں؟ جب یہ بت نہیں تراشے گئے تھے، جب بھی پرندوں کے اڑنے اور فضا میں قائم رہنے کا یہی نظام تھا، اس لیے بت ان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ کیا سورج یا چاند اس نظام کے خالق ہیں؟ رات کو جب سورج نہیں ہو تا تب بھی پرندوں کی پرواز کا یہی نظام ہوتا ہے، اور دن کو جب چاند نہیں ہوتا اس وقت بھی پرندے اسی طرح پرواز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج یا چاند اس نظام کے خالق نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عزیر بھی اس نظام کے خالق نہیں ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی پرندوں کی پرواز کا نظام اسی طرح جاری تھا اور ان کے بعد بھی یہ نظام اسی طرح جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی بھی پرستش کی گئی ہے اور اس کو خدا مانا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی پرندوں کی پرواز کے اس طبعی نظام کا خالق نہیں ہے۔ وہی واحد لا شریک اس نظام کا خالق ہے اور اس کے سوا کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اس نظام کا خالق ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی کتاب نازل کی نہ کوئی رسول بھیجا ہو یہ پیغام لایا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں اس نظام کا خالق ہوں یا اس نظام کے بنانے میں، میں بھی اس کا شریک ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ وہی واحد لا شریک پرندوں کی اس پرواز کے نظام کا خالق ہے، اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جبکہ اس نظام کی وحدت اور یکسانیت بھی یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق واحد ہے اور جب پرندوں کے اس نظام کو ہی واحد لا شریک کا خالق ہے تو کائنات کے باقی تمام نظاموں کا بھی وہی خالق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مونسوں کی کھالوں سے شیعہ بنائے جن کو تمہارا پھلکھو کہ کہ سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان (مونسوں) کے اگون اور چشم اور بالوں سے ایک صبحین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھر کی چیزیں بنائے ہو اور اللہ نے اپنی پیدائش کوئی چیزوں

میں سے تمہارے خانوے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پھاڑوں میں محفوظ خانے بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائے ہیں اور ایسے لباس (اور ہیں) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ تمہاری طرح اپنی فطرت پوری کرتے ہیں تاکہ تم اس کی مصلحت کرو گے پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کلام تو صرف وضاحت کے ساتھ (اللہ کے احکام کو) پہنچا دیتا ہے یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اس کے بخود) پھر ان سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافروں ہیں) (احقر: ۸۴-۸۵)

مشکل الفاظ کے معانی

مسکن: مسکن جس میں تم رہتے ہو۔

ہیو تانا سے غصہ نہ ہا یوم ظعدکم و یوم القامتکم۔ بگلے پھٹکے خیمے تمہارے سفر اور تمہارے قیام کے دنوں میں۔ جب خانہ بدوش لوگ پانی اور چارہ کی تلاش میں سڑک کرتے ہیں۔
اصولاً صوفی کی جمع ہے۔ بیٹھروں کے بل جس کو لونگتے ہیں، اوپر کو برکی جمع ہے، اونٹ کے ہل اس کو پٹم کہتے ہیں، اشعار شمر کی جمع ہے اس کا سنی ہے بکروں کے بل۔

الہانہ گھر کلاسز و سائنس ماسٹر لورڈ کینز کے و فیو ۱۰ اجاٹ کھواہد من نظم نہیں ہے۔
متناعا: نظم والی چیز جس کی تجارت کی جاتی ہے جو کچھ عرصہ تک باقی رہ سکیں۔

ہلالہ: کل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سایہ دار چیز پیدا کی ہیں مثلاً لیل، درخت، پہاڑ وغیرہ۔ آدمی سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ان میں سے سایہ حاصل کرتا ہے۔

اکسانا: کن کی جمع ہے، جس میں انسان چھپتا ہے، کسی پھاڑ میں کوئی غار ہو یا سرنگ ہو۔

مسوہمسل: سرہل کی جن ہے، فیض کو کہتے ہیں خواہ سوئی ہو یا نئی اور سر اہل العرب زہروں کو کہتے ہیں، سرہل کا لفظ ہر قسم کے لہاس کو عام ہے۔

ہماص: اصل میں شدت کو کہتے ہیں خواہ وہ جنگ کی شدت ہو یا موسم کی شدت ہو۔

مذکورہ آیات کا خلاصہ

یہ آیتیں بھی گزشتہ آیات کا تکرار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بیان کیے گئے تھے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی آیتوں میں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھان، سانس کی آکنیں اور دل و دماغ بنائے جبکہ پھر اس کو کچھ چیز کاظم نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور معرفت سے نوازا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن نعمتوں سے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کرتا ہے، مثلاً وہ رہنے کے لیے ایشوں، پتھروں، سیمنٹ، لوہے اور کھڑی سے مکان بناتا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جنگلوں میں سفر کے لیے وہ پٹے پٹے چیمے لے جاتا ہے، قدیم زمانہ میں مویشیوں کی کھالوں کے ٹھیسے بنائے جاتے تھے اب کپڑے اور کسی مضبوط پکڑے کے ٹھیسے بنائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ان مویشیوں کے ہالوں، اون اور پٹم سے انسان اپنے لباس بناتا ہے جن سے موسم کی شدت کو دور کرتا ہے خوبخت گرمی ہوا سخت سردی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مٹیل کے طور پر سخت گرمی کا ذکر فرمایا کیونکہ عجب کے لوگ عین سخت سردی سے نا آشنا تھے، انہوں نے کبھی برف ہادی نہیں دیکھی تھی، ان کے لیے سخت سردی کا پڑھنا تھوڑا حیران کن ہوتا۔ تاہم ایک چیز سے اس کی ضد سمجھ میں آجاتی ہے جو سب طرح

لباس انسان کو خف کرے یہ بچانے اسی طرح سخت سردی سے بھی بچانے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت کھل فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ضروریات میں اور اپنی مصلحتوں میں اور اپنی عیونوں میں ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکو تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یعنی ان نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اگر وہ روگردانی کریں یعنی ان نعمتوں کا ایمان سننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ پہچانیں تو آپ کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو صاف صاف پہنچانا ہے۔ آپ کا منصب کسی کو جبراً موسوم بنانا نہیں ہے، آپ ان کے ایمان نہ لائے یہ غم نہ کریں، ان میں سے اکثر لوگ ضدی اور سرکش ہیں، یہ وہ جن کو ماننے والے نہیں ہیں، مخلوق اور بندہ مہرے سے غرور نہ والے ہیں۔

بڑی کے نجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے دلائل

ان آیتوں میں موشیوں سے حاصل ہونے والے اونچم اور ہاون کا ذکر ہے۔ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۶۱۸ھ جانوروں کے ہاون کے متعلق مذہب فقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگرے اصحاب نے کہا ہے کہ مردار کے ہاں اور اس کا اونچم پاک ہے اور ان سے ہر حال میں نفع حاصل کرنا جائز ہے البتہ استعمال سے پہلے اس کے ہاون اور اون کو دھویا جائے گا اس خوف سے کہ اس کے ساتھ کوئی میل لگا ہوا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردار کی کھال کو جب رنگ لیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اونچم اس کے ہاون اور اس کے ہیکلوں کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جب ان کو دھویا جائے۔ اس حدیث کی سند میں ابوسفین اسطرحدوک الحدیث ہے اور اس کے سوا اور کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۶، رقم الحدیث: ۳۳۸۱، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۳، حنفیہ ابوشیخ نے لکھا کہ ابوسفین اسطرحدوک الحدیث ہے، مجمع ابوداؤد ج ۳ ص ۶۱۸، امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ابو زہرہ اور ہسانی نے کہا کہ یہ حدیث ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا یہ حدیث ہے، امام ابن ماجہ ج ۳ ص ۹۰)۔

علامہ قرطبی اس حدیث سے استدلال کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ہاون میں موت طویل نہیں کرتی، فوراً وہ ہاں اس جانور کے ہوں جس کا کھانا حلال ہے۔ مثلاً انسان کے ہاں ہوں یا خنزیر کے، تمام قسم کے ہاں پاک ہیں۔ امام حنفیہ کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ جانور کے ہیکلوں اس کے دانت اور اس کی ہڈی ہاون کی مثل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ان میں سے کسی چیز میں روح نہیں ہوتی اس لیے حیوان کی موت سے یہ چیزیں نجس نہیں ہوں گی۔

امام شافعی سے اس مسئلہ میں تین روایات ہیں:

(۱) ہاں پاک ہیں اور موت سے نجس نہیں ہوتے۔ (۲) ہاں نجس ہیں۔

(۳) انسان اور حیوان کے ہاون میں فرق ہے۔ انسان کے ہاں پاک ہیں اور حیوان کے ہاں نجس ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً فرمایا ومن اصولہا و اوبارہا و اضعافہا۔ (النحل: ۸۰) اور ان (موشیوں) کے اونچم اور ہاون سے لوگ میں بدعت کا ذکر اٹھانے کے لیے گمراہ چیزیں بناتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے قاعدہ حاصل کرنے کو ہم پر احسن قرار دیا ہے اور ذبح شدہ جانور اور اس کے غیر میں فرق نہیں فرمایا۔ نیز آیہ آیت میں ان چیزوں سے قاعدہ حاصل کرنے کے جواز میں عام ہے سو اس کے کسی خاص دلیل سے ممانعت ثابت ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ موتیوں کی موت سے پہلے تو ان کے پل اصل کے مطابق پاک تھے اور ان کے پاک ہونے پر اجماع ہے۔ اب جس شخص کا یہ ذمہ ہے کہ موت کے بعد ان میں نہایت خصل ہو گئی اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کریم میں ہے:

حَبْرَةً عَلَيْهِمْ ذُكِرَ الْأَمَانَةُ (۱۳)

خبر مردار حرام کو یاد کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردار حرام اور نجس ہے غذا موت کے بعد اس کے پل بھی نجس ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے پل خارج ہیں اور اس پر دلیل سورہ انفیل کی یہ آیت ہے جس میں موتیوں کے پل، لہجہ اور ان سے قاعدہ حاصل کرنے کو جائز فرمایا ہے۔ اس آیت میں موتیوں کے قاعدہ حاصل کرنے پر نص صریح ہے جبکہ معترض کی پیش کردہ آیت میں مردار کا ذکر ہے۔ اس کے پل کا صریح ذکر نہیں ہے۔

اہم ہوا اسحاق شافعی نے یہ کہا ہے کہ پل پیدا ہونے کے ساتھ متصل اور اس کا جز ہوتے ہیں اور حیوان کے بدن سے اس کے پل جدا ہوتے ہیں اور اس کی موت سے پہلے اس کے پل اجزاء نجس ہوتے ہیں اس کے پل بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ نشو و نما یا حیاتیات کی دلیل نہیں ہے کیونکہ نباتات میں بھی نشو و نما ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہیں اور اگر وہ پلوں کے اتصال اور ان کے بدن سے پلوں کی حیاتیات پر استدلال کر سکتے ہیں تو ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جب زندہ حیوان کے جسم سے پل کاٹے جاتے ہیں تو اس کو بالکل احساس نہیں ہو تا اور یہ اس پر دلیل ہے کہ اس میں حیات نہیں ہے۔

فقہاء مختلف نے یہ کہا ہے کہ مردار کی ہڈی اس کے دانت اور اس کے ہنگہ بھی اس کے پلوں کی مش ہیں۔ ہمارے مذہب میں مشہور یہ ہے کہ مردار کی ہڈی اس کے دانت اور اس کا ہنگہ اس کے گوشت کی طرح نجس ہے اور ان کو وہب مالکی کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کی مش ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے: مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل نہ کرو۔ یہ حدیث مردار کے ہر جز کو شامل ہے سو اس کے جس کی خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ (حدیث کا متن اس طرح نہیں ہے جس طرح علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کی تحصیل انشاء اللہ ہم فقہاء ذکر کریں گے) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کے نجس ہونے پر دلیل قطعی حسب ذیل آیات ہیں:

قَاتِلْ مَنْ بَشِيَ الْأَوْطَانُ وَجَسَّ دُونَهُ (۱)

اس کا ترجمہ: کتاب ہڈیاں مٹی کرو سیدہ ہو چکی ہوں گی تو

(تیس: ۷۸)

وَانْظُرْ إِلَى الْأَوْطَانِ كَيْفَ تُنْشَرُهَا ثُمَّ تَكْسُوهَا تَحْتًا (۲) (البقرہ: ۲۵۹)

کھینچنا اٹھنا۔ (۱) (المومن: ۴۳)

وَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَحْتُورَةً (۳) (الفرق: ۱۱)

پس جب ہم ہڈیوں کے عظام بن جائیں گے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہڈیوں سے گوشت میں حیات ہوتی ہے اسی طرح ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے

اور مرنے کے بعد باقی جسم کی طرح ہڈیاں بھی نجس ہو جاتی ہیں۔

اور حدیث میں ہے:

عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتبہ آیا کہ مردار کی کھال اور ہڈیوں سے قطعاً حاصل نہ کرو۔

(سنن الترمذی رقم القاعدہ: ۶۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم القاعدہ: ۴۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم القاعدہ: ۳۳۳۳ المعجم الاوسط رقم القاعدہ: ۴۰۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۸)

ہو سکتا ہے کہ اس پر اس حدیث سے معارضہ کیا جائے:

حضرت یحییٰ بن زکریا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کی ایک بکری ہم پر پڑی کی مٹی وہ مرگئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا تم نے اس کھال کو رنگ کر اس سے قاعدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ! یہ تو مردار تھی۔ آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم القاعدہ: ۴۷۳۷ صحیح مسلم رقم القاعدہ: ۳۳۳۷ سنن ابوالشامی رقم القاعدہ: ۴۷۳۷ سنن ابن ماجہ رقم القاعدہ: ۳۳۳۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا صرف کھانا حرام ہے اور ہڈی کو کھانا نہیں جاتا۔ لہذا حیات ہوا کہ ہڈی حرام نہیں ہے اور وہ نجس بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہڈی بھی کھائی جاتی ہے، خاص طور پر دودھ پیتے لوٹ کی ہڈی اور بکری کے بچے کی ہڈی اور بزرگوں کی ہڈیاں اور ہم اس سے پہلے یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے اور جو چیز اپنی حیات میں پاک ہو وہ نجس کرنے سے پاک رہتی ہے اور موت سے نجس ہو جاتی ہے۔

(الامام ابو حامد محمد بن اسماعیل دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خنزیر کے ہاتھوں کا نجس ہونا

اصولاً: ۸۰: جو علامہ قرطبی نے فقیر کی ہے ہمیں اس میں دو چیزوں سے اختلاف ہے ایک یہ کہ انہوں نے سوسنیوں کے ہاتھوں کے موم میں خنزیر کو بھی شامل کر لیا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خنزیر کے ہاتھ پاک ہیں اور ہمارے نزدیک خنزیر کے ہاتھ بھی نجس ہیں مگر وہ سوسنی فقیر ہے کہ انہوں نے ہڈی کو نجس لکھا ہے اور ہمارے نزدیک سوسنی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ لَا آيَةَ لِي مِنْ أَوْحِيٍّ إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ مَوْحَاً مِّنَ اللَّهِ
مَا يَكُنْ لَّكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ سَاقٍ أَنْ يَتَكُونُوا مَتَّعَةً أَوْ فِتْنًا
تَتَكُونُوا أَوْ لَعْنَمُ عَنِّي لَوْ كُنَّا فِي جَهَنَّمَ
آپ لکھے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر امن چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں جانتا وہ مردار ہو یا باہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ (خنزیر) نجس ہے۔ (علامہ: ۱۲۵)

علامہ زین الدین ابن قیم حلی صحت سے لکھتے ہیں:

اس آیت میں فتنہ وہ جس کی خمیر لحم کی طرف نہیں لوتی بلکہ خنزیر کی طرف لوتی ہے کیونکہ اگر یہ خمیر لحم کی طرف لوتے تو اس کا سبب ہو گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ خنزیر کا گوشت نجس ہے اور یہ خمیر دھوئی کو دلیل بنتا ہے اور اگر یہ خمیر خنزیر کی طرف لوتی جائے تو سبب ہو گا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ خنزیر نجس ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ خنزیر نجس ہے اور ہم نجس ہے اس کا گوشت بھی نجس ہے اس کی کھال بھی نجس ہے اس کی ہڈیاں بھی نجس ہیں

اور اس کے بل بھی نہیں ہیں۔

اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۖ ذَٰلِكَ جَوَازٌ لَّكُمْ ۖ وَلَٰكِنْ مَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَالْأَرْوَاحُ لَا تَعْلَمُ ۚ مَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الظَّاهِرَ ۚ وَالْغَيْبُ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۲۲: ۱۴۵)

بلے جیلتی ہے اور (اللہ کے) غضب کا موجب ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ یہ بے حیالی کا کام ہے اور غضب الہی کا موجب ہے اور برا طریقہ ہے یہ باپ و داد کی چیزوں سے نکاح کے حرام ہونے کی علت ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہونا اس بات کی علامت تھا کہ یہ بہت برا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کی علت کو صراحتاً بیان فرمایا۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کرنے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خنزیر جس سے اس لیے اس کے گوشت کو حرام فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی علت بیان فرمائی کہ وہ جس سے یعنی جس اعضاء ہے۔ (المحواۃ فی حق ۵۵: ۳۳ مطبوعہ مطبوعہ کویت)

امام ابو یوسف محمد بن علی الرازی المتوفی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں:

ہر چند کہ خنزیر کے تمام اجزاء حرام ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے گوشت کا سی لیے ذکر کیا ہے کہ کسی جانور سے نفع حاصل کرنے کا ہم نفع اور بڑا مقصود اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهَا كَانَ كَيْدُكُمْ فِيهَا ۚ وَلَٰكُمُ الْعَذَابُ عَظِيمٌ (المائدہ: ۹۵)

اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے حالانکہ حالت احرام میں شکار کو بے گناہ اس کو پریشان کرنا اس کی طرف اشارہ کرنا سبب اصل حرام ہیں لیکن اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اہم مقصود شکار کو قتل کرنا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَلْيُفْلِتُوا مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ وَالْمَالُ مَتَاعٌ ۚ فَلْيَمْسِكُوا ثَمَرِ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ ۚ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَأَطِيعُوا الْأَرْوَاحَ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۚ (المائدہ: ۹)

اس آیت میں اذان جمعہ کے وقت صرف خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے حالانکہ اذان جمعہ کے وقت ہر وہ کام ممنوع ہے جو جمعہ کی طرف جانے سے منع ہو، لیکن جو چیز لوگوں کو زیادہ مشغول رکھتی ہے وہ خرید و فروخت ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا حالانکہ اس وقت تمام ایسے کام ممنوع ہیں جو جمعہ کی طرف جانے سے منع ہوں اسی طرح خنزیر کے تمام اجزاء جس اور حرام ہیں لیکن گوشت کا سی لیے ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کا ہم مقصود گوشت کھانا ہوتا ہے۔

(الحکم القرآن ج ۳ مطبوعہ سبیل الکیفیہ لاہور)

علامہ ابن الدین ابن قیم حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ربا خنزیر تو اس کے ہاں اور اس کی ہڈی اور اس کے تمام اجزاء جس ہیں۔ اہمیت ضرورت کی بنا پر اس کے ہاں سے جوئی کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے کاٹھم مقام نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے اور فقہاء احناف کے تمام اقوال کے مطابق خنزیر کے ہاں کی کچھ چیزیں نہیں ہے اور خنزیر کاہل کہا ساکن پانی میں گر جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ پانی نہیں ہو جائے گا اور اگر کپڑوں میں اس کاہل ہو تو نماز ناجائز ہوگی۔ امام ابو یوسف نے جو خنزیر کے ہاں کو ناجائز کہا ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے بدائع الصلاہ فی التہذیب اور انجیس نے اسی کو صحیح کہا ہے۔

(انکھار الافرغی جس میں ۷۰ ملبورہ کوئٹہ)

علامہ ابوبکر بن مسعود کا مسلمی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ خنزیر نجس الصحن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو در جس (نجس) فرمایا ہے۔ لہذا اس کے ہاں اور دیگر تمام اجزاء کو استعمال کرنا حرام ہے، سوچیں کی ضرورت کی وجہ سے اس کے ہاں سے جوئی کاٹنے کی اجازت دی گئی۔ امام ابو یوسف نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، صحیح ہے کہ اس کے ہاں بھی نجس ہیں۔

(بدائع الصلاہ فی التہذیب جس میں ۳ ملبورہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی ۵۲۳ھ لکھتے ہیں:

خنزیر نجس الصحن (مجسم نہایت ہے۔ یعنی اس کی ذات تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جیسے دیگر حیوانات خون کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے (یعنی اس کے جن اجزاء میں خون نہ ہو جیسے ہاں، ہڈی وغیرہ وہ بھی نجس ہیں) اور المختار جس میں ۳۸۸ ملبورہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۳ھ)

قدیم فقہاء نے جو ضرورت کی بنا پر خنزیر کے ہاں سے جوئی کاٹنے کی اجازت دی تھی وہ اس زمانہ کے اعتبار سے تھی کیونکہ اس وقت جوئی کاٹنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی مضبوط چیز میسر نہیں تھی لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور جوئی کاٹنے کے لیے مختلف نوع کے مضبوط دھماکے اکیلے ہو چکے ہیں اس لیے اب خنزیر کے ہاں کو کسی حال میں استعمال جائز نہیں ہے۔

ہڈی کلیاک ہونا

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے ہڈی کے نجس ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم پہلے ہڈی کے پاک ہونے پر دلائل پیش کریں گے اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔

مشہور احادیث، آثار صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ باغی دانت سے بنی ہوئی کھجی کا استعمال کرتے تھے اگر ہڈی نجس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہڈی سے بنی ہوئی کھجی کو استعمال نہ فرماتے۔

امام محمد بن سعد حنفی ۳۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باغی دانت سے بنی ہوئی کھجی تھی جس سے آپ کھجی کرتے تھے۔

(المجموعۃ المکتر فی التہذیب جس میں ۳ ملبورہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ، علیہ فی الشارح جس میں ۱۳۳۹ھ)

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث ذکر کی ہے جس کے آخر میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (آخر میں ہے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان! اسید کا معاملہ (رضی اللہ عنہما) کے لیے سوئی ہوئی ایک ہار خریدو اور باقی دانت کے دو ٹکڑن خریدو۔ (بخاری ص ۱۶۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو اپنے وضو کا پانی اور مسواک اور کٹھنی رکھتے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کٹھنی کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باقی دانت کی ایک کٹھنی تھی جس سے آپ کٹھنی کرتے تھے۔ (السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۶ ملبودہ بخاری ص ۱۶۸)

امام بیہقی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے کیونکہ ہڈی نہیں ہوتی ہے۔ علامہ ترمذی نے کہا ہے کہ امام بیہقی کو اپنے ہندوب کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری سنو ۲۵۶ھ بیان کرتے ہیں:

زہری نے کتب میں ایک بابی کا فرمایا کہ اس کی بویا اس کا رنگ حنیفرہ ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نے کہا مردار پر نہ سے کے پر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری نے کہا مردار جانوروں مثلاً باقی وغیرہ کی ہڈیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے بہت زیادہ علماء حدیث کو دیکھا وہ باقی دانت کی بنی ہوئی ٹھیکوں سے کٹھنی کرتے تھے اور باقی دانت کہتے ہوئے برتنوں میں تل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور ابن سیرین اور ابیہیم نے کہا باقی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (بخاری بخاری کتب الوضو ص ۱۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا حد فیما وحی الی معمر ما علی طاعہ بطعمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمایا مردار کی ہر چیز حلال ہے سوائے چیز کے جس کو کھلیا جاتا ہے اس کی کھال اس کا ہنگامہ اس کے بال اس کے دانت اور اس کی ہڈی یہ تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا (اس لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہے)

امام دارقطنی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (۱) تم اللہ ص ۱۶۷ امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابوبکر بن ابی نعیم نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۶۳) تاہم اللہ وسائید کی وجہ سے اس کا ضعف صحت نہیں ہے۔

علامہ ذہب الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

ہڈی، ہنگامہ اور ہڈی وغیرہ مردار نہیں ہیں کیونکہ عرف شرع میں مردار ان حیوانات کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر گئے ہوں یا جن کو کسی نے بغیر ذبح کے مار کر ان کی حیات ختم کر دی ہو اور ہڈی اور ہڈی وغیرہ میں حیات نہیں ہوتی لہذا وہ مردار نہیں ہیں۔ وہ سری وجہ یہ ہے کہ مردار کی نجاست مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو پھنے والا خون اور نجس رطوبت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مردار نجس ہو تا ہے اور ہڈی اور ہڈی میں خون اور رطوبت نہیں ہوتی اس لیے ہڈی اور ہڈی نجس نہیں ہیں۔

علامہ قرطبی مالکی سنہ ہڈی میں حیات کے ہونے پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے:

قَالَ مَنْ يَتَّبِعِ الْهُدَىٰ وَهُوَ ذَرِيرٌ
اس (کافر نے) صاحب ہڈیاں گل کر دیویدہ ہو چکی ہوں کی تو

(انجمن: ۷۸) ان کو کون زندہ کرے گا۔

علامہ زعفری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ بڑیوں میں حیات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کی ہڈیاں نجس ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیوان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ نجس ہو تا ہے لہذا ہڈیاں بھی نجس ہیں اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب اس کلیہ جو اسب دیتے ہیں کہ ہڈیاں پاک ہیں اسی طرح ہڈی پاک ہیں اور اس آیت میں بڑیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جسم میں ہڈیاں صحیح و سالم تھیں، ان کو دوبارہ اصل حالت پر کون لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کے جسم میں صحیح و سالم ہڈیاں بنائی تھیں وہی دوبارہ انسان کو بڑیوں سمیت پیدا فرمائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بڑیوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ بڑیوں والے انسان کو زندہ کرنا ہے اگر کفار کو دراصل اسی میں شہر تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار نے کمان بوسیدہ بڑیوں والوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بڑیوں والوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ العظام سے مراد یہ اصحاب العظام۔ (المکرر) یعنی جس ۹۸-۹۹ ص ۹۸ مطب مطبوعہ کوئٹہ)

انسان کے پاؤں کا کھانا ہوتا

زیر تفسیر آیت میں پاؤں کا ذکر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک زندہ انسان کے جسم سے جو ہل الگ ہو گیا وہ نجس ہے۔ امام بخاری نے اس کا رد کیا ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری حنفی ۲۵۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پاں (مبارک) ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا تھا۔ تو عیدہ نے کہا کہ میرے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پاں ہے تو وہ مجھے دینا اور میں اسے زیادہ محبوب ہو تا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث ۵۷۸۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تو جس نے سب سے پہلے آپ کے پاں کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے لے لیا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۵۷۸۱ صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۷۸۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۷۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۸۸۳)

علامہ ابوالحسن علی بن عقیل اشعریہ بن عقیل المائلی المازنی الحنفی ۴۳۴ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ مسلم لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو رد کرنے سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ امام شافعی کے اس قول کا رد کیا جائے کہ انسان کا ہل جب اس کے جسم سے الگ ہو جائے تو وہ نجس ہے اور اگر وہ پاں میں گر جائے تو وہ پاں بھی نجس ہو جاتا ہے اور جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کو رکھنا اور ان سے حرکت حاصل کرنا بائز ہے تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاں پاک ہیں۔

علامہ مسلم نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ انسان کے جسم سے جو ہل یا ناخن لے لے جائیں تو وہ نجس نہیں ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پاں رکھا ہوا تھا۔ جنگ یمامہ میں ایک ہمارے ان کی ٹوپی کی تو وہ صحت کھراؤنے کو رد و ران جنگ و ٹوپی اٹھائی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت اعتراض کیا انہوں نے کہا میں نے اس ٹوپی کی وجہ سے اس کو نہیں اٹھایا بلکہ اس

نوٹی کو اس لیے اٹھایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جہل ہے اور میں نے اس کو پیچند کیا کہ یہ نوٹی مشرکین کے ہاتھ جگ جائے جبکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہل ہے۔

(شرح صحیح البخاری، کتاب النکاح، ج ۱، ص ۳۱۵، مکتبہ الرشد، ریاض، ۱۴۲۰ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی حنفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام شافعی کا قول قدیم اور قول جدید یہ ہے کہ رتہ انسان کے جسم سے الگ ہونے والے ہلکے پاکی ہیں اور عراقی فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ حج قبول یہ ہے کہ یہ ہلکے پاکی ہیں اور امام بخاری نے ان احادیث سے انسان کے ہاتھوں کی طہارت پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہلکے پاکی ہیں، ان پر دوسروں کے ہاتھوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ ابن المنذر اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ فقہاء شافعیہ نے کہا جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی خصوصیت کا قائل ہے، اس پر یہ لازم آئے گا کہ جس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھینچ دیتی تھیں وہ اس حدیث سے منی کے پاک ہونے پر استدلال نہ کرے کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منی پاک تھی، دوسروں کی منی کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (مجموع فتاویٰ شافعیہ کے نزدیک انسان کی منی پاک ہے کیونکہ یہ وہ جسم ہے جس سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں) اور تحقیق یہ ہے کہ تمام احکام تخلیہ میں آپ کا حکم دینی ہے جو تمام مخلوق کا حکم ہے۔ سواہ اس خصوصیت کے جو کسی دلیل سے ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی طہارت پر بکھرتا دل کُل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو آپ کے خاص میں سے شمار کیا ہے۔ (صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۱۵، مطبوعہ دار البیروت، ۱۴۰۲ھ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کے متعلق احادیث

حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کی طہارت پر بکھرتا دل کُل قائم ہیں، اس لیے ہم ہلکے پاکی جدا احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ ان تمام احادیث کو حافظ ابن حجر نے مستبر قرار دیا ہے۔

(تحفہ الخیر، ج ۱، ص ۳۳-۳۲)

عاصم بن محمد اللہ بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت ابن ابی ہریرہ) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اس وقت آپ صمد گوارا رہے تھے، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پی لیا، جب میں واپس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا اے عبد اللہ! تم نے اس خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو ایسی جگہ رکھ دیا جس کے حلق میرا گمان ہے کہ وہ لوگوں سے چھپی رہے گی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں اس کو پی لیا۔ میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کا کس نے حکم دیا تھا؟ لوگوں کو تم سے اسوس ہو گا اور تم کو لوگوں سے اسوس ہو گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ تم کو دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی۔

(المستدرک، رک ۷، فتح القدیر، المستدرک، رک ۳، ج ۵، فتح القدیر، طبع الدار لایہ، رقم القاعدہ: ۳۶۱، تحفہ الخیر، ج ۱، ص ۳۳، طبع الدار لایہ، ج ۱، ص ۳۳، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابی یوسف کے حوالوں سے روایت کیا ہے، ص ۱۱۰)

نے عرض کیا رسول اللہ! میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتیں کہ انبیاء علیہم السلام سے جو چیز نکلتی ہے زمین اس کو گھس لیتی ہے، میرا سر اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں رہتی۔

(المجموعۃ الکبریٰ ج ۳ ص ۵۵ ملہ و دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

مکہ بنت اسمہ امی الدرد سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑی کا ایک پیالہ تھا اس کو خنت کے نیچے سے اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس میں پیو شاپ کیا پھر دوبارہ اس پالے کو دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے یہ کہہ کر سے فرمایا جو حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں تھیں اور جس سے انہیں تھیں، پیالے میں جو پیو شاپ تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے وہ ذرا پی لیا، آپ کو اپنے سے دور کر دیا۔

(المجموعۃ الکبریٰ ج ۲۳ ص ۹۸ ماہد البیہی نے لکھا ہے اس حدیث کے مروی نقد اور صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۰۲ تفسیر المیزان ج ۴۴)

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر کی ایک جانب مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر اس میں پیو شاپ کرتے تھے، ایک رات کو میں باغی میں بیٹھا تھا میں اس میں جو کچھ قلوہ میں نے پی لیا اور پیچھے ہٹا میں پیو شاپ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن! اٹھو! اور اس برتن میں جو کچھ ہے اس کو پیو کھدو۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اس میں جو کچھ قلوہ میں نے پی لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیے حتیٰ کہ آپ کی مہار کو ڈال میں ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا تمہارے پیٹ میں کچھ درد نہیں ہو گا۔

(المجموعۃ الکبریٰ ج ۲۵ ص ۸۸۰ ماہد البیہی نے کہا کہ اسکی سند میں ایک مروی ہے بلکہ، تفسیر صیغہ ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۰۲ المستدرک ج ۳ ص ۳۳۰ - ۳۳۱ معجم قدیم المستدرک رقم الحدیث ۳۳۳۳ - ۳۳۳۴ المطالب العلیہ رقم الحدیث ۸۳۳۳ - ۸۳۳۴ تفسیر المیزان ج ۴۴ ص ۳۳)

فضائل کریمہ کی طہارت پر فنی اعتراضات کے جوابات

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کریمہ کی طہارت کی جو احادیث ہیں، ان پر ملا علی قاری نے کچھ عقلی اور کچھ فنی اعتراضات کیے ہیں۔ اشرع الفقہاء علی باشیہم الریاض ج ۳ ص ۳۵۵ - ۳۵۳ ہم نے ان اعتراضات کے تفصیل سے جوابات شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۸۸ - ۸۸۳ میں لکھ دیے ہیں جن احادیث کی بنیاد پر ملا علی قاری نے اعتراضات کیے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی فنی حیثیت واضح کی ہے، اس لیے ہم یہاں ان کی مہارت تفصیل سے نقل کر رہے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ ابو طیبہ جو قصد لگانے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون پی لیا اور آپ نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ (تحف السنن ج ۲ ص ۱۳۷) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے پیٹے کے بعد فرمایا دو بار نہ چوہا ہر خون حرام ہے۔ (ملا علی قاری اور شیخ اشرف علی تھانی نے یورو نوادر میں اسی نقطہ سے آپ کے خون کے نہیں ہونے پر استدلال کیا ہے لیکن اہل فہم علی نہیں کہ حرمت نجاست کو مستلزم نہیں ہوتی۔ مشغل قبر کو بلا اجازت کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں پہلی روایت میں میں نے ابو طیبہ کا ذکر نہیں دیکھا بلکہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور شخص تھا کیونکہ ابو طیبہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو یاسف سے تھا بلکہ میرے نزدیک وہ خون، قریش کے کسی آزاد شدہ غلام نے پیا تھا۔ اور وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (یعنی حسن یا صیغہ ہے) امام ابن حبان نے کتاب استیعاب میں ازینغی بنی ہرمز ازینغی ازینغی سے روایت ذکر کی ہے کہ قریش کے کسی غلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قصد لگائی، جب وہ قصد لگانے سے فارغ ہوا تو وہ اس خون کو لے کر دو بار کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ دیکھا جب سے کوئی نھر نہیں آیا تو اس نے اس خون کو

لیا۔ جب وہ قاری ہو کر آیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چوکے طرف دیکھا اور فرمایا تم پر افسوس ہے تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا میں نے اس خون کو پورے پیچھے عتاب کر دیا۔ آپ نے پوچھا تم نے کہاں غائب کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے خون کو زمین پر گرانا پسند کیا وہ میرے پیٹ میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم نے اپنے نفس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ مٹھ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے لہذا ہم جن نے کہا اس نے اس حدیث کو نسخہ عطاء کے نسخہ موضوعہ سے روایت کیا ہے۔ بخاری بن یونس نے کہا وہ کذاب ہے اور دوسری روایت تو میں نے اس میں بھی ابو یوسف کا ذکر نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ روایت ابو ہریرہ کے حلق ہے امام ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں ذکر کیا ہے سالم ابو ہریرہ کے لگنے والے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے قصد لگائی جب میں قاری ہوا تو میں نے خون کو پی لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اس خون کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اے سالم! کیا تم نہیں جانتے کہ خون حرام ہے؟ روایت نہ بیٹا۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱) اس حدیث کی سند میں ابو الحکاف ہے اور اس پر جرح کی گئی ہے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ جس حدیث کی بنیاد پر ملاطی قاری اور شیخ قاری نے فضلات کر کے کی نہاست پر استدلال کیا ہے وہ ضعیف روایت ہے اور سند کے ضعف کے علاوہ ان کا وہ ثابت نہیں ہے کیونکہ حرجت نہاست کو مستور نہیں ہوتی۔)

(تخصیص الجرح ج ۳ ص ۳۲۲ مطبوعہ مکتبہ زوار معینی کراچی ۱۳۱۷ھ)

حفظ ابن جریر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر بکھوت دلائل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص میں سے شمار کیا ہے اور المطلب العالیہ میں حضرت ابن الزبیر کے خون پینے کی حدیث پر یہ عنوان قائم کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی طہارت اور تخصیص الجرح میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی طہارت کی احادیث کی تخریج کی اور ان احادیث کو معتبر قرار دیا اور جو احادیث بظاہر اس کے خلاف ہیں ان کے فنی اقسام بیان کیے پھر مجھے امام احمد رضا کی اس عبارت پر سخت حرجت ہوئی۔

میری نظر میں امام ابن جریر عسقلانی شارح صحیح بخاری کی وقت امتداد احمدیہ پیر الدین بنی شارح صحیح بخاری سے زیادہ قوی فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث اور دونوں صاحبوں نے کی ہے امام ابن جریر نے احادیث محدثانہ لکھی ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے اور اس پر یہ اعتراض ہے اخیر میں لکھا ہے کہ فضلات شریفہ کی طہارت ابن کے نزدیک ثابت نہیں۔

(بخاری عسقلانی حضرت م ۳۵ مطبوعہ قریب بک شل لاہور)

دراصل ملاطی قاری نے شرح الشفاء میں جو حدیث کی ہے کہ وہ ان احادیث پر اعتراضات کیے اور لکھا ہے کہ طہارت کے بجائے اس کی خد ثابت ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم (جلد ۲) میں ان تمام اعتراضات کے جواب دیئے ہیں اور ملاطی قاری نے بیع الوسا میں اس کے برعکس لکھا ہے اور حضرت ام ایمن کے پیشاب پینے کی حدیث درج کر کے یہ لکھا ہے ائمہ حنفیہ اور حنفیہ نے اس حدیث سے آپ کے فضلات مبارکہ کی طہارت پر استدلال کیا ہے اور متاخرین کی ایک جماعت کا یہی بھی عقو ہے اور اس پر بکھوت دلائل قائم ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ کے خصائص میں سے لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب آپ کا حق صمد اور آپ کے ہاٹن کو حرم ہے۔

(بیع الوسا کن ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی)

فضلات کریمہ کی طہارت کے متعلق دیگر علماء کی عبارات

علامہ احمد بن حنبل کی شامی حوالی ۳۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷

امام طبرانی نے سند حسن یا سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ! میں
 کہتی ہوں کہ آپ بیت الحکماء میں چلے ہیں مجھ کو شخص آپ کے بعد جانتا ہے وہ اسی کی چیز کا کوئی نشان نہیں دیکھتا جو آپ
 سے خارج ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! کیا تم نے میں جانشین کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء عظیم السلام
 سے جو چیز بھی نکلے وہ اس کو گل لے۔ امام ابن سعد نے اس حدیث کو ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے
 مستدرک میں ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ لفظ انام بتانی کا ابن طولیٰ کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنا
 درست نہیں ہے اور شاید کہ وہ اس حدیث کے دیگر طرق پر مطلع نہیں ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
 پیچھے کے حقیقی متعدد روایات ہیں۔ آپ کی پہنچی ہر کہ ہم مابین اور حضرت ام حبیبہ کی غلوہہ ہر کہ ام یوسف نے آپ کا
 پیچھا کیا۔ اور آپ نے ام یوسف کو صحت کی بشارت دی اور ام ابیہ نے فرمایا کہ کو بھی صحت کی بشارت دی تھی۔ ان
 احادیث سے ہمارے اندر حقیقت میں ہے اور طلحہ مقررین نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کی طبابت
 پر استدلال کیا ہے اور اس پر کثرت دلائل ہیں اور انہ سے اس کو آپ کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے۔

(۱) شرف المومنان کل ص ۴۹۶-۴۹۵ (دارالکتب العلمیہ رت ۱۳۸۲ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد بن علی حنفی صنفہ لکھے ہیں:

امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں آپ کے تمام فضائل کو ظاہر قرار دیتے تھے۔

(مجموعہ انتقادی جز ۱ ص ۷۷، مطبوعہ دارالافتاء النعمانیہ مصر ۱۳۸۴ھ)

علامہ سید محمد امین الدین عابد بن شاہی خفی حوتی **رحمۃ اللہ علیہ** لکھے ہیں:

بعض ائمہ شافعیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو طہارۃ کے واسطے نہ دیکھا اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ اگر اسباب اللہ نہ میں علامہ عینی کی شرح بخاری سے منقول ہے اور علامہ بیہقی نے شرح الانشاہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۴۵۳ طبع دار الایمان و نشر اسلامی بیروت ص ۴۵۳)

علمائے دیوبند کے مشہور محدث شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

انبیاء و عظیم السلام کے فضائل کی طہارت کا مسئلہ وہاں ابورویح کی کتابوں میں موجود ہے لیکن میرے پاس اس کی کمرہ سے کوئی نقل نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ ابوہب اللہ میں جس جہتی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کے فضائل طاہر ہیں لیکن مجھے یہ بات جہتی میں نہیں ملی۔ (یعنی بہاری میں ج ۳ ص ۵۴ مطبوعہ مطبعہ مجلہ ج ۵ ص ۵۴) علامہ شمس الدین کی نظر سے علامہ جہتی کی یہ کور و محدود عبارت میں گزری۔ (مجموعہ فقاری ج ۳ ص ۱۷) شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۳۹ میں بھی ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہیں بھی اس بحث کا خلاصہ مفید ہوگا۔

عالم باخ کشمیری کی نظر سے علامہ یحییٰ کی زندگی اور انھوں نے عبارت فصیح گزری۔ (مجموعہ آثار ج ۳ ص ۷۷)

شرح صحیح مسلم ج ۳ اور ج ۴ میں بھی ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہاں بھی اس بحث کا خلاصہ مفید ہوگا۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُذْنِبُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گمراہ پیش کر دیں گے، پھر کافروں کو بوسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٧﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

اور خدا سے قربت کرنے کا مطالبہ کیا ہے گا ○ اور جب ظالم لوگ خطاب دیجیئیں گے تو ان سے کہ

يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور وہ ان کو ملت دی جائے گی ۵ اور جب مشرکین اپنے شرکا کو

شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا أَسْرَبْنَا هَؤُلَاءَ شُرَكَاءَؤُنَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ

دعائیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہمارے رب! یہ ہی ہمارے وہ شرکا جس کی ہم تیرے سوا

مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ بِهِ لِقَوًّا

عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ تم نے تمہارے بھروسے پر ۵ اور اس دن وہ

إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۹۰﴾

طاقت شادی کرتے ہوئے ان کے لئے کر جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتلی بات تھے وہ ان سے جلتے رہیں ۵

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) ان کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر مزید

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۹۱﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے ۵ اور جس دن ہم ہر امت کے خلائق

أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی

ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اسے اصل حکم! ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش

هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور

وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۲﴾

کے لیے رحمت، رحمت اور بشارت ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا سبب کیا جائے گا ۵ اور جب حکام لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب

میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو صلت دی جائے گی ۵ (النحل: ۸۵-۸۴)

آخرت میں کفار کے احوال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے حلقہ بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بلکہ جو دان کا کفر کیا اور یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر کافروں۔ ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی دو میدانیں فرمائی اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہو گا اس کا بیان فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ گواہ ان کے خلاف ان کے کفر کی گواہی دیں گے ان گواہوں سے مراد انبیاء شہیم السلام ہیں جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے:

لَكَيْفَ أَتَىٰ مُلْكُهَا مِنْ كُفِّي أَتَوْا بِشَهِيدٍ وَ
جِئْنَا بِكُنْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (النساء: ۴۱)

اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے اور (۷) رسول کرم (۱) اور ہم آپ کو ان سب پر گواہی کا پیش کریں گے۔

اس کے بعد فرمایا ہر کافروں کو بلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ارشاد کے حسب ذیل حاصل ہیں:

(۱) قیامت کے دن کافروں کو اپنے کفر پر عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝
اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں۔ (المرعات: ۴۶)

(۲) ان کو آخرت سے دنیا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو دوبارہ ایمان لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔

(۳) جس وقت گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اس گواہی کے دوران ان کو بلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

(۴) ان کو دوبارہ امتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا لاھب مستعجبوں اور نہ ان سے عجب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

عجب کا معنی

العیبۃ اسم جامع ہے اس کا معنی ہے عیسیٰ کلاذیچا چو کھٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے کہنا کہ عجب عجب تہا اپنے دو روزانہ کی چو کھٹ تبدیل کرلو۔ (۱) عج ایٹاری رقم المحدثہ: ۳۵۷ اور العجب اسم مصدر ہے رنج اور فتنہ کرنا طاعت کرنا رنج کرنا عجب کا معنی ہے ناراضگی کے سبب کو ڈور کرنا راضی کرنا اس میں ہرگز عجب ملنے کے لیے ہے اور مستعجب کا معنی ہے رضامندی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے مستعجبہ فاعل عجبی میں نے اس سے رضامندی طلب کی تو اس نے مجھ سے عقلی زائل کر دی اور مجھ سے راضی ہو گیا۔ العجب کا معنی شدت اور تعجب بھی ہے۔

(کتب المصنوعہ: ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳،

لا یتمنی احدکم الموت اما محسنا
فلعلہ یزوداد واما مسینا فلعلہ
تیمم سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ
نیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بدکار ہے
تو وہ ہو سکتا ہے وہ برائی سے باز آجائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی
رضا کو طلب کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۰۴۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۰۳۵)

کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ کرنے کی تفسیر البقرہ: ۸۶ میں ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے
وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور مجھوتے ہو O اور اس دن وہ
اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے اور جو کچھ وہ مسکن بنا رہے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے O

(التعلیل: ۸۷-۸۶)

قیامت کے دن جنوں اور مشرکوں کا کلام

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جنوں کو اٹھائے گا جن کی کفار عبادت کرتے تھے اور ان کو اٹھانے سے مقصود یہ ہے کہ
مشرکین ان جنوں کا تعلق ذلت اور حقارت میں مشغول کریں نیز دوزخ میں جنوں کی تکذیب کریں گے۔ اس سے ان کے دلوں
میں غم اور حسرت اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کو شرکاء اس لیے فرمایا ہے کہ کفار ان جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے
تھے۔ مشرکین جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم عبادت کرتے تھے اس سے ان کا نشانہ یہ
تھا کہ وہ اپنا کلام ان جنوں پر ادا دیں اور انہوں نے یہ گلن کیا کہ اس سے ان کو عذاب سے مہلت مل جائے گی یا ان کے عذاب
میں کمی ہو جائے گی۔ بت ان سے کہیں گے بے شک تم ضرور مجھوتے ہو۔ اس پر سوال ہو گا کہ بت تو از قبیل جنات ہیں
وہ کیسے کلام کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنوں میں حیات، عقل اور نفس پیدا کر دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مشرکین جنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا
عبادت کرتے تھے تو مشرکین کا یہ کلام چاہے بھارت کیل کہیں گے کہ تم مجھوتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنوں کے قول کا
معنی ہے کہ تم اپنے اس قول میں مجھوتے ہو کہ ہم عبادت کے مستحق ہیں یا تم اس قول میں مجھوتے ہو کہ عبادت کے مستحق
ہوئے میں ہم اللہ کے شریک ہیں اور تمہارا ہم کو اللہ کا شریک قرار دینا مجھوتہ ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ

جنوں کو قیامت کے دن اٹھائے جانے کا کس حد میں ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول
اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چودھویں شب کو چاند
دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب سورج چاند بدلتا ہو تو کیا
سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو غلبہ اسی
طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تمہیں جس کی بات چاہی کہ تمہارا اس کے پیچھے چلا

جائے۔ سو جو شخص سورج کی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص چاند کی پرستش کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص جوں کی پرستش کرتا تھا وہ جوں کے پیچھے چلا جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر ہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے، یہیں جب ہمارا رب آجائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پہچانتے تھے، یہیں فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یہیں مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اللہ سے۔

(الحج مسلم رقم الحدیث: ۷۸۲، الحج البخاری رقم الحدیث: ۷۵۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۷، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۶۸، علامہ ابن کثیر بن شرف نووی حنفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں مذکور ہے: اس امت میں منافقین بھی ہوں گے۔ ملائے گا کہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ منافقین دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جیسے ہوئے رہتے تھے سو ان کو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپا ہوا رکھا گیا سو وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چلیں گے حتیٰ کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آؤ کر دی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے مومنین کا نور نکال دیا جائے گا۔

اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے آنے جانے اور اترنے چڑھنے کا ذکر ہوا ہے ان میں اہل علم کے دو مسلک ہیں۔ متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان احادیث پر ایمان لائیں اور آنے جانے سے ایسے معنی کا اعتقاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے لائق ہے اور اس کی عظمت کے مناسب ہے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہ جسم ہونے، مختل ہونے اور کسی ایک جہت اور جگہ میں ہونے سے پاک ہے اور مخلوق کی تمام صفات سے خیز ہے اور متکلمین کی ایک جماعت اور محققین کا یہی مذہب ہے اور اسی میں زیادہ سلاطنت ہے۔ اس سلسلہ میں دو سرائے مذہب جمہور متکلمین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ میں موقع محل کے لحاظ سے تدوین کی جائے گی اور ان میں وہی شخص تدوین کر سکا ہے جو عربی زبان کے مجازات اور محاورات سے واقف ہو۔ اصول اور فروع کا عالم ہو اور اس کو فنون عربیہ میں مہارت ہو۔ اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کے پاس اللہ آئے گا اس کا معنی ہے وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اس کی دوسری تدوین یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے آئیں گے۔ چنانچہ میاض رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تدوین زیادہ مناسب ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہے کہ فرشتہ ان کے پاس اس صورت میں آیا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے اور اس پر حاکم ہونے کی علامات ظاہر تھیں جیسی علامات مخلوق میں ہوتی ہیں، اس لیے جب وہ فرشتہ کے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو مومنین کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر ہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے یا پھر آپ کے ارشاد: ”اللہ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا کہ اس معنی سے ہے اللہ ان کے پاس فرشتوں یا مخلوق کی صورتوں میں سے کسی ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ وہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ نہیں ہوگی، ان کو آزمائے گا اور یہ مومنین

کا آخری امتحان ہو گا اور جب ان سے فرشتے کے گایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں اور وہ اس فرشتہ یا اس صورت میں مخلوق کی علامات دیکھیں گے تو وہ اس کا نکار کریں گے اور ان کو یقین ہو چکا ہو گا کہ وہ ان کا رب نہیں ہے اور وہ اس سے اللہ کی پہلے طلب کریں گے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ یہاں صورت سے مراد صفت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھلائے تعالیٰ اس صفت کے ساتھ ان پر تجلی فرمائے گا جس صفت کو وہ جانتے اور پہچانتے تھے اور مومنوں نے ہر چند کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت مخلوقات کے بالکل مشابہ نہیں ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ان کا رب ہے۔ لہذا وہ یہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔

نیز اس حدیث میں ہے: پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حنت کی طرف جانے کا حکم دے گا اور وہ اس کے حکم کے موافق چل پڑیں گے یا وہ فرشتوں کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے جو ان کو حنت کی طرف لے جائیں گے۔ (صحیح مسلم، ج ۱، ص ۸۰۰-۸۰۱، مطبوعہ مکتبہ نزار، صفحہ ۱۵۱، ذکر کر رہا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے (نحل: ۸۸)۔
دوسروں کو کافر بنانے والوں کو دگنہ عذاب ہوتا

اس سے پہلے آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی تھی جنہوں نے خود کفر کیا تھا اور اس آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی ہے جو خود بھی کافر تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر اور ان کو گمراہ کر کے انہیں کافر بنایا۔ جو کہ ان کافروں کو کفار بنانے والے ان کی سزا بھی دینی فرمائی۔ لہذا فرمایا ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے یعنی ان کو اپنے کفر کا بھی عذاب ہو گا اور اپنے ان بیرونی کاروں کے کفر کا بھی عذاب ہو گا جنہوں نے ان کی پیروی میں کفر کیا۔
اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی شخص کو مفلح قتل کیا اس کے قتل کے عذاب میں سے ایک حصہ پہلے ابن آدم کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۱۳۱۱ السنن الکبریٰ للشیخ، رقم الحدیث: ۱۱۳۲)

نیز اس کی نظیر یہ حدیث ہے:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسام میں نیک طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اسلام میں کسی گناہ کا طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنے گناہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں میں سے جو اس پر عمل کرے گا اس کے گناہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۶۸۵)

علامہ سبکی بن شرف نوادی حنفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نیک کاموں میں ابتدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اچھے کاموں کی ابتدا کرنے پر ابھارا ہے اور باطل اور جھج کاموں کے انجام کرنے سے ڈرایا ہے اور جو شخص نیکی کی ابتدا کرے اس کے لیے فضل عظیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳) اس باب کی حدیث ابن جریر، اس حدیث کی شخص ہے اور اس سے مراد وہ نئے کام ہیں جو باطل ہوں اور مصلحت مند نہ ہوں۔ (یعنی وہ نیا کام جو خلاف شرع ہو، کسی سنت کا منہر ہو اور اس کو دین میں داخل کر لیا جائے) نماز جمعہ کے باب میں اس کی تفصیل مکرر چلی ہے اور ہم نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: ناجاہلہ، مندوبہ، محرّمہ، مکروہہ اور مباحہ۔ (صحیح مسلم شرح ابن ابی حاتم ج ۳ ص ۲۸۰، مطبوعہ مکتبہ نزار حنفیہ مکہ ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابی ہاشم مثنوی ۸۲۸ھ نے علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ نیکی کی ابتدا کرنے والے کو بعد والوں کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ لہذا یہ حدیث اس حدیث کی شخص ہے جس میں ہے ہر عمل (کے ثواب) کا دار نسبت پر ہے۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۱۱، کنز العمال، المصنوع ج ۳ ص ۳۸۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف ان ہی میں سے ایک کو اپنا پیش کریں گے اور (اسے رسول مکرّم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے) (التھیل: ۱۸۹)

زمانہ وفات میں علماء مبلغین کا حجت ہونا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء ہیں جو اپنی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ہر زمانہ میں ایک گواہ کو گواہ اور دوسرے نبی نہ ہو، اور ان کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والے ائمہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے تابعین ہیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ وہ علماء مبلغین ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر فترت (انقطاع نبوت کا زمانہ) میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بطور ایک امت اٹھایا جائے گا اور وہ دین کو نفل جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو سنت کے دریاؤں میں غوطے لگائے ہوئے دیکھا ہے پس یہ لوگ اور جو ان کی مثل ہیں، وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر حجت ہیں اور ان پر گواہی دیں گے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید کا ہر چیز کے لیے روشن بیان ہونا

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ قرآن مجید میں تمام دنیا کے علوم کا ذکر ہے بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ابتدا و آخر میں عالم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ سب قرآن مجید میں مذکور ہیں اور تمام اصول اور فروع کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ پچھلی آیتوں کے جن حصص اور واقعات کا قرآن عظیم میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت اور موعظت کے لیے

ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر سنت، اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کا قرآن مجید میں صراحتاً ذکر نہیں ہے ان کے حل کے لیے قرآن مجید نے سنت، اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے اور ان کا حجت ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہم نے الانعام ۳۸، تینان القرآن ج ۳ ص ۱۶۳-۳۵۸ میں کی ہے۔

علامہ ابو الحسن ابراہیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ کے خطبہ کے آخر میں یہ دعائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قسم عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو اپنی زندگی میں جو بھی عادت پیش آئے گا اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں ہدایت موجود ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیا اور آخرت سے متعلق تمام عقائد بیان فرمائے ہیں اور امر بخیر اور نہی اور حلال و حرام اور حدود بیان فرمائی ہیں۔ بعض کا قرآن مجید میں صراحتاً کرے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کے حوالے کر دیا ہے اور بعض احکام کو اجماع کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور جو شخص مومنین کے راستہ کے سوا کوئی راستہ

(النساء: ۸۵) ڈھونڈے۔

اس آیت میں اس شخص پر وعید ہے جو مومنین کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مومنین کے طریقہ حجت ہے اور یہ اجماع کا ثبوت ہے اور نبی کریم ﷺ نے خلفاء راشدین کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔

حضرت عریض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نماز کے بعد ہم کو بیت موثر اور بیض فصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو کسی انوداع ہونے والے کی فصیحت ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حکم جیسی ظلام ہو تم اس کا حکم متاؤ اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت اختلاف دیکھے گا اور تم اپنے آپ کو دین میں نی باتیں نکالنے سے بچنا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محمد بن عبد اللہ کی سنت لازم ہے اس کو ڈاڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔

(سنن الترمذی ر قہم لہ: ۳۶۶ سنن ابوداؤد ر قہم لہ: ۳۶۷ سنن ابن ماجہ ر قہم لہ: ۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶)

سنن دارمی ر قہم لہ: ۳۶ صحیح بخاری ر قہم لہ: ۱۵۵ المعجم الكبير ج ۱۸ ر قہم لہ: ۳۶۱ المستدرک ج ۱ ص ۱۵۵

اور آپ نے تمام اصحاب کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی جگہی اقتداء کرو گے ہدایت پائو گے۔“ اور آپ کے اصحاب نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا اور ان میں سے کوئی بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں ہوا اور یہ حدیث دلائل ثبوت سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہیں کیونکہ آپ نے ان کے متعلق اسی چیز کی خبر دی ہے جس کے وہ اہل تھے۔

(تلمذ الدرر ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ باقی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ عی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے۔ اس کو القضا نے مسند الشلب (ر قہم لہ: ۳۳۶) میں روایت کیا ہے لیکن دیگر احادیث معتبرہ سے صحابہ کاستاروں کی مانند ہونا ثابت ہے اور جو کچھ ستاروں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس لیے ان کی اقتداء کرنا بھی معنا

ثابت ہے اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ عمر صحابہ کے بعد فتوں اور حوادث کا ظہور ہو گا اور ستیں مٹ جائیں گی اور بدعات کا ظہور ہو گا اور روئے زمین میں فساد و فحش کی کثرت ہوگی۔ واللہ المستعان۔

(مجموع النبی لابن جریر ج ۳ ص ۵۶۸-۵۶۹ مطبوعہ مطبعہ رزاق معینی المذکرہ ص ۱۶۳)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان (نیک کام) کرو اور رشتہ داروں کو دو

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا

نصیحت قبول کرو ۵ اور عہد تم عہد کرو تراشہ کے عہد کو بدل کر دو اور قسموں کو پکا

الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو،

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ

بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ۵ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا

عَهْدُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

سوت مغربوں سے کہنے کے بعد قوت سے ٹوٹے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ أَلْمَايَبِلُوكُمُ

بنائے مکر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے، اور اس سے محض یہ کہ آزمائش میں

اللَّهُ بِهِ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

گمان ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو عین بیان

تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

فرما دے گا ۵ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا،

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ

اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ۵ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا

دخلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ

ن بناؤ کہ قدم جھکنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب پہنکو گے

بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۲﴾

کیونکہ تم نے (دروغوں کو) اللہ کے راستے سے دھوکا دیا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۵

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تمہاری قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایمان) عہد کا صلہ ہے وہی

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ۵ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو

عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے ۵ جس نے نیک کام کیے خواہ وہ

ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

مرد ہو یا عورت، ہر شریک وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے،

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾ فَإِذَا

اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے ۵ پس دیکھو

آیت اور تکلیف دور کی ہو، اور عدل شرعی وہ ہے جس کا سمجھا شریعت پر موقوف ہو جیسے قصاص اور دیت کے احکام، یا قتل خطا میں کفارہ اسی طرح مرد کی عمل دیت (سولہ سو روپے) اور عورت کی نصف دیت (چھ سو روپے) اور اسی طرح باقی اعضا کی دیت کی مقداروں کا جاننا شرع پر موقوف ہے اس کو عقل سے نہیں جانتا جاسکتا۔ عدل اور احسان میں یہ فرق ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا عدل ہے اور برائی کے بدلہ میں نیکی کرنا یہ احسان ہے اور کسی کی نیکی کے بدلہ میں اپنی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد نیکی کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے مقابلہ میں اپنی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔

(الفرات، ج ۲ ص ۳۶۳-۳۶۴، مطبوعہ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ، ۱۳۸۱ھ)

حدیث میں "عدل" بمعنی فرض اور "صرف" بمعنی لعل آیا ہے:

فمن احسن مسلما فعلیه لعنة الله
والملانكة والناس اجمعین لا یفضل الله
منه صروفا ولا عدلا ولا حج الباری رقم الحدیث: ۳۷۹۹
لعل کو قول کرے گا نہ فرض کو۔
جس نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا
اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے

(البیہقی، ج ۱ ص ۳۳۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۸۱ھ)

عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہل سنت کا برحق ہونا

میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی ۸۹۶ھ عدل کی تعریف میں لکھتے ہیں:

افراط اور تقریب کے درمیان امر متوسط کو عدل کہتے ہیں۔ (الاصول، ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۸۱ھ)

عقائد اور اعمال کے لحاظ سے دین اسلام اور مذہب اہل سنت امر متوسط ہے، کیونکہ وہ ہر ایسے کئے ہیں کہ اس جہنم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یہ تقریب ہے، اور شرکین کہتے ہیں کہ اس جہنم کے متعدد پیدا کرنے والے ہیں یہ افراط ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ جس نے کئی کیا اس سے لانا قصاص لیا جائے گا یہ تقریب ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنا لازم ہے یہ افراط ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے وہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں اور یہی امر متوسط ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور تھیں یہ یہ تقریب ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یہ افراط ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان کام ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ ناہی اہل بیت کی توہین کرتے ہیں یہ تقریب ہے اور رافضی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں یہ افراط ہے اور اہل سنت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں اور یہی امر متوسط ہے۔ غیر مقلدین تقلید کا انکار کرتے ہیں اور ہر شخص کو اجتہاد کا اہل قرار دیتے ہیں یہ افراط ہے اور مقلدین تقلید میں مجھ اور صریح دیکھنے کے باوجود اپنے امام کا قول ترک نہیں کرتے یہ تقریب ہے، اور مقلدین تقلید میں مجھ صریح کے مقابلے میں امام کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً امام اعظم نے عید کے محل شوال کے چھ روزے رکھنے کو مکروہ کہا لیکن فقہاء احناف نے احادیث صحیحہ کی بناء پر شوال کے چھ روزے افضل کے ساتھ رکھنے کو مستحب کہا۔ اسی طرح امام اعظم نے متعبد کو مکروہ و مباح کہا لیکن ہمارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا۔ حنفی فقہاء نے امامت اور خلافت اور تعلیم قرآن کی اجرت کو حرام کہا لیکن متاخرین علماء نے احادیث صحیحہ صریحہ اور آثارِ قدسیہ کی بناء پر اس کو جائز کہا اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح بعض مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی شفاعت اور آپ کے توسل آپ کے علم کی وسعت اور

آپ کے علوم پر علم غیب کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ پر نور کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں یہ تقریباً ہے اور بعض عقلی لوگ آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو خدا سے ملا دیتے ہیں اور بعض اوقات بڑھاپے میں یہ افراط ہے اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو زندگی عطا کر دی۔ آپ روضہ انور میں قریب اور بعید کو دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن ہر وقت ہر چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ بشر ہیں اور نوع انسان سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لطیف بنایا ہے اور آپ سے بعض اوقات کسی نورانیت بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن آپ کا یکسر ذرا کالم بھی اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہے اور ایسا ماننا شرک ہے۔ آپ کا وسیلہ دعا کی قوت کے لیے اسیر ہے اور دنیا اور آخرت میں آپ سے شفاعت طلب کرنا اور آپ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح اولیائے کرام کے بارے میں بھی مشدّد دیکھتے ہیں کہ ان کا وسیلہ پیش کرنا یا ان سے مدد مانگنا شرک ہے اور قرآن مجید میں جو جوں کے موطن آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں یہ تقریباً ہے، اور بعض عقلی لوگ اولیائے کرام کی نذر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں عرس کے ایام میں مزارات پر میلہ لگاتے، اس میں کھیل تماشے، راگ رنگ اور خرافات ہوتی ہیں یہ افراط ہے، اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ اولیائے کرام کو ایصال ثواب کرنا اور مدد دینی عبادات کا جذبہ کرنا جائز ہے لیکن کسی کام کے لیے ان کی نذر ماننا حرام ہے۔ ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، ان سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔

یہ تو عقائد میں امر متوسط کا بیان تھا اور اعمال میں امر متوسط کی تفصیل یہ ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور تہذیب ہے اور یہ افراط ہے اور ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرچ نہ کرنا بخل ہے اور یہ تقریباً ہے اور ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کرنا توازن اور وسط ہے۔ شہد روز نماز اور روزے میں اور ذکر اذکار اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہنا اور دل بے حال اور اہل و عیال کی ضروریات اور ان کے حقوق کو فراموش کرنا عبادت میں افراط ہے، اور کاروبار، دنیا داری، پیش و طرب اور راگ رنگ میں مستغرق اور شہمک ہونا اور اللہ کے احکام اور اس کی یاد سے غافل ہونا تقریباً ہے، اور دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا تمام فرائض و واجبات اور سنتوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا اور تمام عمرات اور کمروں سے بچنا اور دل بے حال و عیال اور اقرباء کی بقدر استطاعت کفالت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور تعمیر وطن اور ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ادا کرنا بھی امر متوسط ہے۔ اسی طرح جس کے مقابلے میں ایک آدمی کا نکل آتا تو ر اور محنت ہے اور یہ دلیری میں افراط ہے اور جس آدمی کا نکل کر ایک کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں یہ بزدلی اور تقریباً ہے اور اپنے سے دگنے دشمن کا مقابلہ کرنا شجاعت ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ عورتوں سے بالکل قطع نہ رکھنا اور بلاغہ زیر و بھاری ہو جانا تقریباً ہے اور دن رات شہوت رانی کرنا اور اسیر ہوس رہنا اور اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھنا فسق و فجور اور افراط ہے اور حلال محل میں اپنی طاقت کے مطابق خواہش پوری کرنا اور حرام سے بچنے پر مامور ہے۔ اسی طرح تمام اعمال میں جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا ہی امر متوسط اور عدل ہے۔ اسی طرح نظام سرمایہ داری میں افراط ہے اور سوشلزم میں تقریباً ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں عدل ہے اور یہی آئینڈیل (مثالی) نظام حیات ہے۔

احسان کا حقیقی

علامہ حسین بن محمد راجب اسماعیلی حنفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جو خوبصورت اور مرغوب ہو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کی جن قسمیں ہیں:

(۱) جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے علمی شکات۔

(۲) جو نفسانی خواہش کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت عورتیں۔

(۳) جو خواہش کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت مناظر، خوش ذائقہ اور دل آویز خوشبوئیں۔

ہر وہ نعمت جس کا اثر انسان اپنے نفس، بدن اور احوال میں محسوس کرتا ہے، الحسنہ ہے اور اس کی ضد الحسنہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

قِيَادًا بَجَاءِ نَفْسِهِمُ الْحَسَنَةَ فَالْوَاكِنَا هَذِهِ وَكَانَ

نُوبَهُمْ سَيِّئًا يَتَتَفَكَّرُونَ اِمْسُو سِيْرًا وَمَنْ تَعْلَمَ

(الاعراف: ۱۳۱)

اور اگر ان کو کوئی خوشحالی، مصلحت میں کامیابی، فضلوں کی زرخیزی یا بچنے کو تکتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے اور اگر ان کو کوئی بدحالی، مصلحت میں ناکامی، مصلحت سے بچنے کو تکتا ہو تو ان کے مصلحت کی نعمت قرار دیتے ہیں۔

حسن کا اطلاق عام لوگوں کے نزدیک اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے اور قرآن مجید میں حسن کا اطلاق اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک بھیرت (عقل) سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُ مَوْعِظَ نَفْسٍ لِّمَنْ يَّهْتَفِئُونَ

اَحْسَنَ اَوْ لَوْ كُنْتَ اَلَّذِيْنَ هَدٰهُمْ اللّٰهُ

(الزمر: ۱۸)

پہنچتے ہیں۔

یعنی وہ اس طریقہ سے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اس میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نیکی سے خوش ہو اور جب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو پھر تم مومن ہو۔ اس نے پوچھا رسول اللہ! گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز سے شک ہو تو وہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۴، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۱۰۳)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یاد رکھی ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کر لو جس میں شک نہ ہو۔ بے شک صدق میں طمانیت ہے اور کذب میں شک ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۸، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۹۸۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۰، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۵۳۵، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۳۸، مسند ابو یوسف رقم الحدیث: ۶۷۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۲۳، المستدرک ج ۲ ص ۳۳، سلطۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۶۳، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۰۳۲)

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ احسان کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے: کسی شخص پر انعام کرنا، کہا جاتا ہے فلاں شخص پر انعام کیلئے کسی شخص کو کوئی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ حَسْرَةٌ اِلَّا حَسَانٍ يَّذٰلِكَ اِلَّا حَسَنًا

نعمت دینے کا بدلہ نعمت دینے کے سوا اور کیا ہے۔

(الرعد: ۲۰)

اور احسان کا دوسرا معنی ہے نیک کام کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:
 اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفَعُكُمْ
 اگر تم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اسے فائدہ کے لیے نیک
 کام کیا ہے۔ (نہی اسرائیل: ۷)

(الفردوس ج ۱ ص ۵۵۹ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۸۲ھ)

عدل اور احسان میں فرق

احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ عدل یہ ہے کہ وہ کسی کو اتنے دے جتنا اس پر واجب ہے اور اس سے اتنا
 لے جتنا لینے کا حق ہے اور احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم
 لے۔ اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایذا پہنچائی تھی وہ اس کو اتنی ہی ایذا پہنچائے اور احسان یہ ہے کہ وہ اس
 کی زیادتی کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجَزَاءٌ مِّمَّنْ يَنْفَكُ مِنْكُمْ فَلْيُفْلِحْ فَمَنْ عَقَا
 برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جہر جس نے معاف کر دیا اور
 أَصْلَحَ فَلَا جُنُودَ عَلَى اللَّهِ۔ (المحورری: ۴۰)
 نیکی کی تو اس کا جہر اللہ (کے ذمہ کرم) ہے۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت عقیل بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی،
 میں نے آپ سے بات چلانی میں پہل کی جہر میں نے عرض کیا رسول اللہ! مجھے سب سے افضل معلّم ہے؟ آپ نے فرمایا:
 اے عقیل! جو تم سے قطع تعلیق کرے اس سے قطع جو تُو اور جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اس سے
 اعراض کرو۔ (ایک روایت میں ہے کہ اس کو معاف کر دو)

اس حدیث میں ۳۸۸ سے ۳۹۹ اور ۴۰۰ سے ۴۰۹ مطبوعہ مصر، تہذیب تاریخ و مطلق ج ۳ ص ۱۶
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے قطع
 توڑے اس سے قطع جو تُو اور جو تم سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کو خواہ وہ تمہارے خلاف
 ہو۔ (ابن الجار ج ۳ ص ۲۴۴ المباح صلیب رقم القیاس: ۵۵۵، کنز العمال رقم القیاس: ۱۷۷۷)

اسی طرح کسی کی نیکی کے بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زیادہ کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے بدلہ
 میں انتقامی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنْ عَاثَمْتُمْ قَتَلُوا بِحَبْلِ مَا عَوْ قَتَلْتُمْ
 اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف
 پہنچائی گئی ہے اگر مہر کو تو وہ مہر کرے ورنہ اس کے لیے سزا دینا
 ہے۔ (احمل: ۵۷۶)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل فرض ہے اور احسان نفل ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن
 برابر ہو اور احسان یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن سے افضل ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا عدل انصاف ہے
 اور احسان انصاف سے زیادہ چیز ہے۔ ابن علیہ نے کہا کہ عقائد، شرائع اور اہلکات کو اگر ظلم کو ترک کرے انصاف کرنا اور
 حق ادا کرنا یہ تمام امور عقد و فرض اور احسان ہیں اور تمام کاموں کو درجہ استعجاب اور احسان تک پہنچانا احسان ہے۔

ابن الصغریٰ نے کہا عدل کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے اور ایک حیثیت بندہ اور

لوگوں کے درمیان ہے جو حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے، اور اس کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے اور ہر حال میں قناعت کو لازم رکھے اور عدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صیحت کرے، خیانت بالکل نہ کرے اور ہر طریقہ کے ساتھ لوگوں سے انصاف کرے اور کسی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے، ظاہر میں نہ باطن میں، اور اس پر جو مصائب نازل ہوں ان پر صبر کرے۔ اور احسان کی بھی دو حیثیتیں ہیں اللہ کے ساتھ احسان کی حیثیت کلمہ کس حدیث میں ہے:

حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا محمد! مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

ان تعبد الله كما سكت لربك فان لم تكن تراه فانه يراك۔ پس اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲ ص ۵۹ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۹ یہ تمام روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۰ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲ ص ۳۳ یہ تمام روایات حضرت عمر سے ہیں) اس حدیث میں احسان سے مراد اخلاص ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اخلاص میں نیت کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھا وہ مرتبہ احسان پر پہنچا اور نہ اس کا بیان صحیح ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی تمام شرائط کے ساتھ کی جائے اور اس عبادت کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو ذہن میں حاضر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ارشاد سے آپ کی یہی مراد ہے۔ اہل دل نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر کرنے سے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شہدہ اس قدر غالب ہو کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

وحملت قربة عيسى في الصلوة۔ اور میری آنکھوں کی لٹک کر نماز میں ہٹا دی گئی ہے۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۲۴۲۵۵ دار الفکر)

اور دو سرا معنی یہ ہے کہ بندہ اس مرتبہ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کو یقین واقع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اس پر مطلع ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

أَلَمْ يَكُنْ يَرُوكَ جِبِينَ تَقُومُ ۚ وَ تَقَلُّبَكَ فِي

الشَّجَرِ يَجِدُ ۚ (اشعراہ: ۲۱۹-۲۲۸)

ہم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ خالق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے خالق کی تعظیم اور حقوق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے حقوق پر شفقت۔ اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے:

شہادین اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا (حسن سلوک کرنا) بھی کر دیا ہے جس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو اور جب ذبح

کہ تو اچھی طرح سے ذبح کرو اور قرم میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور وہ بچہ کو راحت پہنچائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۰ سنن ابوالخدیج رقم الحدیث: ۳۳۰۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۰۰ سنن الکبریٰ الشافعی رقم الحدیث: ۴۴۳۳)

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رشتہ داروں کو وہ یعنی ان کی قرابت کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کو مل دو۔ نیز فرمایا:

وَأَنِفَ ذَٰلِكَ لِبُغْيَانِي حَقَّهُ۔ (نہی اسرائیل: ۲۶)

قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گلیاں رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاب رکھو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳۰ سنن ابوالخدیج رقم الحدیث: ۳۱۸۸)

حضرت جبریل مطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۴۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۰ سنن احمد رقم الحدیث: ۷۸۵۴ بیہق مالک و مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۴۳۸ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۴۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوش ہو کہ اس کے رفق میں کشمکش کی جائے اور اس کی عمر درازی جائے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاب رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا حتیٰ کہ جب وہ ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو صلہ (رشتہ اور قرابت) نے اس سے عرض کیا یہ اس کا انتقام ہے جو رشتہ داری توڑنے سے تمہاری بخل ہے۔ فرمایا ہاں! کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے میں اس سے تعلق جوڑوں اور جو تجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق توڑوں۔ عرض کیا اے میرے رب کیوں نہیں! فرمایا تجھ کو یہ مقام عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔

قَهْلَ عَسَئِيرُكُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا وَاَرْضِي
اَلَا تَرَوْنَّ وَتُفْسِدُوْنَ اَزْوَاجَكُمْ ۝ (حم: ۱۲)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵ سنن ابوالخدیج الشافعی رقم الحدیث: ۳۳۰۵)

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک عورت مانگنے کے لیے آئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں میرے پاس ایک بھورے کے سوا اور کچھ نہ تھا میں نے اس کو وہ بھورے دی۔ اس نے اس بھورے کے دو ٹکڑے کئے اور اپنی بیٹیوں کو دے دیئے پھر وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی کفالت میں مبتلا ہو اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دو نیکوئی کے برابر ہے۔

(صحیح ابوداؤد: ۵۰۷۵، صحیح مسلم: ۱۰۳۳۷، سنن ترمذی: رقم الحدیث: ۱۸۱۵)

انفشاء، المنکر اور ابغی سے ممانعت

اس کے بعد فرمایا اور بے حیائی اور بدائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو حرم دیا: حمل ۱۲، منکر اور قربت داروں کو نکاح اور تین چیزوں سے منع فرمایا: بے حیائی، برائی اور سرکشی۔

ایم رازی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں چار قوتیں رکھی ہیں۔ قوت غضب، قوت شہوانیہ، قوت عقیدہ اور قوت وحیدہ۔ قوت غضب سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، قوت شہوانیہ سے باہم اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور قوت وحیدہ سے شیطان اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور قوت عقیدہ سے ملائکہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقیدہ کی اصطلاح کی ضرورت نہ تھی اور بلی تین قوتوں کی اصطلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شہوانیہ کی اصطلاح کی ضرورت ہے کیونکہ اگر قوت شہوانیہ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ لذت شہوانیہ کے حصول میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرے گا اور شہوت پر آری کے لیے ہر جگہ سدھارنا چاہے گا۔ اس لیے فرمایا **وَالْفَحْشَاءُ** یعنی بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهَا فَاحِشَةٌ وَنَسَاءٌ اور زنا کے قریب (یعنی) نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے **سَبِيلًا**۔ (انبیاء: ۳۲)

اس آیت میں زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں قوم لوط کی افلاہم بازی کو فاحشہ فرمایا ہے:

وَلَوْ طَآءَ لَآدَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْمَعَاشِرَ اور لوط کو بھیجا اس نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جنس دانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ (الاعراف: ۸۰)

ان دونوں آیتوں میں زنا اور افلاہم دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرمایا اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا۔ گویا زنا اور افلاہم دونوں کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَنَسَاءً وَأَنۢبَاطًا وَٱلۡأَنۡفُسَ الۡبَاسِ ۚ وَأَلۡسَبۡتُ بِمَنۡ هِيَ ٱلۡحَقِيقَۃُ حرام فرمایا ہے خواہ وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی اور مردانہ اور عورتانہ سرکشی۔ (الاعراف: ۳۳)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو۔ اور قوت غضب سے درندوں کے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان غضب میں آکر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اس کا مال چھین لیتا ہے یا اس کو کسی اور طریقہ سے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے۔

اور قوت وحیدہ شیطانیہ سے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی قیادت اور ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مملکت اور سرکشی سے منع فرمایا ہے اس کا بھی عمل ہے کہ

انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ کو شش قتل اور عارت مری تک بھی پہنچا دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے منکر اور بیعتوں سے منع فرمایا ہے۔ ان الفاظ کلمت و سبع مضموم ہے اور یہ الفاظ تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

اعتداء (عد سے تہولہ ذکر) باغلی، بہمن، غضب، مشو کہ چٹلی کر یہ نصیبت کر یہ حد کر یہ امراف کر یہ ملاوت کر یہ خیرہ اندوزی کر یہ بغض کر یہ باحق قتل کر یہ نشہ آور اشیاء کھانیں، اتراہہ تکبر کر یہ جو اکیلے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ دکھانے جھوٹ بولنے مذاق اڑانا، ریاکاری کر یہ خیانت کر یہ باحق مقدمہ کر یہ کسی کے خلاف سازش کر یہ کسی کو رسوا کر یہ کسی کا نام لگا کر کسی کے متعلق بدگمانی کر یہ عہد شکنی کر یہ دھوکا دینا انتقام لینا، خرید و بیعت کر یہ چوری کر یہ ڈاکاٹنا، کسی پاک دامن پر زنا کی حسرت لگانا، عورتوں کا جنسی مردوں کو دیکھنے مردوں کا، جمعی عورتوں کو دیکھنے کسی کا، عصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا۔ ان میں سے ہر ایک پر قرآن مجید میں صریح ممانعت ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے ان آجوں کا ذکر نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم حمد کرو تو اللہ کے حمد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا سامن قرار دے چکے ہو، یہے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ (۱: فصل)

اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام

اس آیت میں اللہ کے عہد کا ذکر ہے۔ مفسرین نے اس عہد کی حسب ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں:

(۱) اللہ کے عہد سے مراد بیعت رضوان ہے جب چودہ سو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر قصاص عین لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

إِنَّا الْغَافِقِينَ مِمَّا يَمْشُونَ كَذِبًا أَوْ كَذِبًا يُضْمَرُونَ اللَّهُ تَعَالَى
يَدُ اللَّهِ قَلْبُكَ قِيَامًا قِيَامًا
يَسْكُنُ عَلَى تَقَرُّبِهِ۔ (۱: فتح)

یعنی جب تم بیعت کرنے کے بعد اللہ کی قسم کھا کر اس بیعت کو پکا کرو، یا عہد کر کے اللہ کی قسم کھا کر اس عہد کو پکا کرو تو پھر اس بیعت یا عہد کو نہ توڑو۔

(۲) اس سے مراد ہر وہ عہد ہے جو انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وعدہ بھی عہد کی قسم سے ہے۔ یحیون بن مرثان نے کہا تم جس شخص سے بھی عہد کرو اس عہد کو پورا کرو خواہ مسلمان سے عہد کرو یا کافر سے کیونکہ اس عہد پر تم نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس کو ضمان بنایا ہے۔

(۳) اس عہد سے مراد اللہ کی قسم ہے اور جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے، سوا اس صورت کے جب اس نے کلمہ کا نام کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے خلاف کرے یعنی کلمہ نہ کرے اور اس قسم کا کفار سے ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا نشان مالک نہ ہو اس پر قسم نہ کھائے، اور نہ اللہ کی تائیدی کرنے پر قسم کھائے اور نہ دشمن داروں سے قطع تعلق کرنے پر قسم کھائے، اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی پھر اس نے غور کیا کہ اس کام کے خلاف کرنا

ایچھا ہے تو وہ اس کلام کو ترک کر دے اور جو کلام اچھا ہو اس کو کرے اس کلام کو ترک کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو تمام احادیث مروی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کفارہ دے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۰۸)

حضرت عبدالرحمن بن سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبدالرحمن بن سہرہ! جب تم کسی کلام پر قسم کھاؤ پھر تم یہ سمجھو کہ اس کلام کے خلاف کرنا بہتر ہے تو وہ کلام کرو جو بہتر ہے اور اس قسم کا کفارہ دے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۵۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۷۵۵۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۵۵۷)

(۴) عمدہ مراد ہر وہ کلام ہے جس کے تقاضے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو کیونکہ عقلی اور سمعی دلائل قسم کے پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

ایک دوسرے سے تعلون کے معالجہ کے متعلق متعارض احادیث

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف (ایک دوسرے سے تعلون کا معالجہ) نہیں ہے جس شخص نے زنانہ جاہلیت میں حلف (تعلون کا معالجہ) کیا تھا اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے۔ حلف (رج اور لام کی زیر کاسحتی ہے، قسم کھانا اور قطعہ رج کی زیر اور لام پر جزم کا معنی ہے ایک دوسرے سے تعلون کا معالجہ کرنا۔ بخاری اصل میں ۱۰۹۱ المنجد میں ۱۱۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں مجاہدین اور انصار کے درمیان حلف کرایا (یہ معالجہ کرایا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں) حضرت انس سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں حلف نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں دیا تھا تین بار حلف برباری کرائی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۵۷ سنن احمد رقم الحدیث: ۷۵۵۷)

جدید دار الفکر

ان احادیث میں تطبیق

علامہ ابن اثیر الجزیری المتوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

حلف کاسحتی ہے ایک دوسرے کا بازو نہ ایک دوسرے کی ہد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنے کا معالجہ کرنا زنانہ جاہلیت میں دو قبیلے یا دو دست یہ معالجہ کرتے تھے کہ وہ جنگ میں لوٹ مار میں اور قتل اور غارت گری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے خواہ حق ہو یا باطل اسلام میں اس سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حلف نہیں ہے اور جن لوگوں نے زنانہ جاہلیت میں یہ معالجہ کیا تھا کہ وہ مل کر مظلوموں کی ہد کریں گے، رشتہ داروں سے ملاپ رکھیں گے اس کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنانہ جاہلیت میں جو حلف بھی اٹھایا گیا (جو معالجہ بھی کیا گیا) اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے جو جس حلف کو اسلام نے جائز قرار دیا اور باقی رکھا ہے یہ وہ حلف ہے جس میں نیک کاموں اور حق کے راستے میں مدد کرنے پر معالجہ ہو اور کسی وہ حلف ہے جس کا سلام تقاضا کرتا ہے اور جو حلف

اسلام میں منوع ہے، یہ وہ حلقہ ہے جو اسلام کے احکام کے خلاف ہو، مثلاً حلقہ کی مخالفت اور حلقہ کے جواز کی حدیثوں کے تحمل الگ الگ ہو گئے اور ان حدیثوں میں تضاد نہیں رہا اور یہ حدیثیں جمع ہو گئیں۔

(التبیین ج ۸ ص ۳۰۷-۳۰۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۸۰ھ)

علامہ نجی بن شرف نووی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جو حلقہ انکار مطہرہ کیا جاتا تھا اس میں یہ حلقہ بھی ہو تا تھا کہ وہ ایک سو سرے کے دواڑت ہوں گے اس حلقہ کو اسلام نے منوع کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأُولَٰئِكَ لَا تَحْبِرُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّسُولُ (الانفال: ۷۵)

اور بعض رشتہ دار دو سرے بعض رشتہ داروں سے (بہ) اعتبار درایت کے اللہ کی کتاب میں زیادہ مستحق ہیں۔

علامہ نووی فرماتے ہیں جو مطہرہ وراثت سے متعلق ہو تو اس کی مخالفت کرنا جو مطہرہ کے نزدیک مستحب ہے اور یہ اسلام میں مواخاۃ (عہلی ذہاب) اور اللہ کی اطاعت کرنا اور دین میں ایک سو سرے کی نصرت کرنا اور نیکی کرنے، تقویٰ اور حق کو قائم کرنے پر ایک سو سرے کے ساتھ حلقہ برداری کرنا (مطہرہ کرنا) تو یہ بنو بقی ہے اور منوع نہیں ۹۷ اور ان احادیث کا یکساں معنی ہے جن میں آپ کا رشتہ ہے زمانہ جاہلیت میں جو بھی حلقہ تھا اس کو اسلام نے اور مضبوط کر دیا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلقہ نہیں ہے اس سے مراد ہے ایک سو سرے کا دواڑت ہے اور خلاف شرع کاموں میں معاونت کرنے کا اسلام میں کوئی حلقہ نہیں ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ نووی ج ۲ ص ۵۵۰ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بلادیہ مکہ ۱۷۷۷ھ)

مواخاۃ کا معنی

علامہ نووی نے اپنی شرح میں مواخاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اخوت سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دو آدمی ایک دو سرے کی مدد کرنے، ایک سو سرے کی غم خواری کرنے اور ایک سو سرے کا دواڑت بننے کا مطہرہ کریں حتیٰ کہ دو دونوں کسی بھائیوں کی طرح ہو جائیں۔ اس مطہرہ کو مواخاۃ کہتے ہیں اور کبھی اس کو حلقہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قریش کے درمیان حلقہ برداری کرائی۔ یہ چیز زمانہ جاہلیت میں معروف تھی اور اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا اور وہ اس کو حلقہ ہی کہتے تھے جب اسلام آیا تو پھر بھی اس پر عمل کیا گیا اور ایک دو سرے کا دواڑت بھی بنایا گیا جیسا کہ کتب سیرت میں ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو مسجد نبویؐ بنانے کے بعد آپ نے ہاجرین اور انصار کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا کہ وہ نیکی کے راستے میں ایک دو سرے کا بھائی بنیں گے اور اقامت حق میں ایک دو سرے کا ساتھ دیں گے، صحابہ اس مواخاۃ کو جو سے بغیر نسب اور رعم کی قرابت کے ایک سو سرے کا دواڑت بھی ہوتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی:

وَأُولَٰئِكَ لَا تَحْبِرُهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّسُولُ (الانفال: ۷۵)

اور بعض رشتہ دار دو سرے بعض رشتہ داروں سے (بہ) اعتبار درایت کے اللہ کی کتاب میں زیادہ مستحق ہیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا تم میرے بھائی اور میرے صاحب ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور مجھ سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا اور جو

میرے بعد کے گمراہ کذاب مغربی ہو گا۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت خازر بن زید کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور حضرت عمر اور حضرت عثمان بن مالک کو اور حضرت عثمان اور حضرت انس بن مالک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔

حلف الفضول (مظلوم کا بدلہ لینے کا پہلی معہودہ)

ہم نے جو مواخات کا ذکر کیا ہے یہ زندہ جاویدت کے حلف الفضول کی شکل ہے۔ اس میں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حلف اٹھایا گیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قریش کے قبائل عبد اللہ بن جدعان کے شرف اور نسب کی فضیلت کی وجہ سے اس کے گھر جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھا کر یہ معہودہ کیا کہ مکہ میں ان کو جو مظلوم بھی دکھائی دے گا خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا نہ ہو وہ اس کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا حق اس کو نہیں دلا دیتے۔ قریش نے اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا اس کا معنی تھا حلف الفضائل اور فضول فضل کی جمع کثرت ہے جسے فلس کی جمع کثرت ہے۔ امام ابن اسحاق نے ابن شلب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس وقت عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں حلف ہو رہا تھا میں بھی اس موقع پر تھا اور اگر اس تقریب میں شرکت کے بدلہ مجھے سرخ آونٹ بھی دیئے جاتے تو مجھے پسند نہ تھا اور اگر زندہ اسلام میں بھی مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو میں قبول کر لیتا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ ولید بن عقبہ نے حضرت حسین بن علی کے خلاف اپنے مال کا مقدمہ ولید کے پاس پیش کیا وہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم میرے حق کے ساتھ انصاف کرو گے ورنہ میں اپنی کھوار پکڑ لوں گا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں لوگوں کو حلف الفضول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبد اللہ بن ابی رہبر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے حلف الفضول کی دعوت دی تو میں اپنی کھوار انھوںں کا پھر میں ان کا ساتھ دوں گا حتیٰ کہ یا تو انہیں ان کا حق مل جائے یا ہم ان کے حق کی خاطر لڑتے رہیں۔ یہ بات حضرت مسور بن خرمذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوںں نے بھی اسی طرح کہا پھر یہ بات عبدالرحمن بن عثمان بن عبد اللہ انھی تک پہنچی تو انہوںں نے بھی اسی طرح کہا اور جب یہ خبر ولید کو پہنچی جو امیر مدینہ تھا تو اس نے کہا میں انصاف کروں گا۔ (المجاہد لا کام القرآن ج ۲ ص ۱۵۳)

علماء نے کہا ہے وہ حلف (معہودہ) ہے جو زندہ جاویدت میں کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کو اور مضبوط کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلف (تعاون کا معہودہ) نہیں ہے آپ نے اپنے ارشاد کے عموم سے اس معہودہ کو مستثنیٰ کر دیا جس میں جائز اور ناجائز حمایت کا مدد کیا جاتا تھا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے اور اس سے مظلوم کا حق لے کر مظلوم تک پہنچایا جائے اور اس حکم کو مکلفین پر جبراً راستا صحت واجب کر دیا ہے اور ظالموں سے حق وصول کرنے کی ان کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَكِنَّهُ انْصَرَفَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَتَّاعٌ مِّنْهُمۡ ۖ إِنَّهُمۡ السَّيِّئُونَ عَمَلًا
الَّذِينَ يَمْطُلُونَ النَّاسَ وَيَسْتَفْتُونَ فِي الْاَوْثَانِ
يَقْعِرُوا الشَّجَرِ اَوْ يُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ۔

(الطوری: ۲۳-۲۲)

اور ان کی تائید ان حدیثوں میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ! ہم مظلوم کی توفد کریں گے ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۱۷) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو معترب اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب نازل کر دے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۶۷ مسند ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۰۱) (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۲۵۰۶۶۶ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابی نعیم رقم الحدیث: ۱۴۵۳۳ سنن الکبریٰ للبخاری ج ۱ ص ۱۹) عہد غفنی کی مذمت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو زود جبکہ تم اللہ کو اپنا ماسن قرار دے چکے ہو۔ قسموں کو پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز پر کسی کام کے کرنے پر دو یا تین بار اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے اور اس کو منکود کرنے کے لیے کسے اللہ کی قسم! میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تاہم اس منکود قسم کے کفارہ اور غیر منکود قسم کے کفارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قسم بھی عہد ہے اور ہر قسم عہد ہوتی ہے لیکن جس عہد کے ساتھ قسم نہ کھائی جائے اس کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا لیکن عہد غفنی کی شرع میں سخت مذمت کی گئی ہے اور اس پر مفسد عہد ہے۔ بلاضرب بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت تو زوی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے نوکروں اور بھائیوں کو جمع کیا اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن جہنم اٹھایا جائے گا اور ہم نے اس شخص سے بیعت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہے اور میرے علم میں اس سے بڑی عہد شکنی نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرے اور پھر اس سے جنگ کرنا شروع کر دے اور مجھے تم میں سے جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ اس شخص سے بیعت توڑ رہا ہے اور اس بیعت کو قائم نہیں رکھ رہا میرے اور اس کے درمیان تعلق منقطع ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۱۷) عالم الکتاب ص ۱۷۲

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عہد شکن کے لیے جہنم اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۱۷) اللہ تعالیٰ کا فرشلو ہے: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاتنے کے بعد کٹوے کٹوے کر دیا کہ تم انہی قسموں کو آپس میں اس کٹورے میں لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈال رہا ہے اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو بیان فرما دے گا (احقر: ۳)

مشکل الفاظ کے معانی

سُكَّتَ الْعَرْشُ کاسقی ہو، ہوا چھوڑا۔ اس لفظ کو عمد توڑنے کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
وَكُنْ تَكْفُوفًا أَيْسَارًا ثُمَّ كُنْ كَصَوْدِغٍ أَوْ كَأَصْوَدَ الْوَعْدِ (۱۲: ۱۱۰)

(المطروحات ج ۲ ص ۵۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۰ نمبر ۱۸۰)

دخول کا لفظ لبر سے نکال دیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

تَقْصِيصُ حُودٍ أَيْسَارًا كُنْمْ دَعْلًا مَيْسَرًا

(المطروحات ج ۲ ص ۵۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۰ نمبر ۱۸۰)

سوت کلت کر توڑ دینے کی مثال سے کیا مضمود ہے؟

جو شخص قسم کھا کر کوئی معاملہ کرے اور اس کو ناکیدات سے منہ کرے پھر اس معاملہ کو توڑ دے اس کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو سوت کالتے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔

روایت ہے کہ کرمہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جس کا نام ربط بنت عمرو بن کعب بن مسعود بن قہن مرہ تھا۔ وہ اسی طرح کیا کرتی تھی پھر یہ واقعہ ضرب المثل بن گیا جو شخص بھی کوئی کام محنت سے بنا کر اس کو بگاڑ دے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کرنا اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہو جاتا جس کو پہلے قبیلے پر بددی اور ملتی برتری حاصل ہوتی تو وہ اس پہلے قبیلے سے کیا وہ اعمد توڑ دے اور اس دوسرے قبیلے سے عہد و پیمان کر لیتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا تشبیہ ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معاملوں کو نہ توڑو کہ ظالم قبیلہ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا ان کے پاس ہلکی قوت زیادہ ہے اور اس سے مضمود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور ہلکی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی بددی اور ملتی برتری کو کھا کر آزاد کرے کہ کون ان کی کثرت اور طاقت سے مرعوب ہوتا ہے اور کون مرعوب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا (احمل: ۳۳)

بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکمت کیا کہ وہ عمد کو پورا کر لیں اور ان پر عمد توڑنے کو حرام کر دے اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غور ہے کہ ان سب کو عمد پورا کرنے پر کاربند کر دے۔ اسی طرح وہ اس پر غور ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شریعہ کے مطابق عمل پر ان کو کاربند کر دے اور اگر کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبراً کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ جبری تمام کائنات معرض، مکرسی و زمین و آسمان فرشتے، جنات و حیوانات اور حیوانات سب اس کے احکام کے تابع ہیں اور ہر چیز جبراً اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اقدار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے یا اپنے اقدار سے اس کا کفر کرے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے۔ اول الذکر آخرت میں

اس کی رضا اور اس کے ثواب کی منتہی ہو اور جانی لاندہ کہ اس کے غضب اور اس کے عذاب کی منتہی ہو۔ پھر جس کے منتہی اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے اعلان لائے گا اس نے اس کے لیے ایمان مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے ہدایت پیدا کر دی اور جس کے منتہی اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ کفر کرے گا اس کے لیے اس نے کفر مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے گمراہی پیدا کر دی، اور یہی اس کا منتہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر آئے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے اب یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ جب اللہ ہی گمراہ کرنا ہے تو بندہ کا کیا قصور ہے؟

اس کے بعد فرمایا تم کو جو کہہ کر رہے ہو اس کے منتہی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہو گا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیوں کیا کیونکہ اس نے اسی کو گمراہ کیا جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کر لیا، لیکن ان بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے گمراہی کو کیوں اختیار کیا جبکہ ان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے واضح کر دیئے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچوں اور اپنی کتابوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی دعوت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ بکلام شلو ہے: اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دے کہ قدم بخینے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے O اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایضاً عہد کا صلہ) ہے وہی قبضہ لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو O (انصاف: ۹۵-۹۷) قسم توڑنے کی ممانعت کو دو بارہ ذکر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں اور قسموں کے توڑنے سے مطلقاً منع فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دے اور اس آیت سے مطلقاً قسم توڑنے سے ممانعت مراد نہیں ہے ورنہ ان آجوں میں ایسی ہمارا لازم آئے گی جو قاعدہ سے خلق ہو، بلکہ اس سے اثر قرآن مجید کے کاظمین کو مخصوص قسموں کے توڑنے سے منع فرماتا ہے، اسی کے مضمر میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم توڑنے یعنی اپنی بیعت کے توڑنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اس کے بعد یہ وعید ذکر فرمائی ہے کہ قدم بخینے کے بعد پھسل جائیں یہ وعید کسی سابق عہد کے توڑنے پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی شریعت کو ماننے کے عہد کو توڑنے کے مناسب ہے کیونکہ جس شخص نے اسلام کا عہد توڑ دیا وہ بلند درجہ سے نیچے جا کر اور اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو توڑ دیا اور آپ کی شریعت کا انکار کر دیا، اس کا یہ فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے منع ہوا کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اگر اسلام پر حق دین ہو تو یہ لوگ اسلام قبول کر کے اور اس پر اپنی بیعت کر کے اس بیعت کو توڑتے تو تو ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام اور آپ کی شریعت کو ماننے کی بیعت کر کے اور اس پر منہ کو قسمیں کھا کر توڑ دے تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا اور ان کے آخرت میں بہت بڑے عذاب کا سبب ہوا کیونکہ مطلقاً قسم توڑنا اس قدر شدید عذاب کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کی خلاف قسم کا کفارہ ادا کر دینے سے ہو جاتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو یہ کہ کہ مزید منہ کو فرمایا اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی ہم گمراہ سے رشوت لے کر اسلام کی بیعت کر کے اس کو توڑ دیتے ہو یہی تمہارے عقل میں کے عوض عہد بخینی نہ کرو اور اسلام کی

بیعت کر کے اس کو نہ توڑو کیونکہ کل دنیا خواہ کتنا زیادہ ہو وہ آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں تھوڑا ہے کیونکہ دنیا کمال ظنی ہے اور اخروی اجر و ثواب باقی ہے اور باقی رہنے والی چیز ظنی سے سر حال افضل ہے اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے مہر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے (اصول: ۴۶)

اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا

آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے دو وجوہات کی بنا پر افضل ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اعلیٰ درجہ کی دنیا کی نعمتیں ہوں تو جس وقت وہ نعمتیں اس کے پاس ہوں گی اس وقت بھی وہ نعمت غر اور پریشانی میں ہو گا کہ کیسے وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین نہ جائیں، چوری نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں یا ضائع نہ ہو جائیں، اور جب وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین جائیں گی تو اس کا دن رات غم و خسر و حسرت اور افسوس میں گزرے گا کاش وہ ان کی حفاظت کرنا کاش وہ اس کے پاس سے نہ جائیں۔ پس واضح ہو گیا کہ آخرت کی نعمتیں ہی بہتر ہیں جن کو فنا نہیں ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہیں، اور اگر دنیا کی وہ نعمتیں اعلیٰ درجہ کی نہیں ہیں، بہت معمولی قسم کی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہیں۔

مومن کے ہر عمل کا اجر و ثواب ہوتا

• مومن جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اسلام کے تمام احکام شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کر لیتا ہے، اس وقت اس پر دو امر لازم ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس نے جن احکام شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے اس التزام پر ثابت قدم رہے، کسی حال میں اس سے نہ بچے اور جو وہ عہد کر چکا ہے اس کو بھی نہ توڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کا التزام کیا ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومن کو اس کی ترغیب دی کہ وہ جو التزام کر چکا ہے اس پر مبر کرے۔ اس لیے فرمایا اور جن لوگوں نے مہر کیا ان کو ہم ان کے اچھے کاموں کی جزا دیں گے۔ یعنی انہوں نے جن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے جب وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کی اچھی جزا دیں گے، کیونکہ مومن مہلج، مستحب و واجب اور فرض عمل کرنا ہے اور مکروہ اور حرام سے بچنا ہے اور حسن نیت سے مہلج بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ مثلاً کھانا اور سونا مہلج ہے لیکن وہ اس لیے کھائے پینے کہ اس سے عبادت پر تقویت حاصل ہو تو کھانا یا بھی مستحب ہے اور اس طرح کھائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے اور ان چیزوں کو کھائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے تو اس کا کھانا یا سنت ہے اور اس کے عبادت ہونے میں کیا نیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سو بجا کر اچھے بیضہ یا پائیں کہ چلنا پھرنا دو سنتوں سے ملاقات کرنا مہلج نوازی کرنا ان سب کاموں کو سنت کے مطابق کیا جائے تو ان کے عبادت ہونے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے ان تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ اچھے اجر کی جزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: جس نے نیک کام کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے (اصول: ۴۷)

اعمال کا ایمان سے خارج ہونا

اگر مرد عورت یا بچہ ایمان سے ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور محققین حکمین اور فقہاء احناف کا مذہب ہے

ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور یہ آیت فقہاء احناف کے مذہب پر قوی ہو چکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اعمال شرط اور ایمان شرط ہے اور شرط شرط سے خارج ہو تا ہے۔ مثلاً نماز شرط ہے اور وضو شرط ہے تو نماز وضو سے خارج ہے۔ اسی طرح ایمان اعمال سے خارج ہے۔

مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق متعدد افعال اور اس کے ضمن میں قناعت اور رزق حلال کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمادیا جو شخص ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی مکمل بیرونی یا مفسرین کے اس میں عین قول ہیں:

(۱) المعنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں بیرونی یا مفسرین کے اس میں عین قول ہیں:

(الف) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک روایت کے مطابق حسن بصری اور وہاب بن منبہ لکھا اس کا مصداق قناعت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قناعت ایک میل ہے جو ختم نہیں ہو تا اور ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ محمد بن یونس مالینی و یوسف بن یونس نے لکھا ہے کہ حافظ ذہبی نے کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(۲) ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن عسکری نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور

امام الترمذی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ذہبی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور قناعت کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ (کنف الصائم ص ۳۳۳-۳۳۲ مطبوعہ مکتبہ المصطفیٰ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو جو چاہا دیا اور اس میں اس کو قناعت کرنے والا بنادیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۸ مصنف ابن ابی حنیبلہ ج ۳ ص ۲۴۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸ مسند ابویوسف ج ۲ ص ۲۴۰ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۸ سنن ابی یوسف ج ۲ ص ۲۴۰ سنن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸ سنن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے طلحہ حبیبہ حبیبہ قطیبہ کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد قناعت ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء فرماتے تھے اے اللہ! تو نے مجھے جو رزق دیا ہے اس میں مجھے قناعت کرنے والا بنا دے اور اس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور میرے لیے ہر

غائب چیز میں خیر رکھ دے۔ (المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۸ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ص ۲۸۱)

تعبان القرآن

جلد ششم

دنیا میں اطمینان کے ساتھ وہی شخص زندگی گزار سکے جو کھاتے کرنا ہو کہ حریص شخص تو ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے اور اپنے جسم اور زمین کو زیادہ سے زیادہ مال کی طلب میں تھکا دیتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دودھیاں ہوں تو وہ تیسری بولہوی کو تلاش کرے گا اور مٹی کے سوا ابن آدم کا کوئی چیز بیعت نہیں۔ بحر مکی اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۷)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بڑھاپہ جاتا ہے اس میں دو شخصیتیں جو ان ہو جاتی ہیں مال کی حرص اور عمر کی حرص۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۷)

(ب) ابو مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد حلال ہے۔ ضحاک نے کہا وہ حلال کھانا اور حلال پہنا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اس نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا تَقَاتُوا وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ (المومن: ۵۱)

اور مسلمانوں کو حکم دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَقِّهِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی لہذا سزا کرتا ہے اس کے بل برابر آلود ہوتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا کپڑا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۸۸)

(ج) حضرت علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد صحت ہے۔

(د) عمر نے کہا دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔

(ه) قتادہ نے کہا اس سے مراد ہر روز رزق کھانا ہے۔

(و) اسامہ بن ابی خالد نے کہا اس سے مراد رزق طیب اور عمل صالح ہے۔

(ز) ابو بکر راقی نے کہا اس سے مراد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مخلص کا زنا نقد محسوس کرتا ہے۔

(ح) الملوودی نے کہا اس سے مراد اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے اور ملاؤں اور مصیبتوں میں کسی قسم کی شکایت نہ کرنا۔

۴۔

- (۳) حسن، بچہ، مسعین بن جبر، لقا، لیکن زید وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ مومن کو یہ حیات طیبہ جنت میں حاصل ہوگی۔
(۳) ابو یوسف نے شریک سے روایت کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ حیات طیبہ قبر میں حاصل ہوگی۔

(نہد المسیح ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

مومن کی دنیا کی زندگی اور کافر کی دنیا کی کافری

مومن کی زندگی کی وجہ سے کافر کی زندگی سے پاکیزہ اور بہتر ہے۔

(۱) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو اود اور کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کے حق میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ان کے لیے صبح اور بہتر ہو تا ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی اور مطمئن ہو تا ہے اور رزق میں کم طے یا زیادہ کو وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا نہ اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان ہو تا ہے کہ اس کے حق میں یہ بہتر ہے اور اسی میں مصلحت ہے اور کافر کا چونکہ تقدیر پر ایمان نہیں ہو تا اور نہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل صبح اور حکمت پر مبنی ہو تا ہے اس لیے وہ ہر وقت شکی غیر مطمئن اور رنجناور غم میں مبتلا ہو تا ہے۔

(۲) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کو جو خوشی اور راحت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جو فراخی، وسعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں اس کی کسی گوشش اور کوشش کو دخل نہیں ہو تو وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہو تا ہے اور اس پر جو مصیبت اور بلا نازل ہوتی ہے وہ اس کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا وہ ان مصائب پر کڑھتا نہیں ہے نہ کہ شکوہ کرتا ہے بلکہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور ان مصائب، آفات اور بے یاریوں پر خوش ہو تا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ تکلیفیں اور بلائیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی اور ان دنیاوی مصائب کی وجہ سے وہ اخروی عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کے برخلاف جو کفار کا آخرت پر ایمان نہیں ہو تا اس لیے وہ ان مصائب اور آفات اور بے یاریوں پر سوا افسوس کرنے اور کڑھنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔

(۳) مومن کامل جو کہ معرفت الہی سے روشن ہو تا ہے اس لیے اس پر جو مصائب بھی نازل ہوتے ہیں اس کو یقین ہو تا ہے کہ اس پر جو حمل بھی وارد ہوا ہے وہ اس کے محبوب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جب انہیں کی نظر اپنے محبوب پر ہو تو محبوب کی طرف سے آنے والے مصائب بھی نعمت معلوم ہوتے ہیں، جیسے مصر کی عورتوں کی نظر حبیب حسن یوسف پر تھی تو انہیں ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے کا کئی درد نہیں ہوا اور کافر کامل جو کہ اپنے پاکیزہ اور اذیت سے غافل ہو تا ہے بلکہ اس کے دل میں کفر کا نہر جرا ہو تا ہے اس لیے اس کو صرف درد اور اذیت کا درداک ہو تا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا پاکیزہ ہدف نہیں ہو تا جس کی وجہ سے اس کی مشکلات اس پر آسان ہو جائیں۔

(۴) مومن کو یہ یقین ہو تا ہے کہ دنیا کی کامیابیوں اور راحتیں عارضی اور فانی ہیں اس لیے وہ دنیا کی کامیابیوں کے ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہو تا اور نہ ان کامیابیوں کے نہ ملنے یا چھین جانے کی وجہ سے زیادہ غم اور غمگین ہو تا ہے وہ اپنا لہو و نالہ و راجعہ نہ کر کر صبر کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کسی نعمت کے چلے جانے سے آدھ بکا چلا شیون اور واہلا نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف جو کفار کو آخرت پر یقین نہیں ہو تا اس کو کوئی نعمت مل جائے تو خوشی سے اترا تا ہر گز ہے اور اس سے کوئی نعمت زائل ہو جائے تو اس کی دنیا تار یک ہو جاتی ہے۔

(۵) مومن کو یقین ہو تا ہے کہ یہ دنیا پائیدار ہے اور دنیا کی ہر چیز قیصر ہے اس لیے جب اس کو کوئی خیر یا نعمت ملتی

ہے تو وہ ذاتی طور پر اس نعمت کے زوال کے لیے تیار رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب خود اس کی لذت کو بہت اور قرار نہیں ہے وہ خود بھی ایک دن اس دنیا سے جائے والا ہے تو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان کو بہت اور قرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نعمت جاتی رہے تو یہ اس کے لیے کوئی تعجب اور اچھے کی بات نہیں ہوتی، اور کافر جو نگاہ ان حقیقی حقائق پر ہماری نظر نہیں رکھتا، اس لیے اس کے پاس ہے کسی نعمت کا زوال ہو جائے اس کے لیے قیامت کے صدمہ سے کم نہیں ہوتا۔

(۶) کافر پوری زندگی نفس اور ناپاک رہتا ہے، وہ غفلت کرتا ہے نہ غیر ضروری پہل صاف کرتا ہے، نہ غسل جنابت کرتا ہے، نہ قصائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، اس کی پوری زندگی نجاست اور ناپاکی میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن غفلت کرتا ہے، غیر ضروری پہل صاف کرتا ہے، بوسے ہوئے ناخن تراشتا ہے، غسل جنابت کرتا ہے، قصائے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک کرتا ہے، مومن میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے لہذا مومن دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور کافر دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ نفس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے۔

(۷) کافر کی غذا نجس ہوتی ہے وہ بغیر ذبح کے مردار کھاتا ہے، اور نفس اور ناپاک غذا سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہو تا ہے اس کے برخلاف مومن طہال ذبح کھاتا ہے جو طیب اور پاک ہو تا ہے اور اس سے اس کا جو جسم بنتا ہے وہ بھی طیب اور پاک ہو تا ہے اس لیے کافر جو زندگی گزارتا ہے وہ نفس اور ناپاک ہوتی ہے اور مومن کی زندگی طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے۔

(۸) کافر خنزیر کھاتا ہے، خنزیر بے غیرت جانور ہے، اس کے اثر سے کافر بھی بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں، یہ وہ بکثرت حرام کاری کرتے ہیں اور وہ کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، سرنگوں پر، پارکوں اور ساحل سمندر پر، مرد، مردوں کے ساتھ جنسی آسودگی حاصل کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ اس جنسی آوارگی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون عکارت ہو چکا ہے پھر سکون کے حصول کے لیے ان میں سے بعض نے خود کو شراب کے نشے میں ڈبو دیا بعض نے بہرہ رن، چرس اور دیگر نشہ آور چیزوں میں پلہ حاصل کی، اور مومن اول تو اس قسم کے غیر اخلاقی کاموں میں ملوث نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کا ذہنی سکون جاننا ہے اور اگر کسی ناگہانی انقلاب کسی اچانک صدمہ کی وجہ سے اس کا سکون جاننا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں سکون ملتا ہے، اس لیے کافر کی بے چینی اور بے سکونی بھی نفس ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی نفس ہیں۔ اس کے برخلاف مومن کی بے سکونی بھی غیر اختیاری اور پاک ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی طیب اور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے کافر دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ نفس اور ناپاک ہے اور مومن جو زندگی دنیا میں گزارتا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے۔

(۹) بعض کافر انسانوں کو خدا المانتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی۔ بعض حیوانوں کو خدا المانتے ہیں جیسے ہندو۔ بعض آگ اور سورج کو خدا المانتے ہیں جیسے پارسی اور یجوسی۔ اور بعض چھروں اور درختوں کو خدا المانتے ہیں جیسے مشرکین اور بت پرست۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں عناصر کائنات ہیں، خالق کائنات نہیں ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عناصر کائنات کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے عناصر کائنات کو اپنا تابع بناتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے نیل جاری ہو گیا۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

کافر حاضر کائنات کا پرستار اور بیکاری ہے اور مومن عناصر کائنات پر حاکم اور حاوی ہے۔

(۱۳۱) دنیا میں کافر کی دعوتوں کی قبولیت کے لیے کوئی صحیح اور مستند وسیلہ نہیں ہے اور مومن کی دعوتوں کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین کا صحیح اور مستند وسیلہ ہے۔

ہم نے جو مومن اور کافر کی دنیا کی زندگی کا نقل کیا ہے، وہ ان کی مثال اور آئینہ عمل زندگی ہے۔ اگر کوئی مومن، مومن ہونے کے باوجود کافرانہ طرز حیات کو اختیار کرے اور اس کی زندگی میں نجاست اور بلیا کی بر آئے تو یہ بلیا کی اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کافروں کی سی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور ہماری کوتاہیوں اور غلط کاریوں کو صاف فرمائے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: ہیں (اے رسول کرم!) جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب

کریں (۱: ۹۸)

قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:
قَوِّمُوا رُءُوسَ الشَّيْطَانِ قَالُوا كَيْدًا مُّحْمَدٌ هَلْ
آدُلُكُمْ عَلٰى شَجَرَةٍ تَخْلُودُ وَاَمَلُكُمْ لَا يَبْلُغُنِيْ
میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی
کھو نہ ہو۔ (۱۳۰: ۱۳۰)

اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید

میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ
الشَّيْطٰنِ فَذْكُرُوْا اٰيٰتِنَا هُمْ مُّحْسِنُوْنَ
بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان
کی طرف سے کوئی دوسرا آئے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے
ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (الاعراف: ۲۰۱)

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عیوں کی طرف بھی شیطان دوسرے ڈالے ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب سے وہ دوسرے
زائل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے آپ پر ایسی کتب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان
ہے۔ (۱: ۱۸۹) اور اس سے متصل پہلی آیت میں فرمایا تھا اور ہم ان کے کاموں کی اچھی جزا دیں گے۔ (التخلی: ۱۷۷) اور یہ
دونوں آیتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود
سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تاکہ آپ کافرانہ پڑھنا شیطان کی دوسرے انداز سے محفوظ اور مومن ہو۔ اور جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں
تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔

اس آیت کا بظاہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے، اس کا جواب

اس آیت کا بظاہر معنی یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں حالانکہ ہو ہیے کہ قرآن

مجید پڑھنے سے پہلے اموں پڑھ کر پڑھی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں عربی اسلوب کے مطابق اذان ادا کرتا ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ یعنی جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اموں پڑھ کر پڑھو۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے اذ انقمتم فی الصلوۃ فاعلموا وجہکم وایسکم الصالحہ: ۶۱ اس کا مطلب یہ ہے جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پھر وضو کرو۔ حالانکہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ میں عربی اسلوب کے مطابق اذان ادا کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے (الحی: ۹۹)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے شر سے بچنے کا حکم دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا تھا کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بد فوہیوں اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے اور یہ جانتا چاہیے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محققین نے کہا ہے کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عصمت سے بچنا ممکن نہیں ہے اللہ کی قوتیں کے بغیر اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم کا یہی معنی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاحول ولا قوۃ شیطان کو کہا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی کے سامنے لاحول ولا قوۃ پڑھو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا۔ حالانکہ اس کلمہ کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کلمہ کی اصلیت میں یہ معنی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دوگو! اپنے فہموں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی ہمرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا یہ پڑھ رہا تھا لاحول ولا قوۃ الا باللہ آپ نے فرمایا اے عبد اللہ بن قیس کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانہ پر تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

(صحیح البخاری ۴۰۳۷ سنن ابوداؤد ۴۰۳۷ سنن الترمذی ۳۳۳۷ سنن ابویوسف ۳۳۳۷ سنن ابوالقاسم ۳۳۳۷)

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ لاحول ولا قوۃ کا یہ معنی ہے کہ اس کلمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سپرد کر دیا اور اس کی ہر گاہ میں سرطاعت ظم کر دیا۔ اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالتے والا نہیں ہے، اور اللہ کی ہر گاہ میں اس کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس کا ثواب بہت نہیں اور بہت عرصہ ہے کیونکہ تم خزانہ میں دی چیز رکھتے ہو جو بہت نہیں اور بہت جیتی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار

دیتے ہیں (۱۰۰: انفیل)

اس آیت کا معنی یہ ہے جو لوگ شیطان کے دوسوں کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جب کسی برے کام کرنے کا یا کلمہ کا خیال آئے تو وہ فوراً اس کے درپے ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آئے کہ یہ کلمہ کا کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ برائی اور گمراہی کی تحریک کو ترجیح دیتے ہیں اور گمراہ سے منع کرنے کی آواز کو دہا دیتے ہیں، اور یہ جو فرمایا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سب سے عظیم چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہیں۔

وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوْا

اللہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے (۱۰۱: انفیل)

اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ

کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے ٹکراتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر غم نہیں رکھتے ۵ آپ کیسے اس کو

الْقُدْسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى

روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں

وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ

کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ۵ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس

اِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبِيْ

(رسول) کہ ایک آدمی کسا کر جانتا ہے، وہ جس کی طرف کھلتے کو غیب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجیب ہے

وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۰۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

اور یہ تو قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے ۵ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر

بَايَتْ اللّٰهُ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾

ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے عذاب ناک عذاب ہے ۵

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ

بھڑا بھڑا کہتا ہے کہ وہی دم لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں ۰ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد

إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِ دُكُلِهِ مُطْمَئِنِّينَ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ

کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو رہے

مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ۰ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر

عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۷﴾

تزیج دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ۰

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مهر

أَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۸﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي

لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں ۰ بے شک میں یہی لوگ آخرت میں نقصان

الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا

اٹھانے والے ہیں ۰ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی بات

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ

میں جتنا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اللہ و ملائکہ کے بعد

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ

اللہ تعالیٰ کا رسلو ہے: اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما تا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے (النحل: ۱۶۱)

حق کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں بہت سختی اور شدت ہوئی اور ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس میں بہت نرمی ہوئی تو کفار قریش کہتے کہ (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تو اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج ایک چیز کا حکم دیں گے تو کل اس چیز سے منع کریں گے اور یہ تمام باتیں اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تبدیل کا معنی یہ ہے: ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز کو اس کی جگہ رکھنا اور آیت کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک آیت کو اٹھا کر دوسری آیت کو اس کی جگہ رکھنا اور ای کو جمع کہتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کرنا اور جو آیت منسوخ ہوئی ہے وہ واپس ملے جانے کی مدت ختم ہو گئی اور اب دوسرا حکم واجب العمل ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما تا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو سخت اور نرم احکام نازل فرما تا ہے اس کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کو جانتا ہے۔ اس قول میں کفار کی اس بات کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا آپ اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصالحتوں کے موافق کس وقت کیا حکم نازل فرمائے اور دوسرے وقت میں کیا حکم نازل فرمائے لہذا وہ احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف افتراء کی نہایت کہیں کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ حقیقت قرآن کو نہیں جانتے اور نہ ان کو حق اور تبدیل احکام کے فوائد کی خبر ہے، کیونکہ جس طرح مریض کے مرض کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے حکیم اس کی دوا میں بدل دیتا ہے، کبھی ایک چیز کے کھانے کا حکم دیتا ہے اور کبھی اس چیز کے کھانے سے منع کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مختلف حالات کے تحت مختلف احکام نازل فرما تا ہے۔

حق کاغوثی اور اصطلاحی معنی، حق میں مذہب، قرآن مجید میں سختی آیتیں منسوخ ہیں اور اس میں ہلکا ہوا اختیار کیا ہے، اس سب کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں اور البقرہ: ۱۷۵ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رسلو ہے: آپ سمجھیں کہ اس کو روح اللہ نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نجات ہے (النحل: ۱۶۲)

سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کا جواب

روح اللہ اس کا معنی ہے الروح القدس۔ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ مومنین کی آزمائش کی جائے حتیٰ کہ وہ یہ کہیں کہ ان مختلف احکام کا نازل ہونا غیر حق ہے اور وہ دین میں ثابت قدم رہیں اور ان کا یہ یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور حکیم ہے وہ جو حکم بھی نازل فرما تا ہے وہی اس حال کے مناسب ہوتا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور اس ہدایت کو قبول کرنے

والوں کے لیے بشارت ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن عظیم سنت سے منسوخ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیں یعنی قرآن مجید کی آیت قرآن مجید ہی کی دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، سنت سے منسوخ نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں صراحتاً کوئی کلمہ نہیں ہے کہ آیت، آیت سے ہی منسوخ ہوتی ہے تاکہ اس کا یہ مطلب ہو کہ آیت سنت سے منسوخ نہیں ہوتی اور حضرت جبریل جس طرح آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے وہ سنت کو بھی لے کر نازل ہوتے تھے اور جب سنت سے آیت ثابت ہو سکتی ہے تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) کو ایک آدمی سکھا کر جانا ہے، وہ جس کی طرف سکھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو سچی ہے اور یہ قرآن تو مستدائع علی زبان ہے (اصول: ۱۳۳)

الحاد اور مجسم کا معنی

اس آیت میں دو لفظ ہیں، جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک جملہ حلوں ہے، اس کا لہذا ہے اور دوسرا عجمی ہے، اس کا لہذا عجم ہے۔

علامہ حسین بن محمد رافضی صنفی لکھتے ہیں:

لہذا اس کو گڑھے کو کہتے ہیں جو درمیان سے ایک جانب کی طرف جھکا ہوا ہو، گڑھا کھود کر اس کی ایک جانب میں ایک اور گڑھا کھود لیا جائے اس کو بھی گڑھ اور بظنی قبر کہتے ہیں۔ اٹھو کہتے ہیں حق اور صداقت سے نکل کر دوسری جانب میلان کرنا۔ اٹھو کی دو قسمیں ہیں اللہ کے شریک کی طرف میلان کرنا اللہ کو چھوڑ کر ملوی اسباب کی طرف میلان کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُؤَيَّدْ يَفْسُو بِالنَّحَافِ وَيُظْلِمُ نَفْسَهُ يَوْمَئِذٍ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (الحج: ۲۵)

اگر کوئی شخص جہاز سمجھ کر حرم شریف میں کسی پر ظلم کرے، خواہ کسی کو گلہ دے یا مارے تو یہ گھر ہے اور اگر وہ اس کو جہاز نہیں سمجھتا اور یہی غضب میں ڈر کسی کو گلہ دی یا اس کو مارا تو یہ گھر نہیں ہے بلکہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأُتُقِدَّاتِ
جواس کے اسامہ میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کے اسامہ میں اٹھو کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذکر کی جائے جو صحیح اور جائز نہیں مثلاً کہا جائے اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے یہ کفر اور شرک ہے، یا اس کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں (اللہ مراد شمع جس سے ۵ سو قحطیہ کتبہ زوار مصطفیٰ پڑا کہ کمرہ ۵۸۸) امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۴۶ھ لکھتے ہیں:

لفظ میں اٹھو کا معنی ہے، میانہ روی سے دوسری جانب میلان کرنا، اسی وجہ سے جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کو لہذا کہتے ہیں اور اس آیت میں جملہ حلوں کا معنی یہ ہے جس زبان کی طرف یہ نہایت کرتے ہیں وہ سچی ہے۔

خیر علامہ رافضی صنفی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

محمد اکسار کی ضد ہے اور انعام ایہام کو کہتے ہیں۔ حیوانات کو حملہ کہتے ہیں کیونکہ وہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتے، دن

کی نمازوں کو بھی گنہا کہتے ہیں کہ ان کی بلند آواز سے خلوت نسیم کی جاتی۔

(المنہج ص ۳۷۳، ۳۷۴ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۳۸۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

عجم کا سنی کلام عرب میں ایسا ہے اور یہ بیان اور وضاحت کی ضد ہے جو شخص اپنے مقلیٰ النبی کو واضح نہ کر سکے اس کو عرب و جبل اعجم کہتے ہیں پھر عرب ہر اس شخص کو عجم اور ناجی کہتے ہیں جو عربی لغت کو نہ جانتا ہو اور ان کی زبان میں بات نہ کر سکے ہو۔

شرکین نے جس عجمی شخص کی طرف یہ منسوب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تعلیم حاصل کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے حقیقی امام ابن جوزی نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

شرکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا افتراء کیا تھا اس کے بارہ میں متعدد اقوال

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ شخص نبی منسوب کا کلام تھا یہ تو رات پڑھا تھا شرکین کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پیکھے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شخص نبی عامر بن لوی کا کلام تھا اور یہ روی تھا۔

(۲) یہ کہ میں رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ یہ نصرانی اور عجمی تھا اور اس کا نام بلعام تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تعلیم دیتے تھے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس آتا رہتا تھا شرکین نے جب اس کو آپ کے پاس آنے جانے دیکھا تو یہ افتراء کر دیا۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

(۳) سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کاتب تھا جو آپ کے لکھوانے کے برعکس لکھ دیتا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔

(۴) قریش کی ایک عورت کا ایک عجمی غلام تھا جس کا نام جابر تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر پڑھا تھا شرکین نے اس کے حقیقی افتراء کیا کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پڑھتے ہیں۔ یہ سعید بن جبیر کی روایت ہے۔

(۵) ابن زید نے کہا کہ محسن نام کا ایک نصرانی تھا انہوں نے اس کے حقیقی افتراء کیا تھا۔

(۶) فرا اور زہاج نے کہا یہ شخص حوطلب کا ایک عجمی غلام تھا جس کے حقیقی شرکین نے یہ افتراء کیا تھا۔

(ازوالمسجد ص ۳۳۳، ۳۳۴ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

شرکین کے افتراء کے متعدد وجوہات

امام فخر الدین رازی نے شرکین کے اس افتراء کے باطل ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے بعض یہ

ہیں:

(۱) شرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاند اور مخالف تھے اور انہوں نے جو یہ افتراء کیا تھا یہ بلا دلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افتراء کا یہ رد فرمایا ہے کہ جس شخص کی طرف شرکین آپ کو تعلیم دینے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اور یہ قرآن انتہائی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر لانے سے تمام جن اور انس عاجز ہیں تو ایک عجمی شخص اس کی نظیر کیسے لاسکتا ہے۔

(۲) تعلیم کا عمل ایک نشست میں تو مکمل نہیں ہو سکا اس کے لیے دوبارہ بار آنے چاہئے اور نشست دہرخواست کی ضرورت ہے یا تو آپ اس شخص کے گھر بار بار آتے چلتے یا وہ شخص بار بار آپ کے گھر آتا یا باور اگر ایسا ہو تو یہ معاملہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہو جائے گا (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اعلانِ شخص سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور جب یہ معاملہ مشہور نہیں ہو تو معلوم ہوا کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۳) قرآن مجید میں غیب کی خبریں ہیں، مگر شدہ اقوام اور انبیاء سابقین کے واقعات ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کاشانی کے لیے انتہائی جامع اور کامل اصول بیان کیے ہیں۔ عبرت انگیز اور سبق آموز مثالیں بیان فرمائی ہیں اگر کوئی شخص ان تمام علوم کو جاننے والا ہو تو اس کی تمام دنیا میں شہرت ہو جائی اور جبکہ ایسا نہیں ہو تو معلوم ہوا کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۴) جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ پیچھے فرما رہے تھے کہ اس کام کی نظیر کوئی نہیں لاسکتا اور یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ شخص سامنے کیوں نہیں آیا وہ سامنے آکر تائید تو میرا کلام ہے اور میرا اعزاز ہے اور تمام عرب اس کو سرور پر اضا لیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طعن کرنے کے لیے مشرکین نے جو یہ افتراء کیا اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بالکل حقیقی اور ظاہر تھی اور آپ کے مخالفین سوائے جھوٹ اور بہتان طرازی کے آپ نبوت میں اور کوئی گنجائش نہیں دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ردِ شلو ہے: بہ شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۳۴: النحل)

مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ

یعنی یہ مشرکین جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین کبھی قرآن مجید کے حقائق سمجھتے ہیں کہ یہ انگوں پچھلوں کے قصے کہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا قول ہے، یعنی خیالی اور افسانوی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بشر نے یہ کلام سکھایا تھا یہ لوگ قرآن عظیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے اعتراضات کٹری کے جالے سے بھی کٹ کر اور باطل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے مردانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی آپ کے معجزات میں داخل ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہیں۔

اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت کی طرف ہدایت نہیں دے گا، یعنی جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان کے ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے۔ اس سوال کے متحدہ جوابات ہیں: (۱) چونکہ انہوں نے ایمان نہ لانے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان میں اسی چیز کو پیدا فرماتا ہے جس کا انسان ارادہ کرتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر اصرار، حملہ اور ہمدردی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مر لگا دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۳) چونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کو کسی عجمی بشر کا کلام کہلا کر اس کی سزا کے طور پر اللہ

ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۴) اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ان کو ہدایت دی اور قرآن مجید کے ذریعہ ہدایت دی نیز آپ کو جو معجزات عطا فرمائے، ان کے واسطے ہدایت دی لیکن انہوں نے ان تمام اقسام کی ہدایتوں کے باوجود آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وَأَنكَ تَمُودُ قَلْبَهُ بَنِيهِمْ قَاتِلُوا قَاتِلُوا الْعَصَى
عَلَى الْهُدَى۔ (احم السجدة: ۱۷)

(۵) اس آیت میں تقدیم اور تاخیر ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

فَلَسَّ شَاوِءُ أَهْلُوا آزَاغَ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ (احم: ۵)

بموجب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں فرماتا۔

(۶) جو لوگ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہیں اور تمام شہادت کو زائل کر دینے کے باوجود اپنی ضد اور عناد سے باز نہیں آتے اور قرآن مجید کی آیتوں کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرتے اور اس کو کسی بشری تعلیم کا نتیجہ کہتے ہیں، اس آیت میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو جہنم میں قوی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے

ہیں (الحی: ۳۵)

جو کلام دلائل و اس کو اس سے اور جو کلام عارضی ہو اس کو فصل کے ساتھ تعبیر کرنا

اس آیت میں شرکین کے مطلق فرمایا ہے لولسکنہم لککاذبون ہے اور یہ جملہ اسید ہے اور عربی قواعد کے مطابق جب کسی کلام کو جملہ اسید کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو وہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شرکین ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کسی کلام کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام و استمرار کا لفظ نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

ثُمَّ بَدَأَ قَتْلَهُمْ قَتْلًا مَبْعُوثًا مَّا رَأَوْا الْآيَاتِ
لَسَّ بَنِيكَ قَتْلًا حَقًّا۔ (احم: ۳۵)

چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیش قیمت میں رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے سبب جہنم کہا اور قید کرنے کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا اور فرعون کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیش قیمت میں رکھنا تھا اس لیے انہیں قید میں رکھنے کو اس نے اسم کے ساتھ تعبیر کیا اور من المسجونین کہا۔

قَالَ لَتَبِينَ الْآعْدَاءُ لَهَا عَمِيْرًا لَّجَعَلَكَا
مِنَ الْمَسْجُوْرِيْنَ۔ (الشعراء: ۱۶۹)

اور جو مجبور و غلاموں میں سے تھے انہوں نے کہا (اے موسیٰ!) اگر تم نے میرے علاوہ کسی

جلد ششم

تبیان القرآن

داغ ہے۔ یعنی جموت بولناہن کی دائمی حالت ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جموت باندھنے کی جرأت کی۔
اس آیت میں مشرکین کا رد ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ ایک عجیب
مفص سے کلام سیکر کر اعلیٰ اللہ پر افتراء کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے مگر اللہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق
الامین کہتے تھے، پھر بھی ان ظالموں نے یہ کہا کہ آپ صلوٰۃ اللہ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتراء تو ہی لوگ
کرتے ہیں جو اللہ کی آجوں پر ایمان نہیں لائے، یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کذاب اور مفتی ویسی ہے جو اللہ کی
آجوں پر ایمان نہیں لائے کیونکہ سب سے بڑا کذاب اور افتراء اللہ کا شریک قرار دینا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: جس نے اللہ پر ایمان لائے کے بعد کفر کیا وہ اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا
دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھیل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب
ہے (۱۱۶: ۱۱۷)

جہان کے خوف سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور جہان دینے کی عزیمت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر پر وعید بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں ان کا ذکر تھا جو مطلقاً ایمان میں
لائے اور اس آیت میں ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو فقط زبان سے کسی مجبوری کی وجہ سے کفر کرتے ہیں دل سے کفر نہیں کرتے
اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو زبان اور دل دونوں سے کفر کرتے ہیں۔

امام ابو الحسن علی بن احمد والواحدی المتوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین نے حضرت عمار کو، ان کے والد
یا سر کو اور ان کی بہن سیدہ کو اور حضرت صہب کو حضرت بلال کو، حضرت خباب کو اور حضرت سالم کو پکڑ لیا اور ان کو سخت
عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت سیدہ کو انہوں نے دو دانوں کے درمیان باندھ دیا اور نیرہان کی اندام نکالی کے آہار کر دیا اور ان
سے کہا تم مردوں سے اپنی خواہش چوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہو سہان کو قتل کر دیا اور ان کے خلوہ یا سر کو بھی قتل کر دیا،
یہ دونوں وہ تھے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور یہ عمار تو ان سے انہوں نے جبریہ کفر کا کلمہ کہلویا۔ جب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا شک عمار سے
پاؤں تک ایمان سے معمور ہے، اس کے گوشت اور خون میں ایمان رچ چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روئے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو
پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر وہ دوبارہ تم سے جبراً کلمہ کہلوا کریں تو تم دوبارہ کہلو۔

(اسباب نزول القرآن در قلمہ ۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ج ۲ ص ۵۷۰، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۸)

محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بھی مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو اس
وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبراً کلام اور ان کے معبودوں کو اچھا کہہ کر تباہی کو
چھوڑ دیا۔ حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا
ہو؟ حضرت عمار نے کہا کہ میرا ہوا یا فرعون اللہ انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے آپ کو برا کہا اور
ان کے عذاب کو بھیجا کہ میں نے آپ کے پوچھنے پر یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے معبودوں کو برا کہا اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے۔

آپ نے فرمایا اگر وہ حمیس دوبارہ مجھ پر کریں تو دوبارہ کہہ دوں گا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (مسند رکن ج ۳ ص ۳۳ طبع قدیم ۱۹۸۲ء مسند رکن ر قہ ۱ ص ۳۳ طبع جدید ۱۹۸۲ء)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اقرار کیا وہ سات افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سیدہ (حضرت عمار کی والدہ) اور حضرت حبیب۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار آپ کے بچپانے کیا۔ حضرت ابو بکر کا اقرار ان کی قوم نے کیا۔ چنانچہ ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر وحوش میں پٹا پٹا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش سے ان کو عذاب پہنچایا پھر حضرت بلال کے سوا سب نے جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کر لی پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس ان کی قوم آئی اور ان کو ایک ہزار سے بڑا ہل کرنے کی پھر شام کو ابو جہل آیا اور حضرت سیدہ کو گالیاں دینے لگا پھر اس نے ان کی اندام نعلانی میں نرہ مارا جو ان کے منہ سے پار ہو گیا۔ وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ حضرت بلال نے کفار کی موافقت کرنے کے مقابلہ میں اللہ کی راہ میں جان دینے کو آسان سمجھا کفار نے ان کے گلے میں ری زائل کر دیں جو تھامی وہ ان کو کھنکھیں میں گھسیٹے پھرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد، احد اللہ ایک سے پکارتے تھے۔

(مستفاد ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۸ ج ۳ ص ۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳ طبع قدیم ۱۹۸۲ء مسند احمد ر قہ ۱ ص ۳۳ طبع جدید ۱۹۸۲ء)۔

عالم اکتب، سنن ابن ماجہ ر قہ ۱ ص ۳۸ طبع قدیم ۱۹۸۲ء مسند احمد ج ۳ ص ۳۳ مسند احمد ر قہ ۱ ص ۳۳ طبع جدید ۱۹۸۲ء)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا میرے پاس سے متھرو ہو چلو۔ پس جس شخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر رات تک غصہ مارتے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ رات کے پہلے حصہ میں چلا جائے اور جب تم یہ سن لو کہ میں اس جگہ غصہ کر رہا ہوں تو مجھ سے آ کر مل جانا۔ جب صبح ہوئی حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور قریش کی ایک کنیز جو اسلام لائیں تھیں، ان سب کو ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے پکڑ لیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہا تم کفر کرو۔ انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر وحوش میں پٹا پٹا کر دیا۔ انہوں نے گھسیٹ رہے تھے اور وہ احد کہہ رہے تھے۔ حضرت خباب کو وہ کھنکھیں میں گھسیٹ رہے تھے اور وہ حضرت عمار تو انہوں نے جان بچانے کے لیے گلہ کفر کر لیا اور قریش کی اس کنیز کے جسم میں ابو جہل نے چار نیکیں ٹھونکیں پھر اس کو گھسیٹا پھر ان کی اندام نعلانی میں نرہ مار کر ان کو شہید کر دیا پھر حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے حضرت عمار سے پوچھا جب تم نے گلہ کفر کیا تھا تو تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا تم نے کھلے دل سے گلہ کفر کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں! حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر یہ آیت نازل ہوئی لا ملأ اکفر قلبی معطش من مایہمان۔

(تحریر ابن ابی حاتم ر قہ ۱ ص ۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳ مسند احمد ر قہ ۱ ص ۳۳ طبع جدید ۱۹۸۲ء)۔

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر سے ٹپک لگائے ہوئے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے شکایت کی اور ہم نے آپ سے کہا کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں طلب کرتے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں

گڑھا کھودا جائے اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جائے اور اس کے سر پر آری رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے اور لوہے کی کٹھنی سے اس کے جسم کو چمیل دیا جائے اور وہ کٹھنی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی گزر جاتی، اور ایسی سخت آزمائشیں بھی اس کو اس کے دین سے خوف نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی قسم! اللہ اس دین کو کھیل تک پہنچانے کا جتنی کہ ایک سوار مضبوط سے حضرموت تک سفر کرے جگہ اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہو گا اور پھر بھڑا بکریوں کا ٹھکانا ہو گا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوالیاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

طی حدیث عالم الکتاب ص ۱۰۲

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خطائیں اور اس کلمے کے حکم کو اٹھایا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۵۶، ۳۵۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الدار قطنی ج ۳ ص ۱۰۱-۱۰۲ مسند درکن ج ۳ ص ۱۱۱ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ حاکمین عباس سے ملے تھیں ہے لیکن جیدین حمزہ ابن عباس سے روایت صحیح ہے)

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ میلہ کے چاروں دو مسلمانوں کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے، اس نے ان میں سے ایک سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے کلاموں کو ہاتھ لگا کر کامیاب سرہ ہوں۔ اس نے کہا کیا وہ ہے؟ جب میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم کہتے ہو کہ میں سرہ ہوں پھر اس نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے دوسرے مسلمان سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا پھر وہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنا اور اپنے مسلمان ساتھی کا جراثیمہ آپ نے فرمایا رہا تمہارا ساتھی تو وہ اپنے اہلخانہ پر قائم رہا اور رہے تو تم نے رخصت پر عمل کیا۔ (مسند ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ دارالکتب مطبعہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

اگر وہ (دھمکی دینے کی) تعریف اور اس کے مسائل

علامہ علی بن ابی بکر رضی اللہ عنہما لکھتی لکھتے ہیں:

الاکرام (جبرائیل کلام اللہ) کا حکم اس وقت ثابت ہو گا جب وہ صحت مند ہو جائے اور اس کی دھمکی کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے کہا کہ اگر ایسا بدشگلا ہو گیا جو رکھ کر بدشگلا ہو گیا بھی اللہ اور نبی سے اور چور بھی مسلح ہوتا ہے، لیکن اب زمانہ خیر ہو گیا ہے، فوجیں اس کے پاس بھی تھیں ہوں، جن سے وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر قادر ہو اور جس شخص کو دھمکی دی جائے وہ خوفزدہ ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی جاتی تو وہ اپنی دھمکی پوری کر گزرے گا تو یہ اگر اسی ہے۔

اور جب کسی شخص پر جبر کیا جائے کہ وہ اپنا دل بچے یا کوئی سودا خریدے یا بیزار ہو پے اور اس کے لاچار کرے ورنہ وہ اس کو قتل کر دے گا یا بہت شدید مار پیٹ کرے گا یا قید کرے گا تو بعد میں اس کو اختیار ہے چاہے تو بچ جائے کر دے اور چاہے تو

خارج کر دے۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیئے ورنہ اس کو قید کر لیا جائے گایا اس کو مارا جائے گا تو اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اگر اس کی بات نہ ملنی تو وہ اس کو قتل کر دے گایا اس کا کوئی عضو کھائے دے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھم کر لے جس کی اس کو دھمکی دی ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب نہ پیئے اور ان کو اسے قتل کرنے کا موقع دے یا عضو کھائے کا موقع دے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ان کا گناہ نہ بنا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گناہار ہو گا کیونکہ اس حالت میں اس کے لیے مردار کھانا یا شراب پینا مباح تھا اور وہ اپنے ہلاک کیے جانے میں ان کا مددگار تھا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ کفریہ کلمہ کے معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کا کفر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی دے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گا یا ضرب شدید لگائی جائے گی تو یہ اگر وہ نہیں ہے حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے یا اس کے کسی عضو کو کھائے کی دھمکی دی جائے اور جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لیے ان کا گناہ بن لے کر جائز ہے مگر کفر نہیں تو یہ اگر اس نے کلمہ کفریہ کہا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور قرآن مجید میں ہے الامم اکبرہ وقلبہم مطمئن بالایمان اور اگر اس نے کلمہ کفریہ نہیں کہا اور اس کو قتل کر دیا یا تو اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے کہ حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور ان کو سولی دے دی گئی۔ (یہ مثل درست نہیں ہے۔ حضرت خبیث نے جنگ بدر میں حارث بن عامر ایک کافر کو قتل کر دیا تھا کافروں نے حضرت خبیث کو اس کے انتقام میں سولی دی تھی۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۵ علامہ سر فیاضی کو حضرت سیدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما کی مثل دینی چاہیے تھی جو اپنی جان پر کھیل گئے اور کلمہ کفر نہیں کہا یا اس مسلمان کی جس نے کلمہ کفر نہیں کہا اور سبیلہ کذاب نے اس کو قتل کر دیا ان کے حوالے کر رکھے ہیں مسعودی غفرلہ) اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ کسی مسلمان کھال کھنک کر دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گایا اس کا کوئی عضو کھائے دیا جائے گا تو اس کے لیے اس میں کو کھنک کرنا جائز ہے اور جس کھال ہے اس کے لیے ضمان ہو گا۔

اور اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ ظالم شخص کو قتل کر دے تو اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گناہار ہو گا اور اگر یہ قتل عداوت پر کرے تو اسے قصاص لیا جائے گا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ (زینی طلاق ہو جائے گی اور اگر اس سے جبر طلاق کھولی تو واقع نہیں ہوگی رد المحتار ج ۳ ص ۳۲۳ طبع جدید ۱۳۳۴ھ) اگر اس کو زنا کرنے پر جبر کیا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد ہوگی اور اگر سلطان نے اس پر جبر کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے۔

اور اگر اس کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس کا دل اسلام پر مطمئن تھا تو اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ (یہ ایہ اخیر میں ص ۳۶۶-۳۶۷ مطبعہ مطبوعہ شرکت مطبعہ لبنان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہیہ تک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے ہمراہی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں ۵ بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائے دے ہیں ۱۰ (نہل: ۱۰۷-۱۰۸)

مرتدین کے دلوں، کانٹوں اور آنکھوں پر مہر لگانے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلکہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کھیلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سزا سخت عذاب ہے۔

اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھیلے دل سے کفر کیا اور مرتد ہو گئے تو ان کا یہ ارتداد اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اہل میں یہ علم تھا کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور ایمان لانے کے بعد کھیلے دل سے کفر کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بد اہانت پیدا نہیں کی اور ان کے ارتداد کو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کانٹوں اور آنکھوں پر مہر لگوا دیا، یعنی اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانے اور بد اہانت کے قتل نہیں رہے۔ اب اگر وہ بغرض ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہو گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ اور اسی کے رسول پر ایمان نہیں لائے، بلکہ تم لوگ اس قتل نہیں ہو کہ تمہیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں شمار کیا جائے۔

اس جگہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے ان کو بد اہانت نہیں دی اور ان کے دلوں اور کانٹوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بد اہانت دی تھی، ان کی بد اہانت کے لیے اپنے رسول کو بھیجہ ان کو انواع و اقسام کے عجوبات عطا کیے، قرآن مجید کو نازل کیا لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے کراہی کو بد اہانت پر ترجیح دی اور جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی یہ سزا دی کہ دنیا میں ان کے دلوں، کانٹوں اور آنکھوں پر مہر لگوا دی اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب رکھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر بے شک آپ کا رب (ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں جھکا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جلا کر اور مہر کیا ہے بے شک آپ کا رب (ان آزمائشوں کے بعد) ضرور سزا بخشے والا بہت رحم فرماتے والا ہے۔

(الفصل: ۱۰۰)

جہان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے والوں کی معافی کا حکم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال اور ان کا حکم بیان فرمایا تھا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدر سے کفر کیا اور جن لوگوں نے جہان بچانے کے لیے ذہنی طور سے کفر کیا تھا لیکن ان کا دل اسلام پر مطمئن تھا، ان کا حکم اب بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ قتل سے بچنا ہو گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی اور مہر کیا تو ان سے ذہنی طور پر جو کفر سرزد ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے والا مہربان ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائیں اور کفار کے مظالم برداشت کیے اور ہجرت کی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے والا مہربان ہے۔

اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ عبد اللہ بن مسعود، ابی سرح مرتد ہو گئے تھے، حج مکہ کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کے پاس پہنچا۔ حضرت عثمان ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ان کی معافی چاہی۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دوبارہ اسلام لانے اور انہوں نے اسلام میں ٹیک مٹک عمل کیے۔ اس کی تفصیل سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۳۵ اور سنن ابوالثعلبی رقم الحدیث: ۸۷۴۰ میں ہے لیکن یہ تیسری تفسیر مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کسی سورہہ اور یہ ہجرت کے کلمہ بعد کلمہ ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ

جس دن ہر نفس اپنی جان کی طرف سے جگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

کاموں کی بددیہی بدی بڑا دیکھا جسے کی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۱۶ اور اللہ ایک ایسی بات کی مثال بیان فرماتا

قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ

ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے دولت کے ساتھ

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاسٍ

ہر جگہ پہناتا تھا، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کے سبب

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکایا ۱۷ اور ان کے پاس ان ہی میں سے

رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سو ان کو عذاب نے آچکھا اور جن مایک وہ

ظَالِمُونَ ﴿۱۸﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ

ظلم کرنے والے تھے ۱۸ سو اللہ کے دے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ، اور

اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتَاةُ تَعْبُدُونِ ﴿۱۹﴾ إِنَّمَا

اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم عبادت کرتے ہو ۱۹ تم پر نعمت ایسا چیزیں

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

حرام کی ہیں، مردار اور دھنسا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ

کے وقت غیر اللہ کا نام پکایا، پس جو شخص مجبور ہو جائے نہ کسی کرنے والا نہ ہر واحد سے نہ کسی کے خلاف نہ کسی کے

جلد ششم

عَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنْتُكُمُ الْكَذِبَ

بہت جتنے جتنے دلائل صدمہ فرماتے والے ہے ○ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری ذاتیں جھوٹ برتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو

هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّا

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان بانڈھو، سبے شک جو

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۷۰﴾ مَتَاعٌ

دک اللہ پر جھوٹا بہتان بانڈھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ○ یہ مٹھوڑا

قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷۱﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَنًا

فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○ اور صرف یہودیوں پر ہے ان چیزوں کو حرام کیا ہے

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۷۲﴾ ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ الَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ پھر آپ کا رب، مجھ کو ان کے نادانیت سے کہی

بِمَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنِّي لَأَبْصَرُ

گنہ کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے (میں نے) آپ کا رب اس کے بعد

بَعْدَهَا الْعَفْوُ رَّحِيمٌ ﴿۱۷۳﴾

پھر وہ بہت بخشنے والا، سبے صدمہ فرماتے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے بھلا تاہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے لیے

ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ○ (نحل: ۱۷۳)

روح اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہے

اس سے پہلے آجوں میں یہ بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کیا ان پر اللہ کا غضب ہو گا اور

ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جن مسلمانوں نے یقین کے خوف سے صرف زبان سے کفر کر لیا اور ان کے دل ایمان پر مطمئن تھے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مرتدین پر غضب اور

مومنین پر رحم کس دن ہو گا اور وہ قیامت کلام ہے۔

اس آیت کا نفسی ترجمہ اس طرح ہے اس دن ہر نفس اپنے نفس سے جھٹھے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے، دو نفس نہیں ہوتے پھر یہ معنی کس طرح درست ہو گا ہر نفس اپنے نفس سے جھٹڑے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے خود انسان کلام ہے اور دوسرے نفس سے خود وہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح ہے۔ یعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تکرار ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ روح کے کئی اسے میرے رب! تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کئی چیز کو پکانے کے لیے میرے ہاتھ تھے اور نہ کہیں جانے کے لیے میرے پیر تھے، کئی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھیں اور نہ کئی چیز کو سونے کے لیے میرے کان تھے اور نہ سوچنے کے لیے عقل تھی، حتیٰ کہ تو نے مجھے اس جسم میں داخل کر دیا سو تو ہر جسم کا عذاب اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ اور جسم کے گناہ میرے رب! تو نے مجھے پیدا کیے تھے تو نکلی کے ایک خفے کی طرح حقہ میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا ورنہ قدموں سے چل سکتا تھا اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اور نہ کانوں سے سن سکتا تھا پھر یہ روح نور کی شعاع کی طرح مجھ میں داخل ہوئی، اسی سے میری زبان بولنے لگی اور اسی سے میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور اسی سے میرے پیر چلنے لگے اور میرے کان سننے لگے سو ہر جسم کا عذاب تو اس روح پر نازل کر اور مجھے نجات دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اندھے اور لہجے کی مثل بیان فرمائی جو ایک ہلج میں گئے، اندھے ہلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور لہجہ چلوں کو توڑ نہیں سکتا پھر لہجے نے اندھے سے کہلائے مجھے اپنے اوپر سوار کرنے میں خود بھی چل توڑ کر کھائوں گا اور تجھے بھی کھائوں گا پھر دونوں نے ہلج سے چل توڑ کر کھائے۔ اب کس پر عذاب ہو گا؟ فرمایا دونوں پر عذاب ہو گا۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو کئی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (المجاہد لاہم القرآن ج ۱ ص ۱۷۵)

قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کما

قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی۔ ہر نفس اپنے نفس سے بحث و تکرار کر رہا ہو گا۔ قرآن مجید میں ہے:

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُخْبِتُهُ۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دو سروں سے بے پروا کر

(میں: ۳۷) دے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا آپ نے اس میں سے ایک دسی اٹھالی، وہ آپ کو ابھی لگی اور آپ اس کو دانٹوں سے کھانے لگے پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا میں وہیں پہارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے سورج ان کے قریب ہو جائے گا لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہو گا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستِ مقدس سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پندیرہ روح پیچو گی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کی حالت میں ہیں؟ پس حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب غضب میں ہے، وہ اتنے شدید

غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھلنے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی (بظاہر) معصیت کی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جلاؤ، نور کیس پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح! بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور بے شک اللہ نے آپ کا ہمہ امت شکر فرما کر لے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے! کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا کہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی، نفسی، نفسی۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے طیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب مت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور میں نے (بظاہر) تین جھوٹ بولے تھے، نفسی، نفسی، نفسی۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف اتھاہ کیا تھا اور اس کی پند پندہ روح ہیں اور آپ نے لوگوں سے منکھوڑے میں کلام کیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب مت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہو گا اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔

پھر لوگ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب ائمہ اور پچھلے جلاہر خلاف اولیٰ کا سوا کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر اللہ عزوجل میرے لیے حمد و ثناء کے ایسے کلمات کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے، پھر مجھ سے کہاجائے گا اے محمد! اپنا سراٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا کہ آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھا کر کھوں گا اے

اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا ہزار بھگلیاں (احض: ۱۷) کفار مکہ پر بھوک اور خوف کو مسلط کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کی وعید شدید سے ڈرایا تھا اور اس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفتوں اور مصیبتوں سے ڈرایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر قلعہ مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بہتی کی اس آیت میں مثل دی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زندہ ماضی کی کوئی بہتی مرو ہو۔ جیسے حضرت حمود، حضرت صالح، حضرت لوط یا حضرت شعیب علیہم السلام کے زمانوں میں بہتیاں تھیں جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھیں پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر پر اصرار کیا تو ان کو دنیا میں آفتوں اور مصیبتوں نے آگیا اور ان پر قلعہ کی صورت میں بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ کی بہتیاں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اور ابن زید سے روایت ہے کہ اس بہتی سے مراد مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کا لباس پہنایا اس بھوک کی وجہ سے ان کے اجسام کو پہنچی اور ان کے اجسام کا اس طرح احاطہ کر لیا جس طرح لباس اجسام کا احاطہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی جس کی وجہ سے ان پر کئی سال قلعہ طاری رہا حتیٰ کہ وہ مردار، چھوڑ اور اس کے پل بھی کھا جاتے تھے اور یہ ان کی بد اعمالیوں کی سزا تھی۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعائے ضرر کرنے کے بعد اس حدیث میں ہے: سرور بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہیں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی شکوہ دیکھی تو آپ نے دعا کی اے اللہ! ان پر ایسے سات قلعہ کے سال مسلط فرما جیسے حضرت یوسف کے زندہ میں قلعہ کے سات سال تھے۔ پھر ایسا قلعہ آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں حتیٰ کہ انہوں نے چمڑے، مروے اور مردار بھی کھائے، ابھی میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا تو اس کو آہن و حوٹیں کی طرح نظر آتا۔ ان دنوں میں ابو سفیان نے آپ کے پاس آکر کہا اے محمد! آپ اللہ کا حکم ماننے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لَا تَنْفِیْ بِیَوْمِ تَنْفِیِ الْمَشَکَاةِ یَا مَعْشَرَ الْکَافِرِیْنَ (الذھان: ۱۱)

(مکج: ۱۱) اہلاری رقم القمہ ص ۵۵ سنن الترمذی رقم القمہ ص ۳۴۵

یہ بھوک کا لباس ہے اور خوف کا لباس یہ ہے کہ کفار مکہ کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کی مثل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔

اسی طرح جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری کر دیا جائے گا۔ آج مسلمان جو معاشی یا صوماری اور دشمنوں کے خوف میں چلا ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ انتہائی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سو ان کو

عذاب نے آپؐ کو در آنحالیکہ وہ عظیم کرنے والے تھے ○ واللہ کے دینے ہوئے طلال طیب رزق میں سے کھلاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی محبت کرتے ہو ○ (احمل : ۳۳-۳۴)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے مثل دی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے مگر اس آیت میں ان لوگوں یعنی اہل مکہ سے خطاب فرمایا ہے جن کے لیے یہ مثل دی تھی فرمایا: اے اہل مکہ! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے جس کے حسبِ نسب کو تم پہچانتے ہو اور اس کی کڑائی ہوئی پوری زندگی سے تم واقف ہو۔ مگر وہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد بھوک کا عذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کا عذاب آیا ہے وہ تمہارے کفر کے سبب سے ہے۔ تم کفر کو ترک کرو تو تم سے قحط کے اس عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اللہ کے دینے ہوئے طلال طیب رزق سے کھلاؤ۔

امام عبدالرحمن بن جوزی نے فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جسور مفسرین نے کہا اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں۔ اور فردا فیروز نے کہا اس آیت کے مخاطب اہل مکہ اور مشرکین ہیں۔ جب اہل مکہ کی بھوک مت بڑھ گئی تو ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ کو مردوں سے دشمنی ہے تو عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان کے پاس غلے جائیں۔

(ذکر المسیح ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم پر صرف (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مردار اور (ساتھ) خون اور خنزیر کا گوشت اور جس (جانور پر) ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو جس شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے ○ (احمل : ۳۵)

اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی حرمت دینی سورقوں اور دو کی حرمت سورقوں میں بیان فرمائی ہے اور دینی سورتیں یہ ہیں: البقرہ: ۱۷۳ اور المائدہ: ۳ اور نکی سورۃ میں یہ ہیں! الانعام: ۱۳۵ و احمل : ۱۵۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا حرام ہونا نبوت اور رسالت کے پورے دور کو محیط ہے اور یہ چیزیں کسی وقت بھی طلال نہیں تھیں۔ ہم نے ان کی مکمل تفسیر البقرہ اور المائدہ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن چیزوں کے حلقہ تمہاری زبانیں بھونٹ پھونکتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بیان نہ ہو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بیان نہ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ○ یہ تو وہ نفاق کا وہ دور ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○ (احمل : ۳۶-۳۷)

اس آیت میں پہلی آیت کی نالیہ ہے۔ یعنی یہی چار چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ مشرکین اپنی طرف سے ان چار چیزوں کو حلال کہتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ مسابہ، دھیلہ اور حرام کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ مجبور اس اوٹنی کو کہتے تھے وہ جس کا وہ وہ دھیلہ چھوڑ دیتے تھے اور اس کو بچوں کے لیے ہانڈ کر دیتے تھے۔ سبب اس اوٹنی کو کہتے تھے جسے وہ بچوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو سودا ساری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ پار برداری کے لیے اور دھیلہ وہ اس اوٹنی کو کہتے تھے جس سے پہلی مرتبہ دھیلہ ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی دھیلہ ہی ہوتی اور ان کے درمیان کوئی رنجش نہ ہوتی تھی۔

اونٹنی کو بھی وہ بچوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور عام وہ اس فراغت کو کہتے تھے جس سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے اور جب اس سے کافی بچے ہو جاتے تو وہ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے سواری اور بار بار کی تکام نہ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عربوں، عامر اور امی کو کھلے ہندوؤں میں اپنی انتہائیاں سمیٹ رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بچوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۴۳۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کر کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور حلال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ ان کا وہ سراجرم تھا۔ خود کسی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔

اسی طرح آج بھی کچھ لوگ سوئم، چالیسویں، بری اور گیر ہوس کے کھانے کو اپنی طرف سے حرام کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوص دونوں میں کھانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان خصوص دونوں میں میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور دونوں کی یہ تعین شرعی نہیں ہوتی کہ کن کے علاوہ کسی اور دن میں ایصال ثواب کرنا جائز نہ ہو، بلکہ لوگوں کے اجتماع کے لیے سولہ کی خاطر تاریخ معین کر لی جاتی ہے جیسے جلسہ، معنی شور و شادی کی تاریخ معین کی جاتی ہے یا جیسے مساجد میں نمازوں کے اوقات گھنٹوں کے حساب سے معین کیے جاتے ہیں۔

اسی طرح جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں کیا وہ اس کو واجب اور فرض بھی کہتے ہیں۔ مثلاً قبضہ بھر ڈاڑھی کو بعض فرض اور بعض واجب کہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے مصداق ہیں جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے ہیں۔ (الصلوات: ۱۷۸)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو پہلے آپ سے بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (احمل: ۱۸۸) اس آیت کی تفسیر کے لیے انشاء: ۱۸۹ اور الانعام: ۱۶۶ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: پھر آپ کا رب، جن لوگوں نے خواہت سے کوئی کلمہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، وہ اس بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہشت والا ہے (حدود فرمائے والہ: ۱۸۹) (احمل: ۱۸۹)

اس آیت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو شخص لاعلمی یا غلط فہمیت کی وجہ سے کوئی کلمہ کہے اس پر تو شرعی توبہ کے اعتبار سے ویسے ہی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً کسی شخص کو کاکولای یوقل میں شراب بھر کر دے دی اور اس نے لاعلمی میں اس کو پی لیا تو اس پر تو ویسے ہی مواخذہ نہیں ہو گا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھایا گیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۲۴۳۵)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے گفرا کوئی اور مصیبت کی اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس پر کتنا شدید عذاب ہو گا یا کتنی مدت عذاب ہو گا یا اس کا کلمہ ہو گا تو معلوم تھا لیکن کلمہ کے ارتکاب کے وقت اس پر توبہ نہیں تھی، پھر بعد میں وہ توبہ ہو گا اور اس کلمہ پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔

اِنَّ اِزْهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَالْنَا تَنْتَ اَنْتَ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنْ

ہے شک ابراہیم (اپنی ذات میں) الٰہک امت تھے، اللہ کے اطاعت گزار و باطل سے منسوب اور مشرکین

الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

میں سے دھتے ۝ اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہتے، (راشتر نے) ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے

مُسْتَقِيمٌ ۝ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ

کی ہدایت دی ۝ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی

لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ

نیکی کاروں میں سے ہوں گے ۝ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملتِ ابراہیم کی پیروی کریں

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جَعَلَ

جر باطل سےجنبہ تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۝ ہفتہ کا دن آرمین

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ۝ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بھیجئے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر بحث قائم

أَحْسَنُ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

بہتر ۝ آپ کا رب ان کو بہت جانتے والا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ گئے اور

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے ۝ اور اگر تم ان کو سزا دو تو انہی ہی سزا دینا جتنی تمہیں

عَوِّقْتُمْ بِهِ ۝ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ

تعلیق پٹھان معنی ہے اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے ۝ اور آپ

وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

مسيرہ کیجئے، اور آپ کا مبرموت اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی اور تکبر سے نہیں ڈرتے

ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

ان کی سازشوں سے شک دل ہوں ○ بے شک اللہ مودے والوں کے ساتھ ہے

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۶۹﴾

اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم (ؑ) اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے ○ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو ختب کر لیا اور ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دی ○ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھلی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاموں میں سے ہوں گے ○ پھر ہم نے آپ کی طرف سے وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ○

(النحل: ۱۶۸-۱۶۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بدعتیں کیوں کا رد فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بنانا ہوتا تو فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنانا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہتے تھے۔ ان کے ان باطل ٹھہریات کا رویہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ایک اور طریقہ سے اپنی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرماتا ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے مودعہ تھے اور توحید کے طہر دار تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک کی جڑیں کاٹ دیں اور مکہ کے مشرکین ان پر فخر کرتے تھے اور ان کے دین کے برحق ہونے کے معترف تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ ان کی اقتداء کرنا واجب ہے، تو ان انہوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو، ان کے پیارے ہوئے کعبہ کی توحید کے دعوے اور ہو تو پھر ان کے طریقہ پر عمل کرو، وہ اللہ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے لیے ختب فرمایا اور ایک بشر اور انسان کو رسول بنایا تو ان لوگوں انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنایا جائے، فرشتہ کو رسول نہیں بنایا جائے، ان کی طرف اللہ وحی نازل فرماتا تھا، سو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسالت کے لیے ختب فرمایا، ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو بکثرت معجزات عطا فرمائے۔ پس ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفات بیان فرمائیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں۔

امت کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شک ابراہیم ایک امت تھے۔

علامہ راقبہ مصطفیٰ ستینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ہر وہ جماعت جو کسی ایک امر میں مجتمع ہو اس کو امت کہتے ہیں۔ خواہ ان کا دین ایک ہو یا ان کا زمانہ ایک ہو یا ان کی جگہ ایک ہو اور خواہ وہ اس چیز میں اپنے اختیار سے مجتمع ہوں یا بغیر اختیار کے۔ مثلاً دین میں اختیار سے جمع ہوں گے اور کسی ایک زمانہ کے لوگ یا کسی ایک ملک یا شہر کے لوگ بغیر اختیاری طور پر مجتمع ہوں گے کیونکہ وہ ایک زمانہ میں یا ایک ملک میں پیدا ہوئے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ (البقرہ: ۱۴۳)

یعنی سب لوگ لغز اور گمراہی میں مجتمع تھے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔

اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔

(احمد: ۱۱۸)

یعنی تمام لوگوں کو ایمان میں مجتمع کر دیتا۔

وَأَذْكُرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ أَهْلًا مِنْ قَبْلُ۔ (یوسف: ۴۵)

امت کا معنی ہے ایک زمانہ کے لوگوں کے ختم ہونے کے بعد یا ایک عصر کے لوگوں کے گزرنے کے بعد اور یہ مل مراد ہے کسی مدت گزرنے کے بعد۔

رَبَّنَا لَا تُخِزْهُمْ فِي شَيْءٍ كُنَّا فِيهِ كَاذِبِينَ۔ (الحج: ۱۳۰)

پے شک ابراہیم (ا) اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، پوری امت مل کر جتنی عہد شکنی کرتی تو وہ تلافی عہد شکنی کرتے تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے پور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے حلقہ پوچھا آپ نے فرمایا: وہ کیا قیامت کے دن ایک امت کے طور پر آئے گی۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۹۹) یعنی اس حدیث کی سند حسن ہے

(الغزوات: ص ۲۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ پبلیشرز مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجہ یہاں

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امت کا اطلاق کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم یا ایک امت مل کر جتنے نیکی کے کام کرتی یا جتنی عہد شکنی کرتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تلافی عہد شکنی کرتے تھے اور اسے نیکی کے کام کرتے تھے۔

(۲) مجاہد نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے اور باقی تمام لوگ کافر تھے اس لیے وہ اپنی ذات میں امت تھے۔ جیسے آپ نے زید بن عمرو بن نفیل کے حلقہ فرمایا وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھیا جائے گا۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۵۰۳) تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۳۸

(۳) شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں روئے زمین سب کی ایسے چودہ آدمیوں سے خلل نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دور کرنا ہے اور ان کی برکت کو ظاہر فرماتا ہے سوائے حضرت ابراہیم کے وہ اپنے زمانہ میں صرف ایک مومن تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

(۴) امت کا معنی یہاں یہ ہے جس کی اقتداء کی جائے اور وہ امام ہو یہ صدر مفعول کے معنی میں ہے جیسے خلق مخلوق

کے معنی میں ہے سو امت مسلمہ کے معنی میں ہے یعنی امام۔ قرآن مجید میں ہے ہستی جاعلمکۃ للناس اماما۔ (البقرہ: ۱۲۹)
 (۵) حضرت امیر اہم علیہ السلام کے سبب سے ان کی امت توحید اور دین حق میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوئی اور جو تک
 وہ امت کے امتیاز کا سبب تھے اس وجہ سے ان کو امت کہا گیا۔

(۶) امت کا ایک معنی ہے نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا۔ حدیث میں ہے:

فروہ بن نوفل ابھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت معاذ ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے
 اطاعت گزار باطل سے مجتنب۔ میں نے دل میں کہا ابو عبد الرحمن نے غلط کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو حضرت امیر اہم علیہ السلام کے
 لیے فرمایا ہے ان امور اہم کما ان اسلفنا لہ۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تم جانتے ہو کہ امت کا کیا معنی ہے اور قانت کا کیا
 معنی ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا امت وہ شخص ہے جو نیکی اور خیر کی تعلیم دے اور قانت
 وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے وہ الامور اور حضرت معاذ نیکی اور خیر
 کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۶۵۸۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳، المصنف رقم الحدیث: ۳۳۳۵، المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۱۸)
 حضرت امیر اہم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ قانت ہیں۔ قانت کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر
 عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قانت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔

حضرت امیر اہم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ ضیف ہیں جو دین اسلام کی طرف دوا و ثابت کے ساتھ
 میلان کرنے والا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت امیر اہم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے خندق کیا
 اور جنہوں نے منہ کج قائم کیے اور قریش کی اور یہ صفت خنیفہ ہیں۔

چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں وہ اپنے بچپن میں جوانی اور تمام عمر مسودہ رہے اور توحید پر دلائل
 قائم کرتے رہے۔ نمود پر حجت قائم کرتے ہوئے انہوں نے کلمہ بی الہی وحی و ہدیت۔ (البقرہ: ۲۵۸) میرا رب وہ ہے
 جو زندہ کرنا ہے اور مارنا ہے۔ پھر بتوں اور ستاروں کی عبادت کو باطل فرمایا۔ بتوں کے مطلق فرمایا:

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ لَكُمْ أَنْتُمْ ۖ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
 ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو
 جو تم کو نہ فائدہ پہنچائیں اور نہ تم کو نقصان پہنچائیں۔ نف
 ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا
 پرستہ کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
 (الانبیاء: ۶۷-۶۶)

اور ستاروں کی عبادت باطل کرتے ہوئے فرمایا لا تعبد الا للہ (الانعام: ۷۶) پھر حضرت امیر اہم نے بتوں کو توڑ ڈالا
 اور انہما کار بت پرستوں نے آپ کو مجروح بھی ہوئی آگ میں ڈال دیا پھر حضرت امیر اہم علیہ السلام نے مزید طہانیت حاصل
 کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مردے
 زندہ کر کے دکھایا۔ فرض جو شخص بھی قرآن مجید میں حضرت امیر اہم علیہ السلام کی صفات کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ مشکشف
 ہوگا کہ حضرت امیر اہم علیہ السلام حرقہ حید میں مستحق تھے۔

پانچویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امیر اہم علیہ السلام
 کسی مسکن کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دن ان کو کوئی مسکن نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کھانا خریدا پھر کچھ فرشتے

انہوں کی صورت میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جدام کی بیماری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو کھانا کھلاؤں کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت ہوئی تو وہ تم کو اس طامش جگہ نہ کرتا۔

پچھلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے پسند فرمایا۔

ساتویں صفت یہ فریابی کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یعنی ان کو تبلیغ کرنے، اللہ کی طرف دعوت دینے اور بنی حق کی طرف راغب کرنے اور بت پرستی سے لوگوں کو بھڑکانے میں ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے میرا یہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ (۱۵۴: ۱۵۳)

آٹھویں صفت میں فرمایا کہ ان کو دنیا میں اچھلی دی۔ قلعہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تمام مذہب والے ان کو پسندتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کو بھلا تو بالکل ظاہر ہے، بھائی رہے کفار قریش اور بھائی عرب تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بول بولہوائے پر غور کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ يُفِي الْأَعْيُنَ - اور میرے بعد آنے والوں میں میری نیک بھائی جاری کر

(۱۵۴: ۱۵۳)

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور تمام ادیان میں ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، ہم ہر نماز میں ان پر مَلُوءَةٌ بِجَبَّةٍ ہیں، کمالِ صلیت علیہم، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔

نویں صفت یہ ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں سے ہوں گے اور اس صفت کا ذکر کر کے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی ہے:

رَبِّ قَبْلَ لِي حُكْمًا تَوَّالِحِ قِيَمَتِي - اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ

بِالْمُطْلُوعِ جَمْعًا۔ (۱۵۴: ۱۵۳)

ملت ابراہیم کی اجتماع کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات ذکر فرمائی ہیں پھر یہ فرمایا کہ اور پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرد شریعت نہیں تھی اور آپ کی پشت سے حضور یہ ظاہر کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کریں اور وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ذکر کرنے بعد یہ حکم دیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اجتماع کرنے سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے طریقہ میں ان کی پیروی کیجئے یعنی جس طرح وہ نرمی اور سہولت سے تبلیغ کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح نرمی اور سہولت سے تبلیغ کیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہفتہ کون تو حرف بن لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا اور بے شک

آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے (۱۵۴: ۱۵۳)

یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عہدوت کے لیے مخصوص کرنا

ہفتہ کے دن میں جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کی تفصیل میں امام عبد الرحمن بن جوزی ص ۵۴۳ لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا ہفتہ کے دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے فارغ کرو اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس دن تم اپنے کاموں میں سے کوئی کام نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اسی دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تھا اور وہ ہفتہ کا دن ہے۔ پس ان کے لیے ہفتہ کون مقرر کرو یا کیا پھر ان پر اس دن کی عبادت کرنے میں سختی کی گئی۔ یہ ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے، اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم ہفتہ کے دن کو فارغ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا تم اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرو۔ بنو اسرائیل نے اپنے علماء کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یہ ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے پر مست حریص ہیں تو آپ نے انہیں ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے اس دن میں گناہ کرنے شروع کر دیئے۔ اور قلعہ کے کما ہے کہ بعض یہودیوں نے ہفتہ کے دن کو حلال قرار دیا اور بعض نے حرام قرار دیا۔ (ازاد المسیح ج ۳ ص ۵۵۵ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام رازی نے لکھا ہے ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا۔ نصاریٰ نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو اور انہوں نے اتوار کو دن اپنا لیا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۸۶ مطبوعہ دار ینبیا و اقرا اث الغیبی بیروت ۱۳۵۵ھ)

مسلمانوں کا جمعہ کے دن کی ہدایت کو پانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم (ہفت میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے پھر یہ (جمعہ کا دن) اور دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی۔ لوگ اس (دن) میں ہمارے تابع ہیں، یہود (جمعہ کے بعد) گناہوں میں مبتلا ہیں اور نصاریٰ اس کے بعد والاد۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۵۵، سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۴۳۷۵، مسند احمد رقم الحدیث ۳۳۵۵، معجم الکتاب: علامہ ابن بطال مابکی حنفی ص ۳۳۹ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان پر بیزمہ جمعہ کا دن فرض ہوا تھا اور انہوں نے اس کو ترک کر دیا، کیونکہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو ترک کر دے۔ البتہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان پر ہفتہ میں سے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھا اور ان کے اختیار کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ اس دن میں اپنی شریعت قائم کریں پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ اس کے لیے کون سا دن مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کے دن کی ہدایت میں دی اور جمعہ کے دن کو اس امت کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اس وجہ سے اس امت کو پوری تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس دن میں وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما آئے۔ (شرح صحیح البخاری للابن بطال ج ۳ ص ۵۵۰، ۵۵۱ مطبوعہ مکتبہ الرشیدیہ راضی ۱۴۲۰ھ)

ماہو شباب الدین احمد بن علی بن حجر مسکنی حنفی ص ۸۵۲ لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یودیوں کو مراعات جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہو، پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا ان پر جمعہ کے دن کی تعیین لازم ہے یا ان کے لیے جمعہ کے دن کو کسی اور دن کے ساتھ تبدیل کرنے کی گنجائش ہے۔ پھر انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں خطا کی اور اس کی تائید اس سے ہوئی ہے کہ امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَأَيْتُمْ جُحُولَ السَّبْتِ عَلَى الْيَهُودِ اخْتَلَعُوا
بِفِتْنِهِمْ (احمدی: ۱۲۳)

مجاہد نے کہا انہوں نے جمعہ کا ارادہ کیا تھا پھر اس میں خطا کی اور اس کی جگہ ہفتہ کا دن مقرر کر لیا۔ (ایضاً البیان رقم الحدیث: ۱۳۵۹۶) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اختلاف سے مراد یود اور نصاریٰ کا اختلاف ہو، اور یودیوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا کوئی عید نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ دروازہ سے نکلنے سے پہلے جانا اور حطہ نکلتا۔ انہوں نے اس قول کو تبدیل کر لیا، اور وہ کہتے تھے: *معنا وعصينا* ہم نے سنا اور اس کی مخالفت کی، اور امام عبد الرزاق نے سند صحیح کے ساتھ محمد بن یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہی عید جمعہ ہوئے۔ پس انصار نے کہا یود کا ایک دن ہے جس میں وہ ہر ہفتے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کا بھی ایک دن ہے، آؤ ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں اس دن ہم جمع ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں پھر انہوں نے جمعہ کا دن مقرر کر لیا۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن اس کی سند حسن ہے، اور امام احمد اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عید میں ہم کو سب سے پہلے اسد بن زرارہ نے نماز جمعہ پڑھائی اور چالیس مسلمانوں نے نماز جمعہ پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۶۶۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۲) اس حدیث سے واضح ہو جائے کہ ان صحابہ نے اپنے اجتہاد سے نماز جمعہ پڑھی اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں تھے اس وقت آپ کو نماز جمعہ کا حکم دیا گیا ہو لیکن وہیں آپ نماز جمعہ قائم کرنے پر تھور نہ تھے، *فمذاعنہ* میں اگر سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ قائم کی۔ جیسا کہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اجتہاد سے جو جمعہ کا دن اختیار کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن عبادت میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن موجودات کو مکمل کیا اور اسی دن انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ان سے نفع حاصل کرے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس دن عبادت کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۵۶ مطبوعہ دار الفکر طبع ۱۳۷۵ مطبوعہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

جمعہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ

آج کل دنیا میں یودی ہفتہ کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور عیسائی اور ان کے زیر اثر یورپی ممالک اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور مسلمان ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا مقدس دن ہے۔ انگریزی میں چھٹی کے دن *Holy Day* کہتے ہیں۔ یعنی مقدس دن اور عیسائیوں کا مقدس دن اتوار ہے اس لیے وہ اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں تاکہ دنیوی کام کاج سے اتوار کے دن عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں اور اب بھی عیسائی اتوار کے دن چھٹی میں جا کر عبادت اور خصوصی دعا کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے ابتدائی دور میں چھٹی کانوٹی رولاج اور دستور نہیں تھا وہ ہندو کے تمام ایہام میں کام کاج بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، محنت مزدوری اور ملازمت بھی کرتے تھے مگر جب دنیا میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہندو میں ایک دن کام کاج سے فراغت کا ہونا چاہیے اور عیسائیوں نے اہوار کو اور یہودیوں نے ہفتہ کو آرام اور چھٹی کے لیے مخصوص کر لیا تو مسلمانوں نے جہد کے دن کو مخصوص کر لیا۔ چنانچہ تمام عرب ریاستوں، مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا، ملائیشیا، افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جہد کو چھٹی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہلے جہد کی چھٹی ہوتی تھی تاکہ کیم فورس ۱۹۹۹ء میں نواز شریف نے برسرِ اقتدار آکر جہد کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی کرنے کا اعلان کیا۔

اتوار کی چھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے جوابات

نواز شریف کے حواریوں نے اتوار کی چھٹی برادری میں پیش کی ہیں۔ پہلا دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کہ کون کا دوبار کرنے کا امر جو کہ اور امر جو کہ کے لئے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کہ کون کا دوبار کرنا جو کہ اور اس دن چھٹی برادری جو کہ متعلق ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو کہ کون چھٹی برادری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف دو دو اور قرعہ و غزوہ پھاڑو۔ یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اور جب نماز پوری ہو جائے تو تم نشن میں جاکو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے جو کہ دن کا روپار کرنے کا خوب ثابت نہیں ہوا تو نیکو اذان جو کہ وقت کا روپار کرنے سے منع فرماتا ہے اور نماز کے بعد کا روپار کرنے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے اور منافعت کے بعد جو امر آئے وہ خوب کے لیے نہیں اباحت کے لیے آئے آپ جیسے افلا حلیتم فاصطادوا میں ہے۔ پہلے حرم کو نکالنے سے منع فرماتا پھر احرام کو ہٹانے کے بعد حکار کرنے کا امر فرماتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ احرام کو ہٹانے کے بعد اس پر حکار کرنا واجب ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے حکار کرنے کی منافعت نہیں ہے، وہ چاہے تو حکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز جو کہ بعد کا روپار کرنے کی منافعت نہیں ہے، مسلمان چاہیں تو کا روپار کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مہمور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مہمنازی مطلب یہ نہیں ہے کہ گاروبار کرو بلکہ اس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرو تو اپنی مہمنازی کا پورا سوال نہ کرو بلکہ اللہ کے فضل کی تمام پر سوال کرو۔ اور اس کا یہ مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ عیادت کرنا بھی اللہ کے فضل سے میرا ہوتا ہے سو نماز کے بعد تم مزید اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مزید اللہ کی عیادت کی توقع مانگو۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر باغراض جنس کی چھٹی کرنا اس آیت سے منع بھی ہو تو اس پر یہ کہ بلازم آنا ہے کہ خواہ وہ زانیہ کی چھٹی کی جائے، کسی اور دن بھی چھٹی کی جاسکتی ہے۔

اتوار کی چھٹی کے بقیہ تین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یورپی ممالک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور ان ممالک سے تجارت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی دن چھٹی کریں مگر ہم جسے کون چھٹی کریں تو وہ دن ہمارا کاروبار مستحضر ہو گا اتوار

کو ان کی چھٹی کی وجہ سے اور توحہ کو ہماری چھٹی کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جغرافیائی فرق کی وجہ سے دیئے گئے ہمارے اور ان کے اوقات کی یکسانیت نہیں ہے۔ مثلاً امریکہ کو وقت ہم سے تقریباً گھنٹے پیچھے ہے، آسٹریلیا کو وقت ہم سے تقریباً دس گھنٹے پہلے ہے اور طائیہ کو وقت پانچ گھنٹے پیچھے ہے۔ اسی طرح مشرقی بعید کے ممالک کا وقت بھی ہم سے کافی مختلف ہے اس لیے اتوار کی چھٹی کرنے پر ان ممالک کی یکسانیت سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔

جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل

اسلام میں چھٹی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن جب ہفتہ نہیں ایک دن چھٹی کرنی ہی ہے تو اس دن چھٹی کرنی چاہیے جو اسلام میں مقدس دن ہے۔ یہی دن اور سو دی اپنے اپنے مقدس دنوں میں اتوار اور ہفتہ کی چھٹی کرتے ہیں سو ہمیں اپنے مقدس دن میں چھٹی کرنی چاہیے اور وہ جمعہ کلون ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ باقی تمام مسلمان ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں بھی باقی مسلمان ملکوں سے موافقت کرتے ہوئے جمعہ کے دن چھٹی کرنی چاہیے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اتوار کو چھٹی کرنے سے عیسائیوں کی موافقت ہوگی جبکہ ہمیں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سودا اور نصاریٰ ہاتھوں کو نہیں رگھتے سو تم ان کی مخالفت کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۳، سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۵۵۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

مسند احمد رقم الحدیث: ۵۵۵۵

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور انصار کے بوزخوں کے پاس آئے، ان کی ڈاڑھیں سفید تھیں۔ آپ نے فرمایا: اے انصار! جماعت! اپنی ڈاڑھوں کو سرخ اور زرد رنگ میں رنگو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ انہوں نے کہا: ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں اور تہبند نہیں باندھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شلوار پہنو اور تہبند باندھو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب موزے پہنتے ہیں اور اس پر چڑے کی جوتی نہیں پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم موزے پہنو اور اس پر چڑے کی جوتی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب ڈاڑھیں کٹتے ہیں اور مونچھیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم مونچھیں تراشو اور ڈاڑھیاں چھوڑ دو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

مسند احمد ج ۵ ص ۵۶۵-۵۶۳ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ طبع جدید، عالم الکتاب بیروت، حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ دارالحدیث، قاہرہ، حافظ ابوالحسن نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مجمع خروا، ج ۵ ص ۳۳۳-۳۳۰، لکھنؤ ۸ ص ۳۸۷ رقم الحدیث: ۵۵۵۵

خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی چھٹی کرنے میں مسلمان ملکوں کی موافقت ہے اور اتوار کی چھٹی کرنے میں عیسائیوں کی موافقت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی موافقت کریں اور ہمارا مقدس دن (Holy Day) جمعہ ہے یا اتوار! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور رحمہ فصاحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر رحمت قائم کیجئے۔ جبکہ آپ کا رب ان کو مست جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور

وہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے (۱۳۵: فتح)

حکمت و موعظت حسنہ اور چدل کے لغوی اور اصطلاحی معنی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ مشرکین رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کے پیغام کی تکذیب کرتے تھے اور وہ جو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے ان کا انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے جس کی وجہ سے رسولوں کو ان کی گمراہی پر افسوس ہو تا تھا اور ان کے غلو مضبوط اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کر وہ ان کے ایمان لانے سے باز ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے بہت مستحکم دلائل قائم کیے اور بہت عالم فہم مثالیں بیان فرمائی اور اسی نتیجہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ اپنے رب کے راستے سے مراء ہے اسلام یعنی آپ ان کو حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیجئے۔ حکمت کا معنی ہے افعال کے حسن اور جو رحمت اور صحت اور فساد کو بچانے اور ایک قول یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے نتیجے کے فساد اور خرابی کی وجہ سے اختیار کرنے سے منع کر دیا کسی چیز کو اس کے نتیجے کی عمدگی کی وجہ سے اختیار کرنے کی تلقین کرنا اور جو دلیل مقدمات ثبوتیہ سے مرکب ہو اس کو بھی حکمت کہتے ہیں اور موعظت حسنہ سے مراد ہے کسی کام کی ترغیب کے لیے اچھے اجر کی مثال دینا یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے سزا اور عذاب سے ڈرانا اور جو دلیل مقدمات ثبوتیہ سے مرکب ہو اس کو بھی موعظت حسنہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو دلیل قطعی اثبات اور قطعی الدلائل صحت ہے اور جو دلیل قطعی اثبات اور قطعی الدلائل ہو یا قطعی اثبات اور قطعی الدلائل ہو وہ موعظت حسنہ ہے اور جو دلیل

خلاف کے مسلمات پر مبنی ہو وہ چدل اور جہل ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ سب از قبیل حکمت ہیں اور نیک کام پر اجر و ثواب اور برے کاموں پر عذاب کی جو مثالیں دی ہیں وہ از قبیل موعظت حسنہ ہیں اور چدل کی مثال یہ ہے:

إِذْ قَالُوا مَا أَتَانَا مِنَ اللَّهِ عِلْمٌ بِشَيْءٍ فَتَنَّا
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ
عَلَىٰ هَارُونَ وَمُوسَىٰ عَلَىٰ هَارُونَ
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ
عَلَىٰ هَارُونَ وَمُوسَىٰ عَلَىٰ هَارُونَ

(۱۳۸: انعام)

یہودیوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ پر نزول قرآن کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو رات کس نے نازل کی تھی؟ کیونکہ وہ اس کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تو رات نازل کی ہے۔

علامہ راغب اصفہانی حنفی ص ۱۵۷ لکھتے ہیں:

علم اور عقل سے حق اور صواب کو حاصل کرنا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی ہے اشیاء کی معرفت اور ان کو مضبوط طریقہ سے پکڑ کر اور انسان کی حکمت ہے موجودات کی معرفت اور نیک کاموں کا کرنا اور میر سید شریف نے حکمت کی حسب ذیل تعریفات کی ہیں:

(۱) قوت متنبہ جو افراط اور تفريط کے درمیان متوسط ہو۔

(۲) انسان کا اپنی طاقت کے مطابق نفس الامریہ حق اور صدق کو حاصل کرنا۔

(۳) ہر وہ کام جو حق کے موافق ہو وہ حکمت ہے۔

(۴) ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔

(۵) جس چیز کا انجام اچھا ہو وہ حکمت ہے۔ (الغرات ج ۱ ص ۱۶۸-۱۶۹ احاطات ص ۲۶ مطبوعہ مکرہ ۱۳۱۸ھ)
علامہ راغب نے لکھا ہے جس وقت میں کسی سزا سے ڈرایا گیا ہو وہ موعظت ہے، غلیل نے کہا جس کے کاٹوں کو اس طور سے یاد دلانا کہ اس سے دل نرم ہو جائے یہ موعظت ہے۔ (الغرات ج ۲ ص ۶۸۳ مطبوعہ مکرہ ۱۳۱۸ھ)
علامہ راغب اصفہانی نے کہا کسی شخص کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا جہل ہے۔ میر سید شریف نے کہا جو قیاس مقدمات مشہور اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اس کو جہل کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخالف پر الزام قائم کیا جائے اور خصم کو سزا کی جائے۔ (الغرات ج ۲ ص ۶۸۳ احاطات ص ۶۵)
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک آپ کا رہے ان کو مبت جانے والا ہے جو اس کے راست سے ہٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف ان تین طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں باقی کسی کو ہدایت یافتہ بنانا یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے گا اور کون اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈالے گا۔ جو س نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنائے گا اور جس نے اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈالے رہا ہو اس کو گمراہ رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اور اگر تم مبرا کر دو بے شک مبرا کرنے والوں کے لیے مبرمت اچھا ہے (احمل: ۳۶)
بدلہ لینے میں تجلوز نہ کیا جائے

اس آیت کے مشن نزول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ۶۳ انصار شہید ہوئے اور ۶۴ مہاجرین شہید ہوئے، ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو انہوں نے شہید کیا تھا تب انصار نے کہا اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ان کے ساتھ اس طرح کر کے دکھا دیں گے، پھر فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

(سنن ابی خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۸ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳ الحدیث: ۱۸۳۲ ر. ک رقم الحدیث: ۳۳۳۸ جلد ۱، دائرۃ المعارف الشریعہ ج ۳ ص ۶۸۹ مسند البزار رقم الحدیث: ۵۵۱۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۵۳ اسباب النزول ص ۱۲۳، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۲۳)

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب مظلوم ظالم سے بدلہ لے تو وہ بدلہ سے تجلوز نہ کرے اور اتنی ہی سزا دے جتنی اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے اگر کسی شخص نے تم سے کوئی چیز چھینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے لو۔

اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، حکمت سے، موعظت حسہ سے اور جہل سے۔ پھر جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ان کو ان کے سابق دین سے اور ان کے آقاؤ اجداد کے دین سے رجوع کرنے کا حکم دیں گے اور اس دین پر کفر اور ضلالت کا حکم لگائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی اور اس دعوت کو سننے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضرر اور ایذا پہنچائیں گے اور آپ کو قتل کرنے کے

درپے ہوں گے، پھر اگر تبلیغ کرنے والے مسلمان ان کی ایذا اور سائی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر تیار ہوں تو ان کو اتنی ہی ایذا پہنچائیں جتنی ان کو ایذا پہنچائی گئی ہے۔

بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے

اس آیت میں مسلمانوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس آیت میں اس کے دو مرتبے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینے میں رغبت کرو تو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو کیونکہ زیادتی کا ظلم ہے اور تم کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس طرز زمین میں یہ سزا دو تو قریض ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کو ترک کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ نفعی اور افضل ہے۔

(۲) اس کے بعد جب یہ فرمایا اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر مت اچھا ہے۔ پہلے سزا دو تو قریض کے طور پر فرمایا کہ بدلہ نہ لیا جائے اور اس آیت کے اس حصہ میں صراحت فرمایا ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے اور بدلہ لینے کی بہ نسبت صبر کرنا بہتر ہے۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ بھید کہ ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے لیکن بدلہ لینے کی بجائے صبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَمْسُكُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا لَٰكِنْ ۝ عَٰقِبَ الْأَمَلِ ۝ فَأَجْزِهِمْ عَلَىٰ ثُلُثِ ثَلَاثٍ ۚ فَارْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۚ وَكَفَىٰ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ فَأُولَٰئِكَ مَاعْلَمُهُمْ ۚ إِنَّهُمْ السَّاجِدُونَ عَلَىٰ الْأُتُنِ ۚ يَتَطَلَّعُونَ السَّاسَ وَ يَسْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَٰكِنَّ صَبْرًا وَ عَفْوًا ۚ ذَٰلِكَ لَكُم مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (النور: ۲۳-۲۹)

اور جو لوگ کسی کے ظلم کا شکار ہوں وہ بدلہ لینے میں اور برائی کا بدلہ ہی کی مثل برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور شکی کرے تو اس کا جزا اللہ کے ذمہ کہ یہاں ہے بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پکڑے نہیں کرتا اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو ان لوگوں پر اگر فتنہ کا کوئی جواز نہیں اگر فتنہ کا جواز تو صرف ان لوگوں پر ہو گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں باحق سرکشی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نجات دردناک عذاب ہے اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ضرور صحت کے کاموں میں سے ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ صبر کیجئے آپ کا صبر صرف اللہ کی تسبیح سے ہے اور آپ ان کی سرکشی پر غصہ مند ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے غمزدار ہوں بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں (نحل: ۷۸-۷۹)

صبر کرنے کی ترغیب

اس سے پہلے آیت میں تفریق اور تفریق فرمایا تھا کہ بدلہ لینے کی نسبت صبر کرنا افضل ہے اور اس آیت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ مظلوم کے لیے ظلم پر صبر کرنا صحت مشکل اور دشوار ہوتا ہے اس لیے فرمایا آپ کا صبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی اعانت سے ہو گا اور انہیں جب صبر کرنا ہے تو اس کا صبر کرنا اس وقت مستحب ہوتا ہے جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے جوش غضب میں ہو اور وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو اس

وقت جب وہ مبر کرے گا تو اس وقت اس کو اپنے قصص پر غم ہوگا۔ یعنی آپ اپنے اصحاب کے قصص پر غم نہ کریں اور ان سے بدلہ لینے کی وجہ سے غم نہ ہوں۔

بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت

ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبر کرنے اور بدلہ نہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ وہم نہ ہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاد نہ کیا تھا جتنے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بلکہ آپ کی سیرت اور صفت یہی تھی کہ آپ مبر فرماتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے اور ان آجوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی میرا اور درگزر کرنے کی صفت پر برقرار رہتے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاد سخت مزاحم اور درشت گام کرنے والے تھے اور نہ سخت مزاحم تھے اور نہ بازاء میں شور کرتے تھے اور نہ ہرائی کا جواب ہرائی سے دیتے تھے لیکن صحابہ کو دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹۹ مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۷ مصنف ابن ابی حنیبہ ج ۸ ص ۳۳۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۰ سنن الکبریٰ للبخاری ج ۵ ص ۱۴۵)

علامہ شہاب الدین احمد بن حجر قسیمی ص ۱۷۷ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بدلہ نہ لینے کے لیے تمہارے واسطے یہ کافی ہے کہ آپ کے دشمنوں سے آپ کو سخت ایذا پہنچی حتیٰ کہ آپ کے سامنے کا پھلادانت شہید کر دیا اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے دعا کرنے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمایا فرمایا میری قوم کو کھانا دے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر پر جو شگائے کے ان کے گناہ کو معاف فرما نہ یہ کہ ان کو مطلقاً معاف فرما ورنہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ امام ابن حبان نے کہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درہمائی نماز ہو صبر کی نماز ہے پڑھنے سے مشغول رکھا۔ اے اللہ! ان کے چہروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ کا چہرہ خون آلود کیا گیا اس کو آپ نے معاف کر دیا کہ وہ آپ کا حق تھا اور کاروں نے نماز عصر میں غلطی ڈالنا اس کو معاف نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ آپ کا صحابہ فرمایا اور درگزر کرنا آپ کے حقوق سے متعلق ہے۔ امام طبرانی، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام بیہقی نے بعض ان یہودی علماء سے روایت کیا جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا نبوت کی جتنی عظمت تھیں وہ سب میں سے یونانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیں مگر وہ علماء ان کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ تھی، کیا کہ یہ آپ کا علم اور آپ کی بے بدیاری آپ کے غضب پر غالب ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا تاکہ میں آپ کے علم اور آپ کی بے بدیاری کا شکار نہ رہ سکوں۔ میں نے مدت معینہ کے احوال پر آپ کو مجبور بن فرشتہ کیں اور مدت کے آنے سے پہلے میں نے آپ سے قیمت کاٹنا کیا وہ بھی وہ تین دن رہے تھے کہ میں نے آپ کی قمیص پکڑی اور سخت غصہ سے آپ کو گھورا اور کہا اے محمد! آپ میرا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی قسم! اے عبدالمطلب کی اولاد! تم لوگ سخت ظالم ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے دشمن! تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسکی بات کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے میری قوم سے صلہ کا خیال نہ ہو تو میں اپنی کھوار سے تیرا

سر قلم کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استیلائی سکون سے مجسم فرماتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا مجھے اور اس شخص کو کسی اور بہت کے کہنے کی ضرورت تھی، تم مجھے اچھی طرح سے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کو اچھے طریقے سے نقصان کرنے کا کہتے، بلا عمر رضی اللہ عنہ اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو اس کے حق کے علاوہ میں صانع زیادہ دیتا۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا۔ میں نے کہا اے عمر! میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا مگر میں دو علامات دیکھنا چاہتا تھا ایک یہ کہ آپ کا علم آپ سے غضب پر غالب رہتا ہے اور دوسری یہ کہ زیادہ غضب آپ میں صرف علم کو ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو رب بن کر راضی ہوں اور اسلام کو دین بن کر اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بن کر راضی ہوں۔

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ کی چارواستے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان دو اونٹوں پر طعام لاد کر دیتے کیونکہ آپ مجھے اپنے پیٹ سے لاد کر دیں گے نہ اپنے پیٹ کے مال سے لاد کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اور تین بار اللہ سے مغفرت چاہی اور فرمایا میں اس وقت تک تم کو ان اونٹوں پر غلہ لاد کر نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اس چارو کھینچنے کا بدلہ نہیں دو گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا اس شخص کے ایک اونٹ پر کھجوریں لاد دو اور ایک اونٹ پر جو لادو۔ اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ جب اس نے زور سے چارو کھینچی تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا پھر آپ بنے اور اس کو دینے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صف کرنے اور درگزر کرنے اور ایذا رسانی پر مبر کرنے کی آپ میں بہت عظیم صفت تھی۔ آپ کی اس عظیم صفت کی وجہ سے سخت طبیعت اور خفاش تک دل لوگ جو پہلے آپ سے وحشیوں کی طرح متنفر تھے، آپ کی اس نرم دلی کو دیکھ کر آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال بھینچ کر دینے لگے۔ (اشرف الوسائل ص ۵۳۳-۵۳۴، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۲ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو نہیں توڑے اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑتا تھا تو آپ سے بڑھ کر غضب ناک کوئی نہیں ہوتا تھا اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرما لیتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم القلم: ۳۵۲۰ صحیح مسلم رقم القلم: ۳۳۲ سنن ابوداؤد رقم القلم: ۸۵۵۱، مسند امام مالک رقم القلم: ۱۷۱۷)

علامہ ابن حجر مکی متوفی ۸۵۰ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنا اور آپ کو ایذا پہنچانا کفر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو آپ اس کو کیسے معاف کر دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایذا پہنچا تو کسی سخت دل مسلمان نے پہنچائی جیسے ایک اعرابی نے آپ کی چادر کھینچ کر سوال کیا کہ اس کو دو اونٹوں میں غلہ لاد کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس کی سخت دلی کا ذکر ہے، اس لیے آپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی سختی نے ایسا کیا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بن کی ایذا رسانی کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ ان کو قتل کر دیں تو آپ فرماتے کہ لوگ کیسے گمے (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یا کوئی ذی کافر آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ صلحت کی وجہ سے ان کے

جرم پر مواخذہ نہ فرماتے یا کوئی حربی آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ اس لیے اس سے مواخذہ نہ فرماتے کہ اس نے اسلام کے احکام کا التزام نہیں کیا تھا۔ (اشرف مرساکن ص ۵۵-۵۴، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۲ھ)

اختصاصی کلمات

آج ۷ رجب ۱۴۳۱ھ / ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر سورہ النحل کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ العالیٰ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے سورہ النحل تک یہ تفسیر مکمل کرا دی ہے۔ آپ اپنی حکمت اور توجہ سے بقی قرآن عظیم کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اور مجھے صحت اور نیک سیرت کے ساتھ اس کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری میرے والدین میرے استاد، میرے احباب اور قارئین کی مغفرت فرمائیں۔ دنیا میں سلامتی اور نیکی کے ساتھ زندہ رہیں، ایمان پر خاتمہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں اور قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ اصحابہ الراشدین وآلہ الطاہرین وازواجہ امہات المومنین وعلیٰ اولیاء امتہ وعلما، ملئہ احمصین وصائر المسلمین۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

(١٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنی اسرائیل

سورت کلیم

بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سورت کلیم الاسراء ہے، الاسراء کا معنی ہے رات کو چلایا رات کو سفر کرنا اور جب یہ لفظ سب کے ساتھ متحد ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے چلایا رات کو سفر کرنا اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا لفظ ہے اس بناء سے اس کلیم الاسراء ہے۔

اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کلیم بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكُتُبِ
لَتُضِلُّوا فِي الْأَرْضِ مَرَجًا وَلَتُكَلِّفُوا
تَكْلِفًا (بنی اسرائیل: ۴)

اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتب میں ضلالت کر دیا تاکہ تم ضرور زمین میں دوچار قتل کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کلیم بنی اسرائیل کیوں نہیں رکھا گیا اس کا جواب ہم کی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہ تفسیر جامع مانع نہیں ہوتی۔

اگرچہ اس سورت کلیم الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کلیم بنی اسرائیل ہے۔

عن ابی لبابة قالت عاتشة كان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرء
بنی اسرائیل والناس۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۰ مسند احمد ج ۳ ص ۶۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۸۷ عالم الکتب، مجمع ابی خزیمہ رقم الحدیث: ۳۱۳۱ المستدرک ج ۳ ص ۴۳۴)

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال فی
بنی اسرائیل والکھف و مریم انھن من
العنق الاول وهن من ثلاثی۔ (مجمع البحار رقم الحدیث: ۴۷۰۸)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنی اسرائیل، الکھف اور مریم انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مجھے شروع سے یاد ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول

جسور مفسرین کے نزدیک سورہی اسرائیل کی ہے البتہ تین آیتوں کا حشر کیا گیا ہے:

نئی اسرائیل ۲۳، نئی اسرائیل ۸۸، نئی اسرائیل ۳۳ اور مقابل نے نئی اسرائیل ۱۰ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی یہ سورت سورہ قصص کے بعد سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تعداد نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے۔ مدینہ مکہ، شام اور مصرہ کے علماء کی گفتگو کے مطابق اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور کوفہ کے علماء کی گفتگو کے مطابق اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔ واقعہ معراج ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ دن بعد نازل ہوئی ہو۔

سورۃ النحل اور سورۃ النبی اسرائیل میں مناسبت

(۱) سورۃ الفتح میں فرمایا تھا کہ نبیؐ اسرائیل نے ہفتہ کے ایک دن کی تعیین میں اختلاف کیا تو میں نے ہفتہ کون مقرر کروایا گیا اور اس سورت میں خواہ اسرائیل کے مزید مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

(۳) ان دونوں سورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعمات اور احسانات کا ذکر فرماتا ہے۔

(۳) سورہ قاضی میں فرمایا تھا قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نازل ہوا ہے کسی شکر کا کام نہیں ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے کیا قصود ہے۔

(۳) سورۃ النحل کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تاکہ آپ مشرکین کے مظالم اور ان کی پستی کی خبریں پہنچائی جاسکیں اور انہوں کو مبرا کر دیں اور اس سورۃ کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کی بنا دی گئی ہے۔ یہاں پر فرمایا ہے: یا ایہا الذین امنوا انکم علی اللہ فی الامور کافون۔ (۱) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج سے فضیلت عطا فرمائی۔

(۵) سورۃ النحل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے قوا، تر، حیوانوں اور ندیوں سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، علیٰ ہر پل کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، قتل اور زنا نہ کرے، یتیم کھانے نہ کھائے، بیپ قول میں نہ کرے اور دیگر برائیوں سے بچے۔

سورہ بنی اسرائیل کے مشمولات

(۱) اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبور معاصر کا ذکر ہے کہ آپ رات کے ایک لمحہ میں مکہ سے مسجد اقصی پہنچ گئے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا تفصیلی ذکر ان شاء اللہ آگے چل کر آئے گا۔

(۴) اس سورت میں بنی اسرائیل کا مفصل ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سر فرازی عطا فرمائی۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا۔

(۳) ان لوگوں پر در فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں اور لوگوں کو اہلہ و عیالہ لائے رکھنے کی عہدیت

کرنے کا حکم دیا۔

(۵) ان شرکین کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتب لاؤ اور مکہ میں باجگت اور شے بنادو اور سونے کا مکان بنادو اور ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ۔

(۶) یہ قرآن سلیم انصرفت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ مؤمنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔

(۷) تمام جن اور انیس مل کر بھی قرآن عظیم کی شکل نہیں لاسکتے اور یہ قرآن کریم کلمت بڑا مجرب ہے۔

(۸) انسانوں کی حکیم کا ذکر کیا کہ قرآن فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جہد کریں اور ابلیس لعین کے جہد نہ کرنے بلکہ ان اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے کا ذکر۔

(۹) اللہ تعالیٰ کائناتوں کو عظیم نعمتیں عطا فرماتا اور انسان کے شکر نہ کرنے پر اس کو ملامت کرتا۔

(۱۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور رات میں تہجد پڑھانے کا حکم دیا۔

(۱۱) مکہ مکرمہ سے آپ کے ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ذکر۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کا کچھ ذکر۔

(۱۳) قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کلیان۔

(۱۴) اس سورت کا احکام اللہ تعالیٰ کی تائید اور تقدیس پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شریک سے کسی مددگار سے کسی بیٹے سے پاک اور حوہ ہے اور وہ پاکیزہ اور بلند صفات کے ساتھ متعصب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مکش ثانیہ ہونے والی تمام سورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں توحید اور رسالت، قیامت، معرے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر زور دیا جاتا ہے اور شرکین اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔

ان اختتامی طور کے بعد ہم سورۃ بنی اسرائیل کے ترجمہ اور تفسیر کو شروع کرتے ہیں، اللہ العظیم مجھے صحت اور غنی کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ ہماری

مارچ ۱۳۳۳ھ / ۱۲۱۱ھ کو

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ اَوَّلِهَا اَنْتَ اِلٰهُ الْعَالَمِينَ وَالْاٰخِرَةُ

سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشرہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے اور نہایت درجہ بلند ہے

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ اَیْمًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

اے میرے پاک ہے وہ جو اپنے درگم باندہ کو رات کے ایک فیل وقفہ میں مسجد حرام

تبیان القرآن

جلد ششم

الخروج

الْحَدَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ

سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کوہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس (مہم کو) کو

مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے ۵ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی گئی

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

اھداس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار

وَكَيْلًا ② ذُرِّيَّةً مَنْ حَلَلْنَا مَعَ نُورٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

دو ۵ دلتے ان لوگوں کی اولاد! جن کو ہم نے نور کے ساتھ کثیف میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار

شَكُورًا ③ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ

بنے دے تھے ۵ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دوبار

لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوجًا

زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی

كَبِيرًا ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا

کرو گے ۵ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط

أُولَىٰ بَأْسٍ شَرِيحًا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ

کریٹے جو سخت جنگجو تھے پس وہ شہروں میں نہیں ڈھونڈنے کے لیے پہل گئے اور یہ وعدہ پورا

وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

ہم نے والا تھا ۵ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر علیہ دیا اور ہم نے ماروں

بِأَمْوَالٍ وَيَبْيِئْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ

اور بیشک سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا گروہ بنادیا ۵ اور اگر تم نیکی کرو گے تو

أَحْسَنُكُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

اپنی جانوں کے لیے یہی نیکو کے اساکرم سے علی کو گئے تھیں کا وہاں بھی تم پہنچا ہر گاہ کہ جب دوسرے وعدہ کا

الْآخِرَةُ لَيْسُوا وَأَوْجُوهَكُمْ وَلَيْدًا خُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

وقت کیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں درو سیاہ کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلے

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَلْيَتَّبِرُوا مَا عَكُوا اتَّبِيرًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ

داخل ہو سکتے تھے اور وہ بھی پیچھے رہیں غلبہ پاؤں اسے تباہ و برباد کر دیں ۰ عقرب تمہارا رب تم پر

يَرْحَمُكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ تمہارا اور کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ

حَصِيرًا ۚ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

بنادیا ہے ۰ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ

اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ۰

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ

اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا وہ شلو ہے: ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے (حکرم) بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے

مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دیں ہیں تاکہ ہم اس (عبد حکرم) کو اپنی بعض نشانیوں دکھائیں، بے

شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۱)

سبحان کا معنی: سبحان ہے پانی میں سرعت سے تیرنا مجازاً سیاروں کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں، قرآن

جو کمال میں ہے: اور کمال میں ہے: اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ (یعنی گردش کر رہا ہے)

اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو امتیازی طور پر رحمت کے ساتھ انعام و عطا و توفیق کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے خواہ اس مخلوق کا تعلق قول سے ہو فعل سے ہو یا نیت سے ہو۔

(الفردا سنج ص ۳۳ مطبوعه کتبه نزار مصطفیٰ آباد که کمره ۱۵۳۸۱)

سبحان کلاظہر صیحا اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی تخریب اور نقہد میں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا متعین ہے اس آیت میں بھی یہ لفظ تخریب کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ رات کے ایک لمحہ میں اتنی عظیم برکت نکالے۔ صبح کلاظہ قرآن مجید میں صبح پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تخریب اور نقہد میں کرنے اور نماز پڑھنے کے معنی میں بھی ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ نَافِلًا لَهُمْ وَلِتُذْكُرُوا (طہ: ۱۳۰) اور دنیا کے دو کامروں میں آپ نماز پڑھیے اور تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

حدیث میں یہ لفظ نور کے معنی میں بھی آیا ہے: لا حرجت سبحان وجهہما الذی کتبہ بصرہ "اللہ تعالیٰ کے فرارے کے انوار شہادہ ہر تک کو جلا لائے۔"

(الحج مسلم رقم الحديث ۱۰۰۰۰، سنن ابن ماجه رقم الحديث ۱۰۰۰، مسند احمد ج ۲ ص ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰)

حضرت طہسین عیہ اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی، آپ نے فرمایا ہر روز چترے سے اللہ تعالیٰ کی تحزیر بیان کرنا۔

(المستند و گنج چہ ص ۵۴۳ مقدم المستند و گنج رقم ۱۷۸۰ کتاب المدخل فی التفسیر رقم ۱۷۸۱ مجمع البحرین ج ۲ ص ۱۳)
بحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا سبحان اللہ محمد تو اس کے گنہ مٹا دیے جاتے ہیں خواہ اس کے گنہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

(کج اخلاقی ر قلمبند ۳۰۵) کج مسلم ر قلمبند ۳۴۷ سنن ترمذی ر قلمبند ۳۴۸ سنن ابوداؤد ر قلمبند ۳۵۰
سنن ابن ماجه ر قلمبند ۳۶۱

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے مہل باپ فدا ہوں! اللہ تعالیٰ کو کون سا کام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے! مصباح

(المستدرک جامع ۵۹، قدیم، المستدرک رقم المخطوط ۷۷۸۸، جزء ۱، ص ۳۸۱، مستنقر المخطوط رقم المخطوط: ۳۵۸، مستدرک جامع ۵۹، ص ۳۸، شرح المستدرک ۵۹، ص ۳۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ عظیم کہلا کر اس کے لیے جنت میں کھجور رکھا پھر درخت لگا دیا جائے۔

(المستدرک ج ۵۴ مقدم المستدرک رقم الحديث: ۱۸۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو کلمے زبان پر رکھے ہیں، میزان میں

تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الزُّنُوفَ الْيَمْنَىٰ أَنْ تَنكِحَ الْأُفُفَ

لَيْلَتَانِ۔ (بنی اسرائیل: ۶۰)

اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج اور کھلیا تھا ہم نے

اس کو لوگوں کے لیے محض آنا نکل بنادیا۔

ان کا استدلال اس سے ہے کہ رو کا سمتی خواب ہے۔ یعنی شب معراج آپ کو جو خواب دکھایا تھا اس کی وجہ سے لوگ
قدح میں دے گئے بعض اس کی تصدیق کر کے اپنے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، ہمیں مرتد ہونے
والوں کے ہاتھوں کی تصریح نہیں ملی اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا

يٰٓإِسْمٰٓءُ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَأْتِي۔ (الشع: ۱۰۲)

اے میرے بیٹے! بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے
کہ میں تجھیں ذبح کر رہا ہوں تو اب خود کو تسمیٰ کیا رائے

ہے۔

پھر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس خواب اور بیداری
دونوں حالتوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوئی ہیں اور میرا دل جاگتا
رہتا ہے اور اللہ ہی خواب جاتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیا تھا بیداری میں اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی
پیش آیا تھا وہ حق اور صواب ہے۔ (جامع البیان، رقم الحديث ۳۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خواب میں معراج کی روایات کے جوایات

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک صحیح اور حق قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام
سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جیسا کہ احادیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور
آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز جماعتی، اور آپ کو بہت سی نشانیوں دکھائیں، اور جس شخص نے یہ کہا کہ
صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں تک تو یہ واقعہ آپ
کی نبوت پر دلیل نہ ہو تا اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کھاتا ہو تا تو شریکین اس کار
نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اور اللہ
تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ امیری بھیندہ یہ نہیں فرمایا کہ امیری روح بھیندہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا
بھی اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا نقص ہے نہ کہ روح کا۔

(جامع البیان ج ۵ ص ۲۴-۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۰ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ خواب کھاتا ہو تا تو اللہ تعالیٰ فرما تبسرح عبیدہ اور عبیدہ نہ فرما تا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَآزَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَعْنَىٰ۔ (النجم: ۱۷)

نہ نظر ایک طرف ساں ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔

سورہ النجم کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیداری کھاتا تھا نیز اگر یہ خواب کھاتا ہو تا تو اس میں اللہ
تعالیٰ کی کوئی نشانی اور جھوٹ نہ ہو تا اور آپ سے حضرت ام الملیٰ نہ نہ گھٹیں کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں وہ آپ کی
کذب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر کی تصدیق کرنے میں کوئی غصیلت ہوتی، اور نہ قریش کے علم و فطن اور کذب کی

کوئی وجہ ہوئی، حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی کھدب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے اور اگر یہ خواب ہو تو اس کا ٹکڑا نہ کیا جائے اور غیڈ میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسری نہیں کیا جائے۔

(الجامع لکلام المفسرین ج ۲ ص ۶۸۹ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۵۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا ہے کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو یہ کرائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں (تقریباً ساڑھے چار سال کی) اس وقت تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی نہیں تھیں اور مطہر بن ابی سفیان اس وقت کافر تھے اور اس آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْفُرْقَةَ الْبَیِّنَةَ اَنْ تُشَکَّکَ وَلَا تَلْفُتَ
لِلنَّاسِ۔ (انبی اسرائیل: ۶۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ روایت اور یہی ادوی دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اور جسور کے نزدیک یہ روایت بیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ (مدارج المصلح ج ۱ ص ۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

شریک کی ایک روایت جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ معراج کواقد خواب کا تھا: شریک بن عبد اللہ بن ابی نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کا واقعہ سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں سوئے ہوئے تھے نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس تین شخص آئے، پھر معراج کا یہ واقعہ بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کر دیا اور بعض کو موخر کر دیا اور روایت میں بعض چیزوں کی زیادتی کی اور بعض کی کمی کی۔

(صحیح مسلم ابی الاسود ج ۲ ص ۲۳۳ رقم الحديث ۳۷۷۷ مطبوعہ المصلح ج ۲ ص ۳۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

علامہ بخاری بن شرف نووی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر حنفیہ میں اور متاخرین علماء، فقہاء، محدثین اور حکامین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹنی معراج ہوئی ہے اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور فقیر کسی دلیل کے ان کے ظاہر معنی سے عدول کرنا جائز نہیں ہے، شریک کی جس روایت کا ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن شریک کے بہت اوہام ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے اور خود امام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی روایت میں تقدیم، تاخیر اور زیادتی اور کمی کی ہے اور یہ کہنا کہ معراج کواقد نزول وحی سے پہلے کا ہے اس کا یہ قول غلط ہے کسی نے اس کی موافقت نہیں کی، معراج کی تاریخ میں کئی اختلاف ہے زیادہ قوی یہ ہے کہ معراج ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز کی فریضت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے اور ایک قول یہ ہجرت سے پانچ سال پہلے۔

(صحیح مسلم بن حنفی ج ۲ ص ۳۵۷ مطبوعہ مکتبہ نزار معنی کہ عمرہ ۱۳۷۷ھ)

علامہ نووی نے یہ حقیق قاضی میاض باکی اور کسی حنفی ۵۴۳ھ سے اخذ کی ہے۔

(کمل المعلم بطورک مسلح ص ۳۷۷ طبع دارالوقاف ۱۳۳۸ھ)

عہد کے معنی

علامہ حسین بن محمد رافع اصغر فی حنفی ۴۵۷ھ لکھتے ہیں:

عہد کے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) جو حکم شرع کے اعتبار سے عہد ہو معنی کسی کا ظلم ہو اس کو بچنا اور خریدنا جائز ہو واضح رہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب دنیا میں ظلم ہانے کا رواج تھا لیکن اسلام نے حکمت سے یہ درج ظلم کا چلن ختم کر دیا اور باقی دنیا میں بھی اب ظلم ہانے کا رواج ختم ہو گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے عہد یہ معنی ظلم کے حقیقی حسب ذیل آتیں ہیں:

أَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ - (البقرہ: ۱۷۸)

قَسَرَتِ اللَّهُ مَلَائِكَةً عَبْدًا لَمَلَكُوا لَهُ مَلَكُونَ

عَلَى كَسْبٍ - (اعمل: ۷۵)

(۲) عہد کو دوسرا معنی ہے عہدت گزار اور اطاعت گزار بعض وہ ہیں جو اپنے اختیار کے بغیر اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے ہر چیز عہد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنْ تَحُلْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أُنِيبَ

إِلَىٰ رَحْمَتِ عَبْدِهِ - (مریم: ۷۳)

(۳) جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کے فیرو کی عہدت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کا عہد قرار دے رکھا ہے،

قرآن مجید میں ان کے حقیقی ہے:

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَقِيْلُوا: أَغْنِمْ أَمَلْنَاهُمْ عِبَادَتِي فَمَلَكُوا أَمْ هُمْ

حَسَبُوا السَّيْلَ - (الفرقان: ۱۷)

جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے

سوا عہدت کرتے تھے پھر اللہ ان (معبودوں) سے فرمائے گا کہ

تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے

تھے۔

(۴) جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کی عہدت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا عہد کہتے ہیں لیکن ان کی عہدت ناقص

ہے ان کے حقیقی درج ذیل آتیں ہیں:

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَهُمْ كَمَا حَبَّ اللَّهُ

تَقْوِيَتَهُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

فَلْيُحِبِّهِمْ اللَّهُ

لَا تَقْضُوا مِنْ دَحْمَةِ اللَّهِ - (المرز: ۵۳)

(۵) جو اپنے اختیار سے اللہ کی عہدت کرتے ہیں اور ان کی عہدت مت کامل اور اللہ تعالیٰ کو مست پسند ہوتی ہے وہ اللہ

تعالیٰ کے مثل عہد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عہد ہونے پر بخیر فرماتا ہے اور خیر سے فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں ان

تہیان القرآن

کافر کو رذیل آجوں میں ہے۔

لَا يَسَاوِي لَكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔

(اے ایلیس) بے شک میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور

نہیں (کل کے ۴۸)۔

(المز: ۴۲)

سمکان ہے وہ جو اپنے بندہ کو رات کے ایک قبل و قدس میں

سہر حرام سے سمجھا دیتی تھی۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی یَحْبِیْہُمْ کَلِیْلًا وَّیْنَ

اَلْمَسْجِدِ الْمَعْرُوْمِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا۔

(الطہ: ۱۱) (یعنی اس کا معنی ہے کہ وہ رات کے ایک قبل و قدس میں

(انی اسرائیل: ۱۱)

اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عہد فرمایا

تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کمال عہد ہیں لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کمال ترین عہد اور محبوب ترین عہد ہیں۔

اس آیت میں یہ فرمایا "سمکان ہے وہ جو اپنے عہد کو رات کے ایک قبل وقت میں لے گیا" ایک سوال یہ ہے کہ

رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا: "سمکان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا" اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ

ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور عہدہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جاتے ہوئے اور اللہ کے

پاس سے آنے والے اللہ کی طرف جاتے کا موقع تھا اس لیے رسول کا ذکر نہیں عہد کا ذکر مناسب تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حقیقی فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِمَعْنٰی مَّصْرُوْفًا (اے زکریا) اللہ آپ کو عیسیٰ کی بشارت دیتا ہے جو (عیسیٰ)

یُکَلِّمُکَ وَّیْنَ الْوَلَدُ وَتَحْضُرًا۔ کلمت اللہ کے معنی ہوں گے اور سردار ہوں گے اور عروق

(آل عمران: ۳۹) سے منہ نہ چھوئے ہوں گے۔

حضرت عیسیٰ کو سید کہا اور آپ کو عہد فرمایا اس کی کیلوجہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سیادت، سلطنت اور مالکیت

حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ مجاز ہو گا اور بندے کی ایسی

صفت جو اس کی حقیقی صفت ہو اور اللہ کی بندہ ہو وہ صرف عہد ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کا ذکر حقیقی وصف

کے ساتھ کرے مجاز اور مستعار وصف کے ساتھ نہ کرے اور فعلیت حقیقی وصف میں ہے مجاز اور مستعار وصف میں نہیں

ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو محض عہد نہیں فرمایا عہد فرمایا ہے، یعنی اس کا بندہ، عہد تو دنیا میں ہزاروں ہیں لیکن کمال

عہد وہ ہے جس کو مالک خود کے یہ میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف

اضافت کر کے فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عِیْسٰی

اللہ ہی کے لیے سب قرین ہیں جس نے اپنے بندہ پر

کتاب نازل کی۔

اَلْکِتٰبَ۔ (۱) کہت: ۱۱

کیا اللہ اپنے بندہ کو کلام نہیں؟

اَلْکِتٰبَ اللّٰہُ یُکَلِّمُکَ عِبْدَہٗ۔ (زمر: ۳۶)

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسیری "اللہ آپ کو لے گیا" اور حضرت موسیٰ علیہ

السلام کے حقیقی فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ رِيسًا قَلْبًا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔

(الاعراف: ۱۴۳)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلق فرمایا: وَقَالَ رَبِّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِمِثْلِهِ (الشع: ۹۹) اور (ابراہیم) نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف

چلے نکلا ہوں۔

حضرت موسیٰ از خود گئے حضرت ابراہیم از خود گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا اور ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔

امام خوالد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

میں نے اپنے والد اور خا عمر بن الحسن رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے شیخ سلیمان انصاری سے سنا کہ جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اسے محمد اکرم کو کس وجہ سے یہ بلدی صفا کی گئی آپ نے جواب دیا اے میرے رب کیونکہ تو میرے عہد ہونے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور مجھے اپنا مہلت گزار قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تَبَسَّحٰنَ الْفَذٰی سَمٰی رَہِہِہ۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۷۷ طبع دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۵ھ)

مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا پھر میں نے براق کو اس حلقہ میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواریاں بندھی جاتی ہیں، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہی دو رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آگئے، میں نے دودھ لے لیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں اس کی طرف معراج کرائی گئی۔ (صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۳۳)

اس جگہ یہ سوال ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راستہ آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا اس کی حسب ذیل توضیح ہے:

(۱) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو شریکین کے لئے زمینین اور تقدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تا کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجہات، سدرہ، سدرہ سے اور کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی درجہ بندی ہوئی تھی نہ انہیں اس کے حلق کوئی علم تھا لیکن مسجد اقصیٰ ان کی دیکھی ہوئی تھی تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں آیا اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانی پوچھنی شروع کی اور جب آپ نے سب نشانی بتلائی تو واضح ہو گیا کہ آپ کے دعویٰ کا اتنا حصہ تو برہم چاہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جا کر وہاں آئے ہیں جب کہ ظاہر یہ بھی بدست مشکل اور مستبعد اور عمل تھا تو پھر آپ کے دعویٰ کے بقیہ حصہ بھی مدققت ثابت ہو گیا کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحہ میں مسجد اقصیٰ تک جا کر وہاں آئیے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی وہاں آئیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے

کی باتوں کے حلقے بھی محدود کیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ کو مبعوث کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکلا گیا ان میں انبیاء و علیم السلام بھی چراغوں کی طرح تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے محدود کیا۔

(اسلام انٹرنل جس میں ۴۵۰ مطبوعہ دارالکتب علیہ صروت ۱۳۳۴ھ)

حلقہ عمر بن اسماعیل بن کثیر و مشقی متوفی ۷۵ھ اس امت کی تقریر میں لکھتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ حمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو وہ ان کی ضرورت اطاعت کرے گا اور ضرورت ان کی نصرت کرے گا اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ حمد لے کہ اگر ان کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو وہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور ملاؤں، حسن بصری اور قتادہ نے کہا کہ اللہ نے نبیوں سے یہ حمد لیا کہ بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کی تصدیق کریں گے، اور یہ حمد سابق کے متعلق نہیں ہے اسی لیے امام عبد الرزاق نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے قول کو روایت کیا ہے۔

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن کثیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کہا ہے تو اس نے میرے لیے قورات کی آیات لکھ کر دی ہیں کہیں اللہ آیات آپ کو دکھائیں ایہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حنیف ہو گیا، عبد اللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر حنیف ہو گیا ہے، پھر حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اور اسلام کو دین مانتا ہوں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کی کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھما دے پاس ہوں اور پھر تم مجھے تمہارے ذکر ان کی بیروی کہ تو تم کو گمراہ ہو جاؤ گے (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۸) اور امام ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو وہ ہرگز جنہیں دعوت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں تم ان سے کوئی بات سن کر یا کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق بات کی تکذیب کرو گے، بے شک اللہ عزوجل کی قسم اگر تھما دے دور میں حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو میری بیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز جائز نہ ہوتی (مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵) اور بعض اہل بیت میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری بیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی کام جائز نہ ہوتا، پس قیامت تک کے دائمی رسول سیدنا محمد خاتم الانبیاء و صلوات اللہ و سلامہ علیہ ہیں اور آپ جس زمانہ میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے اور آپ ہی واجب اطاعت ہوتے اور تمام انبیاء و پر مقدم ہوتے، اسی وجہ سے جب تمام انبیاء و علیم السلام معراج کی شبہیت المقدس میں منع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے اور میدان حشر میں بھی آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں ہے۔

(تقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۲۱، مطبوعہ دارالکتب علیہ صروت ۱۳۳۴ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتب معراج، کھجرا، کھنسی سے ہوتے ہوئے آسمانوں پر جاتا اس لیے تھا کہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء و علیم السلام نے آپ پر ایمان ملائے اور آپ کی نصرت کرنے کا جو عہد کیا تھا

وہ عہد چو رہا ہو جائے۔

(۳) مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ جاننا اور نبیوں کی امامت فرمایا سراج کی تصدیق کا اور خصوصاً بیداری میں اور جسم کے ساتھ معراج کی تصدیق کا ذریعہ بن گیا۔

ملاحظہ ان کثیرہ مشتق لکھتے ہیں:

محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحب بن ظلیفہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا پھر ان کے وہاں جانے اور قیصر روم کے سوالات کے جوابات دینے کا ذکر کیا پھر بیان کیا کہ شام کے تاجروں کو بلایا گیا تو ابو سفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے آتے کھڑکرایا پھر رقیل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور ابو سفیان نے جوابات دینے جن کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ قیصر روم کی نگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کر دے، ان ہی باتوں کے دوران ان کو واقعہ معراج یاد آیا، اس نے قیصر روم سے کہا اے بادشاہ! کیا میں تم کو ایسی بات سنلاؤں جس سے اس شخص کا جھوٹ تم پر واضح ہو جائے، اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین ارض حرم سے نکل کر تمہاری اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور اسی رات کو صبح سے پہلے اہل حرم میں وہاں پہنچ گئے، بیت المقدس کا بیڑا علیہ جو بادشاہ کے سر پہنے کھڑا ہوا اتفاقاً کھینے لگا مجھے اس رات کا علم ہے، قیصر نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھا جس میں اس رات کا کیسے علم ہے؟ اس نے کہا میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا، اس رات کو میں نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیئے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اس وقت وہاں پہنچنے کا ندسے دستیاب تھے سب نے پوری کوشش کی مگر وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اس دروازہ کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہوں، ہم نے کہا صبح کو بوجہ یوں کو بلا کر کھائیں گے کہ اس میں کیا نقص ہو گیا ہے، اور اس رات کو دروازہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دیا، صبح کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں جو چتر تھا اس میں سورج تھا اور چتر میں سوار یوں کے ہاتھ دھننے کے نشانات تھے، میں نے اپنے اصحاب سے کہا اگر شہر رات کو وہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہو سکا تھا کہ اس دروازہ سے ایک نبی کو آتا تھا اور اس رات ہماری اس مسجد میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ (تقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گزر کر آسمانوں کی طرف گئے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ کو وہاں جاننا اور معراج کی تصدیق کا ذریعہ بن جائے۔

(۴) چوتھی حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، اور وہ سب اس رات کو مسجد اقدس میں جمع ہوئے، تمام نبیوں نے خطبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا بیان کیا اور سب کے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حلی چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔

سبحان شرف علی ثنائی حوائی ۱۳۸۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام صبح انبیاء میں اس کے عمل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح نقیہ آسمانوں میں جو انبیاء علیہم السلام کو رکھنا سب جگہ کی سوال ہو تا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر

میں تو اصل جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تشریف ہوا ہے یعنی غفری جسد سے جس کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کاسب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اعتبار سے نہیں بلکہ محض یہ قدرت و شیت حق۔ (خدا عیب م ص ۵۵) معلوم نہایت سچی لینڈ کرچی)

خلاصہ یہ ہے کہ مہر اقصیٰ میں آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے یہ مظلوم ہو گیا کہ انبیاء عظیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک وقت میں کی جگہ بھی ہوتے ہیں اسی مفہوم کو بعض علماء حاضر حاضر سے بھی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء عظیم السلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہو گا اور ہر وقت ہر جگہ کاظم ہو گیا صرف اللہ تعالیٰ کی شہن ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیوں دکھاتا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس کے اور گردنم نے برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اس (عبد مکرم) کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں مہر اقصیٰ کے اور گردنم برکتیں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مہر اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبہ ہے اس میں بکھرتے رہا اور درخت ہیں اور یہ ان عین مساجد میں سے ہے جن کی طرف قصداً رخت سفر باندھا جاتا ہے اور یہ ان چار مقامات میں سے ہے جن میں وہاں کا واقعہ منوع ہے امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہاں تمام روئے زمین میں گھومے گئے اور چار مساجد کے مہر کہ مہر مدینہ مہر اقصیٰ اور مہر طور اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ہر پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے (سنن لکھنؤ) اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں حضرت یونس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا نبی اللہ! ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا اس جگہ مشرق و غرب کا اس جگہ اگر نماز پڑھو تو گویا اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا جریک ہزار نمازوں کے برابر ہے، نیز امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی بیت المقدس حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہیں زیتون کا تل بھیج دے جس سے وہاں چراغ جلا جائے اس مسجد میں چراغ جلائے گا جریک وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مہر اقصیٰ وہ دوسری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بتایا گیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ! زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام میں نے کہا کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال پھر جن میں جن میں بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو، حضرت امیر ایم علیہ السلام کے کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، یعنی تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائیں تاکہ ہم اس میں بہت عجیب و غریب امور دکھائیں حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے چترے آسمانوں کی طرف چڑھ کر گئے اور ہر آسمان میں آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء عظیم السلام کو دو رکعت نماز پڑھائی پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی انبیاء عظیم السلام کی سات صفیں تھیں اور تین صفیں سرطین کی

تھیں اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ سب کے امام ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی روحوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسوں کے ساتھ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے پڑھی یا وہاں ہی، حافظ ابن کثیر نے کہا وہاں ہی پڑھی اور حاضی غامض نے کہا پہلے پڑھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں دو رکعت نماز پڑھی اور وہیں کے فرشتوں کی امانت فرمائی، آپ کا رات کو چلا اور آسمانوں کی طرف عروج رات کے ایک حصہ میں ہوا اور ایک حصہ کتنی دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب آپ وہیں آئے تو ہمراہی طرح گرم قمہ آپ کے قلم کے کھانے سے جو درخت کی شاخیں تھیں جو وہی طرح جل رہی تھیں، آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، تاکہ بہ تدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہو اور عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحطہ وار مانوس ہوں اور آپ کے آنے اور جانے سے محشر کی زمین شرف ہو جائے، کعبہ احبار نے بیان کیا ہے کہ آسمان دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے ہر روز ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہی شخص بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا، ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حقیق ہیں ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما تو پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ ان کی دعا قبول ہو پھر آپ کو آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا اور اس کا کارہ کاملان یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تاکہ آپ کی امانت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا نمونہ قائم ہو اور آپ کی سنت ہو جائے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو چالیس ہزار نمازوں کے برابر ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہو کہ آپ نے وہیں نماز پڑھی ہے، ورنہ یہ سمجھ تو بہت پہلے سے نبی ہوئی تھی لیکن اس میں نماز پڑھنے کا جرو ثواب پہلے اکتانہ تھا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسن تعبیر سے داخل کر کے اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کو بعض نشانیوں کی کھلی گئی ہیں تمام نشانیوں میں وہ کھلی گئیں کیونکہ تمام نشانیوں تو غیر متنبی ہیں اور جسم متنبی غیر متنبی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

(روح البانی ج ۵ ص ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیوں دکھائیں، اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بعض نشانیوں دکھائی گئیں ان کا تعلق توحید کے دلائل کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بعض نشانیوں دکھائی گئیں میں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض نشانیوں دکھائی گئیں وہ ان تمام نشانیوں سے بڑھ کر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸ (نجم: ۱۸)

بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں ضرور

دیکھی ہیں۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔

اس کے دو حمل ہیں (۱) اللہ تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سننے والا اور آپ کو بہت دیکھنے والا ہے۔

(۲) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اس کے عمل کو دیکھنے والے ہیں۔

(تجلیات ملاحظہ فرمائیے ص ۳۳۔ جہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

رات کے ایک قلیل وقفہ میں معراج کا ہونا

علامہ طحاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے پانچ مرحلے تھے، پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک، دو سرا مرحلہ معراج (سیڑھی) پر چڑھ کر آسمان دنیا تک، تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر ساتویں آسمان تک، چوتھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سدرہ المنتقی تک، پانچواں مرحلہ رفرف پر سوار ہو کر قاف توہین تک، آپ کو براق، معراج، فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و جاہت اور کرامت کو ظاہر کیا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ اس پر فکور ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے پہلے جہنم چاہے بغیر کسی سواری کے ذریعہ پہنچا دے، ایک قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا اور مسجد اقصیٰ سے لے کر جہنم تک اللہ تعالیٰ نے چاہا معراج (سیڑھی) تھی اور اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک سات ڈنڈے تھے، آٹھواں ڈنڈا ساتویں آسمان سے لے کر سدرہ المنتقی تک تھا اور نوں ڈنڈا اتمام مستوی تک تھا جس پر قلم چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور دسواں ڈنڈا صرف الا مقام سے لے کر عرش تک تھا۔

ظاہر یہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو طے کیا ہے اس پر بھی اس مسافت کو پیٹ کر کم نہیں کیا گیا، مکہ مکرمہ سے لے کر اس مقام تک جس سے آپ کو وحی کی جاتی ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے، ایک قول یہ ہے کہ پچاس ہزار سال کی مسافت ہے، اس کے علاوہ بھی بقوال ہیں، ہاں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مسافت پیٹ دی جاتی ہے اور فقہاء بھی اس کو بطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔

(درجہ طحاوی ج ۱۵ ص ۲۶۔ جہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے واقع ہو گئی اس کے جواب میں بعض علماء نے یہ نکتہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ منزلہ روح ہیں اور یہ کائنات بہ منزلہ جسم ہے اور جب جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات بھر زندہ ہو گئی، آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش، جس تک پہنچی تھی وہیں پر رگ گئی اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی اور جب آپ گھر آئے تو آپ کا ستر

اسی طرح کرم قہار و زنجیر ملی رہی تھی۔

اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ برائی، مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، سدود، رُفوف اور عرش وغیرہ سب چیزیں بھی تو اس کائنات میں ہیں جب سبز معراج کے دوران یہ کائنات مروج ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت فرمنا آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمنا اور ربیع معراج کے واقعات کیسے ظہور پذیر ہوئے؟ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور اپنے حال پر متحرک رکھا اور ان کے علاوہ ربیع کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا اور جب آپ سبز معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جیسا کہ آپ اے چھوڑ کر گئے تھے۔ اور جب آصف بن برخیا ایک جگہ کی مسافت سے تخت بتیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لایکتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جا کر لوٹ آنا کیونکر قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔

واقعہ معراج کی تاریخ

ملاحظہ قاری کیجئے ہیں:

بکثرت علماء محدثین نے یہ کہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے، علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ محدثین عظام، جمہور محدثین اور فقہاء کلاس پر اتفاق ہے کہ واقعہ معراج ہجرت کے سولہ ماہ بعد ہوا، علامہ سبکی نے کہا اس پر اجماع ہے کہ واقعہ معراج کہ میں ہوا اور عکروہ ہے جو ہمارے شیخ ابو محمد دیلمی نے کہا کہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی ہے، اور سید جمال الدین محدث نے روش الاہلب میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج بلکہ جب کی ساتویں تاریخ کو ہوا جیسا کہ حرمین شریفین میں اسی پر عمل ہوتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ معراج المرجع الآخر میں ہوئی ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی اس کے علاوہ اور بھی متعدد اقوال ہیں۔

(اشرف المصنف علی ما ملئ فیہ الرضا ج ۲ ص ۱۲۴)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے روشہ میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے دس سال بعد واقعہ معراج ہوا اور تقویٰ میں ہے کہ نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال معراج ہوئی، فاضل ملائین عمری نے شرح ذوات الشفاء میں وثوق سے لکھا ہے کہ ہجرت کے بارہ سال بعد معراج ہوئی اور ابن حزم نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، علامہ نووی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ معراج المرجع الاول میں ہوئی، اور شرح مسلم میں لکھا ہے کہ المرجع الآخر میں ہوئی اور روشہ میں وثوق سے لکھا ہے کہ رجب میں ہوئی، ایک قول رمضان کا اور ایک قول شوال کا ہے اور یہ ساتویں شب کو واقع ہوئی بعض نے کہا بعد کی شب ہوئی بعض نے کہا ہفتہ کی شب ہوئی، علامہ دیمیری نے ابن الاثیر سے نقل کیا ہے کہ معراج ہجرت کی شب ہوئی۔

(روح المعانی ج ۱۵ ص ۶۰۶-۶۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۸۷ھ)

واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کن جگہ ہوئی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں غیظ اور یواری کے عالم میں تھے کہ آپ کے پاس

ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا ہل سے ہل تک (گئے سے ٹھٹھ تک) سینہ چاک کیا (الحمد ہے۔)

امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے اور امام ابو یعلیٰ نے اپنی سند میں اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ام ہانی سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد من کے (حضرت ام ہانی غافقہ بنت ابی طالب) کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی اور اسی شب آپ لوٹ آئے (الحمد ہے۔)

(روح المعانی ج ۵ ص ۸۰ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۸۷ھ)

ان روایات میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ام ہانی کے گھر سوئے پھر وہیں سے اٹھ کر حطیم کعبہ میں چلے گئے اور وہیں سے سفر معراج شروع ہوا اور چونکہ ابتداء میں آپ حضرت ام ہانی کے گھر تھے اور بعد میں حطیم کعبہ تشریف لے گئے اس لیے دونوں جگہوں کی طرف معراج کی نسبت کر دی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے گھر سے معراج ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی سے تطبیق کی بناء پر آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر فرمایا اس کی مزید تفصیل ابن شہاب اللہ حنفیہ نے آئی۔

معراج کی احادیث میں تضاد کی توجیہ

واقعہ معراج میں سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور کسی ایک روایت میں بھی پورا واقعہ مفصل مذکور نہیں ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث میں سمجھا جتنی جانے کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی نے کیا ہے کسی روایت میں شیخ صدر کا ذکر نہیں ہے اور کسی میں رافق پر سوار ہونے کا ذکر نہیں ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا امام بخاری نے ذکر نہیں کیا اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی اور دیگر محدثین نے کیا ہے، صحاح کی روایات میں برزخ کے واقعات دیکھنے کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر امام نسائی، امام ابن جریر، معاذ ابن کثیر، مطہر طبری اور دیگر محدثین نے کیا ہے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج شہد بار شہد و صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا اور ہر شخص کے سامنے آپ نے اس کی صلاحت اور استحداد کے اعتبار سے واقعہ معراج بیان فرمایا اس وجہ سے یہ تمام روایات غیر مربوط اور بیکام متعارض ہیں۔

اب بخاری یہ کوشش یہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف کتب حدیث سے افتادہ کرب کے مربوط طریقہ سے پیش کریں اور جو چیز پہلے سے اس کو پہلے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد میں ذکر کریں، صحاح کی روایات سے واقعہ معراج کو نقل کرنے کے بعد ہم امام نسائی کے حوالے سے برزخ کے دیکھے ہوئے واقعات پیش کریں گے اس کے بعد ہم ان احادیث کے اسرار اور نکات بیان کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة ببلقی۔

کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ معراج کا مربوط بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن معصوم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی، آپ نے فرمایا جس وقت میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا اور اس نے میرا سینہ میں سے ہل تک چاک کر دیا راوی کہتے ہیں میرے پہلو میں جادو تھے میں نے پوچھا یہ ہل سے ہل تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا حق تعالیٰ نے آپ کو فرمایا پھر میرا دل نکلا پھر ایک سوئے کا شعلہ لایا گیا جو اعلان (اور حکمت) سے لبریز تھا پھر میرا دل دھریا پھر اس کو ایمان اور حکمت سے

لیرز کیا گیا پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

اور امام بخاری کتب التوحید میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ میں فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر مزمزم پر لے گئے 'ان فرشتوں کے متولی حضرت جبریل تھے، پھر حضرت جبریل نے آپ کے مقنن اور ریشہ کے درمیان سینہ کو چاک کیا پھر اپنے ہاتھ سے دل کو مزمزم کے پانی سے دھوا حتیٰ کہ پیٹ کو صاف کر دیا، پھر سونے کا ایک ٹکڑا لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر ایمان اور حکمت کو سینہ میں بھر دیا اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سودا کیا پھر سینہ کو بند کر دیا گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جس کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ اپنی تھی اور اس پر زمین چڑھائی ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفی سے اچھل کر دوڑی تو اس سے حضرت جبریل نے کہا کیا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی، تب براق ختم کیا اور اس کا پیوند پٹنے لگا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطبہ پھر میرے پاس ایک سواری لائی تھی جو غمر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، چاروں طرف کمانے والے جھنڈے! (حضرت انس) کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے کہا ہاں وہ خشتائے نظر پر قدم رکھتا تھا مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۸)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن امس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکشیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطبہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کعبہ احمر کے پاس سے گزر ہوا اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن بیہقی رقم الحدیث: ۱۲۳۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا: آپ ہمیں شب معراج کو واقعہ بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا میں بیدار ہوا مجھے کچھ نظر نہ آیا پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھ تو مجھے غمر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا ان کے گلے اور پروں کو اٹھے ہوئے تھے اور اس کو براق کہا جاتا ہے اور مجھ سے پہلے

اور دوسری جانب اور خزان رکھے ہیں جن پر نعمتیں اور دار و دار اور گشت و گشت اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو محمد و گوشت کے قیاس نہیں جلتے اور سزا و اہل و دار و گوشت کھارہے ہیں، میں نے کھٹا سے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو طہال کو چھو ذکر حرام کے پاس جلتے ہیں، پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ کو قتروں کی طرح ہیں ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کھٹا سے اللہ قیامت کو قائم نہ کرے ان کو فرعون کا نوروند رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنا یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے، پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اور نزل کے ہونٹوں کی طرح تھے ان کے منہ کھل کر ان میں پھر ذرا لے جاتے پھر وہ پھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظالم جیسوں کا لال کھاتے تھے دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھڑ رہے تھے اور غریب یہ لوگ جنم میں داخل ہوں گے، پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پلوؤں سے گوشت کٹ کٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اس کو کھو جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہنا یہ آپ کی امت میں سے نبیہت کرنے والے اور چٹلی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ عت۔ (دلائل شریعت ج ۳ ص ۳۳۰-۳۳۱)

اس حدیث کو امام ابن جریر نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اپنی سند سے روایت کیا ہے اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی ابو ہریرہ بن عبدی حذو کہ ہے۔
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحة النذی اسری بعدہ الایہ کی تفسیر میں فرمایا:

میرے پاس ایک گھوڑی لائی گئی اور اس پر مجھ کو سوار کر دیا گیا، آپ نے فرمایا اس کا دم خشاے بھر رہا ہے آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی چلے، آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل ہوئی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کٹ لیتی تھی اور جس قدر وہ فصل کٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی، آپ نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہنا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو سات سو گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اور چھڑے آتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دیتے والا ہے پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے پکڑا جا رہا تھا اور جب سر کھل دیا جاتا تو وہ سر پھڑا رہتے ہو جاتا اور ان کو مسلت نہ ملتی، اگر سر پھڑکھل دیا جاتا تو ان کے کھانے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہنا وہ لوگ ہیں جن کے سراسر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دو جھیلیں تھیں اور وہ جنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چر چک رہے تھے، اور جنم کے پھر دارانگہ سے کھارے تھے، میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہنا وہ لوگ ہیں جو اپنے ماؤں کی ذکوانگہ میں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دو میگوں

جہنم کے مکاشفہ راضی ہو گئی۔

آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھ لی، پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ (سیدنا) محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں انہیں خوش آمدید ہو، پھر انہیں عظیم السلام کی دوحی آئیں، انہوں نے اپنے رب کی شاکہ کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ

الحمد لله الذی اتخذ ابراهيم خليلًا واعطاني ملكا عظيما وجعلني امة قانتا لله يؤتم بهي وامتدني من النار وجعلها علي بردا وسلاما۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی کر دیا۔

پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی شاکہ کرتے ہوئے کہہ
الحمد لله الذی حولني ملكا وانزل علي الربور والآن لي الحديد و سحرولي الطيور والجمال، واتاني الحكمة وفصل الخطاب۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور چھاڑوں کو میرے لیے سحر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ سننے کا منصب دیا۔

پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی شاکہ کرتے ہوئے فرمایا:
الحمد لله الذی سحر لي السحرة والجن والانس وسحر لي الشياطين بمطون ما شئت من معانيب و تماليب الائمة وعلمني منطق الطير وكل شئ واسألني عيب الفطر واعطاني ملكا عظيما لا يشقى لاحد من بعدي۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے میرے لیے بے ہواؤں کو، جنوں کو اور انسانوں کو سحر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو سحر کر دیا جو عمارتیں اور مجسمے بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہر چیز سکھائی، اور میرے لیے چمکے ہوئے آئینے کا چادر بنایا۔ اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے بڑا اور نہیں ہے۔

پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی شاکہ کرتے ہوئے کہہ
الحمد لله الذی علمني التوراة والانسجيل وجعلني ابرئ الاكهم والا برص واحي الموتى باذنه ورفعتني وطهرني من الدنس كفروا واعاذني وامني من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليها سبيل۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے جلور زنا داغ دھن اور برص والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا، اور میں اس کے آذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان و جیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کان پر کوئی زور نہیں ہے۔

پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی شہادہ کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة
للعالمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا
وانزل علي الفرقان فيه تبيان كل شئ
وجعل امتي حبراة اخوت للناس
وجعل امتي امة وسطا وجعل امتي هم
الاولون وهم الاخرون وشرح صدرى ووضح
عنى وزدى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاصحا
وخاشعا.

تمام تفریق اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین
بناد کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بناد کر
قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری
امت کو تمام امتوں سے ممتاز بنادیا اور میری امت کو امت وسط
بنادیا اور میری امت کو امت اول بنادیا اور میری امت کو امت
آخر بنادیا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے ہر جو انکار دیا اور میرا
ذکر باندھ کر رکھا اور مجھے ابداد کرنے والا اور اشداء کرنے والا بنادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوفہ سے ہو کر فرمایا اخی فضاہل کی وجہ سے تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت
دی گئی ہے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی امام بیہقی کی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے اس
کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

امام نسائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

ثم دخلت الى بيت المقدس فجمع لى
الانبياء عليهم السلام فقدمنى جبرائيل
حتى امسهم.

پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اس میں میرے لیے
تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا پھر حضرت جبرائیل نے مجھے
پکار کر ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز
پڑھائی۔

امام بیہقی حدیث سابق کے تسلسل میں بیان کرتے ہیں:

آپ نے فرمایا پھر میں برتن لائے گئے جن کے منہ لگے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا آپ
سے کہا گیا کہ اس کو پئیں، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا آپ نے
اسے پیر کر پیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، آپ نے فرمایا میں پیر ہو چکا ہوں اور اس کو چوبائیس چاہتا
ہوں آپ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کر لیا آپ کی امت پر مغرب شراب حرام کر دی جائے گی اور اگر آپ باغرض شراب پی لیتے
تو آپ کی امت میں سے بہت کم لوگ آپ کی پیروی کرتے اس کے بعد آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ (اللہ تعالیٰ علوہ)

(دلائل النبوة ص ۴۳۹)

اس حدیث کو امام ابن ابی جریر طبری نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے امام حاکم نے
اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی امام ابن جریر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے امام بیہقی کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند کے تمام راویوں کی توثیق
کی گئی ہے مگر ایک راوی کے اور دور پہنچنے میں غلطی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۷۷)

(اس حدیث کا تفسیر حصہ انشاء اللہ ہم واقعاً ترتیب کے مطابق بعد میں ذکر کریں گے۔)

امام بخاری مالک بن معمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر طے میں نکلا کہ ہم آسمان و نیار پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے، پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، کیا کیا کر انہیں خوش آئید ہو۔ ان کا آفتاب اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا ہے جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے؟ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آئید ہو صلح کیے اور صلح کی کو، پھر جبرائیل علیہ السلام (بیرہ ہزار) اوپر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، اور انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل، اور رات کیا کیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھ کو وہ بلائے گئے تھے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس (دوسرے آسمان کے دربار) نے کہا خوش آئید ہو، ان کا آفتاب اچھا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا، پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں نبی اور عیسیٰ علیہ السلام طے اور دونوں آپس میں غلغلہ زانو بٹھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نبی اور عیسیٰ ہیں آپ انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آئید ہو صلح کی اور نبی صلح کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل، جبرائیل سے دریافت کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتلایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر دریافت کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس کے جواب میں کہا کیا انہیں خوش آئید ہو، ان کا آفتاب سی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا ہے پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آئید ہو صلح کی اور نبی صلح کی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پھر دریافت کیا کیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، چوتھے آسمان کے دربار نے کہا انہیں خوش آئید ہو، ان کا آفتاب سی اچھا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا ہے پھر جب میں وہاں پہنچا تو اور یس علیہ السلام طے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اور یس ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد کہا خوش آئید ہو صلح کی اور نبی صلح کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل، اور رات کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، پانچویں آسمان کے دربار نے کہا انہیں خوش آئید ہو، ان کا آفتاب سی اچھا اور مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آئید ہو صلح کی اور نبی صلح کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوا دیا، پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل، دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس فرشتے

نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آئینہ ہی اچھا اور مبارک ہے۔ میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ملے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اے صالح کو اور نبی صلی علیہ وسلم کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ روئے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیونہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو ان کا آئینہ است اچھا اور نہایت مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا کلمہ نہایت اچھا اور کمال پر کہا خوش آمدید ہو ان صلی علیہ وسلم کو اور نبی صلی علیہ وسلم کو۔

پھر میں سدرۃ المنتہی تک چڑھ گیا تو اس وقت سدرہ کے پھل مقام جبر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے باقی کے کاٹن جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہی ہے اور وہاں چار سرس خیمیں دو پوشیدہ اور دو ظاہر ہیں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ سرس خیمیں کئی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی سرس خیمیں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نخل و فرات ہیں بحیثیت العمود میرے سامنے ظاہر کیا گیا اس کے بعد مجھے ایک برتن شرب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شرب کا دیا گیا۔ میں نے وہ دودھ کو لے لیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت (دین اسلام) ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۸۸)

علامہ نظام الدین ریشا پوری سدرۃ المنتہی کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فالممنوعی حیثئذ۔ موضع لا یبحدہ
ملک و لا یعلم ما وراءہ احد والیہ ممنوعی
ازواح الشہداء۔

نیز علامہ ریشا پوری لکھتے ہیں:

ان جبرائیل تغلف عنہ فی مقام
لودنوت الحلة لا حترقت۔

علامہ اسماعیل حق لکھتے ہیں:

وهو مقام جبرائیل وکان قد بقی هناک
عند عروجہ علیہ السلام الی مستوی
العرش وقال لودنوت الحلة لا حترقت۔

عاطل قاری لکھتے ہیں:

عن الحسن قال فادقسی جبرائیل ای
حسن صری رواہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فی مقام قرب السجلیل وقال لودنوت النملۃ
قربلیا: رب طیل کے قرب کے مقام میں حضرت جبرائیلؑ
سے اٹک ہو گئے اور کہا کہ میں ایک پورے کے برابر بھی قریب ہوا
تو بل جاؤں گا۔ (شرح مختصر ج ۱ ص ۳۳۰ دت)

علامہ عبد الوہاب شعرائی، شیخ محمد بن ابی بن عربی سے نقل کرتے ہیں:
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ المنتهی کی طرف عروج کیا گیا اس کے چل چلکوں کے برابر تھے اور اس کے سنے
باقی کے کھانوں کی طرح تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا اور کہا: ہاں! اس کو اللہ کی طرف سے نور نے دیا ہے۔ رکھا تھا اور کوئی
فصل اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آگے اس کا نور اک نہیں کر سکتی۔ آپ نے
دیکھا سدرہ کی جڑ سے چار دریا نکل رہے ہیں دو دریا ظاہری تھے اور دو دریا باطنی تھے۔ آپ کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ
ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جارہے ہیں اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں چلے
جائیں گے اور یہ جنت میں شہد اور روضہ کے دریا ہوں گے، شیخ ابن عربی نے کہا: ان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے
عوام حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ بنو آدم کے اعلیٰ سدرہ المنتهی کے پاس رک جاتے ہیں اور یہ روضوں کی جائے قرار ہے،
اور پورے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے اور پورے کوئی چیز نیچے نہیں جاسکتی، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں
یہ ان کی بھی انتہا ہے۔ نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جاسکتی، اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔
اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق سے اترے اور آپ کے لیے رفرق (سبز رنگ کا تخت) لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رفرق پر بیٹھے اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرق کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کیا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آگے چلے کھواں کیا تاکہ آپ کو ان کی وجہ سے انیت رہے، حضرت جبرائیل نے کہا میں
اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں، ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ میرا آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانی دکھائے، آپ اس
سے غافل نہ ہوں پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو انوار کا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے اور رفرق آپ کو لے
کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ مقام استواء پر پہنچے جہاں آپ نے صرف اقسام (ہم ملنے کی آواز سن کر اقسام الواح میں اللہ تعالیٰ
کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے حلق جاری فرماتا ہے اور ظاہر و باطن کے اعلیٰ لکھتے ہیں، اور ہر قسم
ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نورش حیرتی سے دوڑے اور جو
فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گھبرائے اور عالم نور میں آپ حیران و
پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، اب فرشتہ تھا نہ رفرق تھا آپ کے ہر طرف نور تھا اور آپ
عالم وجد میں داکیں بائیں جموں رہے تھے اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں
داخل ہوں تب حضرت ابو بکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی:

فہ یا محمد فان رسک بصلی۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ٹھہریے آپ کا رب ملو!

پڑھا ہے۔

آپ اس آواز سے متحجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا
ہوا اور آپ ابو بکر کی آواز سے ملے تو آپ اس آیت کی خلوت ہوئی:

هو الذی یصلی علیکم وملائکته۔ وہ جو تم پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اور ان کے فرشتے صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حضرت شریفہ میں داخل ہوئے کا ذہن ملا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جو وحی نازل کرنی تھی اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

(الامم والملت والجماعہ ج ۲ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ دارالافتاء والارشاد اسلامی ج ۱ ص ۱۸۱)

ابن ابی نعیم حضرت ابو ہریرہ کی سابق طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں:

اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کلام ہوا اور فرمایا مجھے! آپ نے عرض کیا تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو ستر کر دیا اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو ستر کر دیا اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہے اور تو نے حضرت عیسیٰ کو توڑتے اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں ہزار ہا زندہ حیل اور برص کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنایا دیا اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی بندگی سے رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہیں اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور آپ کا سرحدر کیا اور آپ سے بوجھ دوڑ کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا جب بھی میرا ذکر کیا جائے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہو تاکہ آپ (یعنی اذان و قیومیں) اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنی تھی اور آپ کی امت امتِ عادلہ بنی تھی اور آپ کی امت کو اہل اور آخر بنایا گیا اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتب رکھی گئی اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہو گا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں، اور میں نے آپ کو از روئے خلق کے تمام انبیاء میں بادل اور از روئے بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا اور آپ کو سب مثلی (سورہ فاتحہ) اور سورہ بقرہ کی آیات قرآن کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے نعمت دی مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک لمحہ کی مسافت سے میرا عیب ڈال دیا، میرے لیے جہل فہمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور عظیم گھر بنایا اور مجھے کلام کے فرائض، خواتم اور جوامع عطا کیے اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر غلی نہیں ہے خواہ وہ بالغ ہو یا متبوع، پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوٹھ (دکان) بنایا جو ص ۳۶۷-۳۶۸

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر سورۃ النبی پڑھتے ہوئے چاروں جانب آپ کے نزدیک ہو گیا پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے دو کھانوں کی مقدار برابر ہو گیا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کر دیں، پھر آپ نیچے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کیا ہے! آپ کے رب نے آپ کو کیا

حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہر روز (اور رات میں) پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس چلیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملہ میں اس سے مشورہ لینے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ پسند کریں تو! آپ پھر حضرت جبرائیل پہنچے اور آپ نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا: اے ہمارے رب ہمارے لیے تخفیف کر دے کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، تب اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں، پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ نے آپ کو پھر روک لیا، پھر حضرت موسیٰ آپ کو بار بار آپ کے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے آپ کو پانچ نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا: اے خدا کی قسم میں اپنی قوم بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجزیہ کر چکا ہوں، وہ پانچ سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا آپ کی امت کے اجسام، عیدان، قلوب، آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں، آپ پھر چلیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دیں اور حضرت جبرائیل نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ پانچویں بار پھر گئے اور عرض کیا: میرے رب! میری امت کے جسم، دل، کان اور بدن کمزور ہیں آپ، ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ جبرائیل فرمایا: اے خدا! آپ نے فرمایا ایک وسعہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر تنگی کاوس مٹا کر ہے، پس میں لوح محفوظ میں پچاس نمازیں ہیں اور آپ پانچ نمازیں فرض ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر تنگی کا جردس مٹا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے خدا! میں بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجزیہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا، آپ پھر اپنے رب کے پاس چلیے اور ان نمازوں میں بھی کمی کرائیے، آپ نے فرمایا اے موسیٰ! یہ خدا مجھے اپنے رب سے دیا آتی ہے، پھر اسی رات آپ واپس آکر مسجد حرم میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۷۷۷)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں، معراج کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان عجائبات کی خبر دی، آپ نے فرمایا میں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی، ابو جہل بن شام نے کہا کیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تعجب نہیں ہو تا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ رات بیت المقدس گئے اور صبح کو یہاں ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ ہم میں سے ایک شخص ایک ماہ کی مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے اور پھر ایک ماہ کی مسافت طے کر کے یہاں واپس پہنچتا ہے، تو یہ آثار اور باتوں ہمارے ساتھ طے ہو تا ہے، اور یہ ایک رات میں جا کر واپس آ گئے؟ پھر آپ نے ان کو قریش کے قافلہ کی خبر دی اور فرمایا میں نے جاتے وقت اس قافلہ کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے اور جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے اس قافلہ کو فلاں گھٹائی کے پاس دیکھا ہے، پھر آپ نے قافلہ میں جانے والے ہر شخص اور اس کے لونٹ کی خبر دی کہ وہ اونٹ اس طرح تھا اور اس پر فلاں فلاں سامان لدا، اور اتنا، ابو جہل نے کہا انہوں نے ہمیں کئی چیزوں کی خبر دی ہے، پھر مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا مجھے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کاتب سے زیادہ علم ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا بھی یہ بت چاہئے کہ پھر اس مشرک نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المقدس کاتب سے زیادہ علم ہے،

آپ مجھے اس کی عمارت اس کی میت اور پناہ اس کے قرب کے متعلق بتائیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح دیکھ کر بیت المقدس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، آپ نے بتایا کہ اس طرح اس کی عمارت ہے اور اس کی اس طرح میت ہے اور وہ پناہ کے اس طرح قرب ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۳ ص ۳۹۹-۴۰۰)

اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ حاکم نے بھی اس روایت کو روایت کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا امام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

اسامیل بن عبد الرحمن قرظی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا، پھر بدھ کے دن قریش صبح سے قافلہ کے انتظار میں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ دن غروب ہوئے گا اور قافلہ نہیں آیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن بھر چلا گیا اور سورج کو روک دیا گیا اور سورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روکا گیا تھا، حضرت یوشع بن نون کے لیے جب جمعہ کے دن انہوں نے جبارین سے جہاد کیا تھا اور ان کے فارغ ہونے سے پہلے سورج غروب ہوئے گا تو انہوں نے دعا کی کہ سورج کو موخر کر دیا جائے کیونکہ ہفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرنا پڑتا تھا۔ (دلائل النبوة ج ۳ ص ۴۰۰)

علامہ زر قانی لکھتے ہیں:

بعض روایات میں ہے کہ قافلہ بدھ کے دن نصف النہار کے وقت آیا تھا یہ روایت اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ تین قافلوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہر ایک نے اپنے قافلہ کے متعلق پوچھا تھا ان میں سے ایک قافلہ بدھ کی دوپہر کو آیا تھا اور یہ قافلہ بدھ کی شام کو آیا تھا۔

(شرح جامع الترمذی ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعہ دار احکام جروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری ٹکڑب ٹکڑی کی تو میں میزاب کعبہ کے نیچے کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، پھر میں بیت المقدس کو دیکھ کر کہہ کر انہیں اس کی علامت کی خبر دیتا رہا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے پھر اس رات میں نے آپ کو وہیں موجود نہ پایا، پھر آپ نے معراج کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کو بتاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیا دیکھا ہے، میں نے آپ کا وہاں چکر لایا اور کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی ٹکڑب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہاں چکر کر اپنی قوم کے پاس شریف لے گئے، آپ نے ان کے پاس جا کر ان کو دعا دی

معراج کی خبر دی، جیسر بن مطعم نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے ایک شخص نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں بخدا میں نے دیکھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اس شخص نے کہا کیا آپ سنا فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں؟ میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کی سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پیا، اس نے کہا چھانٹائیے ان کی اونٹیاں کتنی خفیں اور ان کے چرواہے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت ان کی کتنی کی طرف توجہ نہیں کی تھی تو اسی وقت وہ اونٹ اور ان کے چرواہے آپ کے پاس حاضر کر دیئے گئے، آپ نے اونٹوں کو گمن لیا اور ان کے چرواہوں کو جان لیا، پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم مجھ سے بنو فلاں کے اونٹوں کی تعداد اور ان کے چرواہوں کی کتنی کے متعلق پوچھا تھا، ستون کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور ان کے فلاں فلاں چرواہے ہیں، اور ان میں ابو قحافہ کے بیٹے (حضرت ابو بکر) کے بھی چرواہے ہیں، اور مجھ سے اونٹ وادی شیبہ میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ صبح وادی شیبہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آپ انہیں ہی فرمایا ہے یا نہیں؟ سو وہ اونٹ آگئے، ان لوگوں نے اونٹ والوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر دوسرے سے پوچھا کیا تمہاری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیالہ تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا بخدا میں نے وہ پیالہ رکھا تھا اس نے کسی نے پانی پیا تھا نہ کسی نے اس پانی کو زمین پر گرایا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، پھر اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (اس روایت کے آخر میں ہے:) صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سنا، وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر! تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں، اب یہ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو جی فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ آسمان سے آنے والی خبریں بیان کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے دعویٰ پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا میں فلاں فلاں جگہ پر قریش کے قافلہ کے پاس سے گزرا تھا مجھے دیکھ کر ایک اونٹ بدک کر بھاگا اور پھر لگانے لگا اور اس قافلہ میں ایک اونٹ تھا جس پر سیاہ اور سفید رنگ کی دو بومیاں لدی ہوئی تھیں وہ گریزا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے قافلہ والوں سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور اسی دن سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا شرف ملے: اور ہم نے موسیٰ کو تکب دی تھی اور اس کو نبی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا۔ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار دو (اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ نشتی میں سوار کیا ہے شک وہ ست شکر گرا رہے تھے) (نبی اسرائیل: ۳۰-۳۱)

اللہ کے سوا کسی اور کو دلیل نہ بنانے کا معنی

سورۃ نبی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی

فضیلت عطا فرمائی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرما کر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، پھر تورات کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے تورات کو نئی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا یعنی تورات ہی جو اسرائیل کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ تورات کی ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنی تو حید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ بخیر توحید میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرے، اگر وہ زبان سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے، اگر وہ کچھ سوچے اور خود فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے اور غور و فکر کرے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے کتنے گناہ کیے، پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر غلام اور شرمسار ہو اور شک نہ امت ہمائے، اگر اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اگر کسی چیز سے بے لگا ہونے کی بات ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے بے لگا ہونے کی بات کرے، اور اپنی کل اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور جب اللہ کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کا مخلص نظر ہوگی تو پھر یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا مکمل نہیں بتاتا۔

علامہ المبارک بن محمد ابن الشیر الجزری المتوفی ۶۸۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسلام میں سے ایک اسم وکیل ہے، اس کا معنی ہے جو بندوں کے رزق کا تکفیل اور ضامن ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں اس پر توکل کیا گیا ہے وہ اس کو سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ (الاسماء ج ۵ ص ۹۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

سید محمد رفیع زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

لغت میں توکل کا معنی ہے کسی کام میں اپنے غم کا اظہار کر کے غیر راہمہ کرنا اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر انحصار کرنا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے ہوش ہونا اور التوکل علی اللہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ تکفیل اور ضامن ہے، سو وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر پر توکل نہ کرے۔ (الاجمع ص ۸ ج ۸۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت زدہ شخص کی یہ دعائیں ہیں: اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں سو تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے خواہنے نہ کر، اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ج ۲: ۵۰۰)

حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا: یہ نیک بندہ بہت شکر گزار بندہ تھے۔

ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی کو مکمل نہ بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندہ تھے اور وہ اس لیے امت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ موجد تھے اور ان کو جو نعمت بھی ملی تھی اس کے متعلق ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اور تم سب لوگ نوح

علیہ السلام کی اولاد ہو سو تم بھی ان کی اقتداء کرو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بننا اور اس کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرو اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کے سمت شکر گزار ہونے کے حلقی حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کپڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اس وجہ سے ان کو عید شکور فرمایا۔ (جامع البیان، قہار، ص ۱۳۳)

سعد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنایا کوئی کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عید شکور فرمایا۔ (جامع البیان، قہار، ص ۱۳۳)

عمران بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس لیے عید شکور فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا اور جب لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے برہنہ رکھتا اور جب جوتی پہنتے تو دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی اور اگر چاہتا تو مجھے ننگے چہر رکھتا اور قضاء حاجت کرتے تو یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ کھن والی چیز دور کی اور اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ (جامع البیان، قہار، ص ۱۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت پہنچائی اور اس کی اقدایت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کا فضلہ مجھ سے نکال دیا۔

(کتب المکرر، ابن الدبیار، قہار، ص ۳۳۳، کتب الخراج، باب اشکر، قہار، ص ۱۲۲، اختلاف ج ۴ ص ۱۳۲)

اللہ تعالیٰ کا رشاو ہے: اور ہم نے نبی اسرائیل کو بتلایا تھا کہ تم ضرور دوبارہ زمین پر فساد کرو گے اور تم ضرور مرمت بڑی سرکشی کرو گے ○ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کفایت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پس وہ شہروں میں جنہیں ○ دھونڈنے کے لیے بھیج دیے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا ○ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا کروہ بتلایا ○ اور اگر تم تنگی کرو گے تو انبی جانوں کے لیے ہی تنگی کرو گے اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا پھل بھی تم پر ہی ہو گا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا، مگر وہ جنہیں روایہ کہیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تلویر ہو کر دیں ○ فقیر یہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ تجاؤز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا دیا ○ (نبی اسرائیل: ۸-۱۲)

یہودیوں کی دوبارہ سرکشی اور اس کی سزائیں ان پر دوبارہ دشمنوں کے غلبے پر پائیل کی شہادت

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے حلقی دو پیش گوئیاں کی ہیں، پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزائیں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کو دھونڈ کر قتل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ

قباد اور سرکش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اس کی تصدیق بائبل میں بھی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی:

انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا، جسے کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام لیکھ گئے اور ان کے جوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے چندہ بن گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا بیٹن اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بھلیا جن کو انہوں نے نعتان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے ٹپاک ہو گیا اور وہ اپنے ہی کھنوں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے نفسوں سے بے وفا بنے اور اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے غارت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے اور ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے حکوم ہو گئے اور اس سے تو بار بار ان کو چھڑایا لیکن ان کا مشورہ یا غیاضی رہا اور وہ اپنی بد کاری کے باعث پست ہو گئے۔

(زبور، باب ۱۰۶ آیت ۳۳-۳۴ کتاب مقدس ص ۵۵۴ مطبوعہ ۱۹۴۳ء)

سعیاہی نے فرمایا:

لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے بھائی پر ستم کرے گا اور بچے بوڑھوں کی اور رزق شریفوں کی گستاخی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا نام پکارے کہ تو چٹاک والا ہے۔ تو ہمارا حاکم ہو اس اجڑے دیس پر قابض ہو جاو اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتقام نہیں ہو گا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ ملے گا کیونکہ بروٹھم کی برپائی ہو گئی اور سود ہو کر گیا اس لیے ان کی بول چال اور چال چلی خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی جہلی آنکھوں کو غضب ناک کریں اور ان کے منہ کی صورت ان پر کوئی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چمپاتے نہیں ان کی جانوں پر دوا دیا ہے! کیونکہ وہ آپ اپنے بول چال داتے ہیں اور راست بازوں کی بدست کو کہ بھلا ہو گا کیونکہ وہ اپنے کھنوں کے چل گناہیں گے اور شریروں پر دوا دیا ہے! کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا نہیں گئے (سعیاہ باب ۳ آیت ۳-۶ کتاب مقدس ص ۶۴۲ مطبوعہ ۱۹۴۳ء)

یرمیاہ نے فرمایا:

میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو اہلکل کو ڈرانا اور بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور اس لیے جنگ کا شیر بہان کو پھڑے گا بھلیاں کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چنانچہ ان کے شہروں کی گھاٹ میں بیٹھا رہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے گا یا جاسے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برکتی بڑھ گئی میں تجھے کیوں کر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں، جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بد کاری کی اور پرے پاندھ کر قبضہ خانوں میں اکٹھے ہوئے وہ وہیں بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پیڑوسی کی پیڑی پر ہنسنے لگا خداوند فرمایا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا دوں گا اور کیا میری مدح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی

(یرمیاہ باب ۱۷ آیت ۲۰-۲۱ کتاب مقدس ص ۵۵۴ مطبوعہ ۱۹۴۳ء)

نیز یرمیاہ نے فرمایا:

اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھاؤں گا تھو اونہ فرما ہے وہ زیر: ست قوم ہے۔
تقدیم قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان کو نہیں جانتا اور ان کی بات کو نہیں سمجھتے ان کے زرخش کھلی قبریں ہیں وہ
سب باہر مرد ہیں اور وہ تیری فصل کاٹتے اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے
تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگو اور انجیر نکل جائیں گے تیرے حسین شہروں کو جن
پر تیرا بھروسہ ہے کھارے ویران کر دیں گے اور یہاں ۱۵: ۱۵۔ ۱۶ کتاب مقدس میں ملے۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۷ء

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کتاب (یا نبیل) میں بنی اسرائیل کے متعلق پیش گوئی کی تھی کہ وہ دوبار
زمین میں فساد اور سرکشی کریں گے اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ دوبار ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا
کرے گا یہ پیش گوئی آج تک موجودہ بائبل میں مختلف انبیاء یعنی اسرائیل کی زبانوں سے موجود ہیں اور یہ قرآن مجید کی
صدقت پر زبردست دلیل ہے اور یہ کہ صحائف بنی اسرائیل کا جو حصہ غیر محفوظ ہے قرآن مجید اس کا مصدق ہے۔

یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد حوزی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

بنو اسرائیل نے جو شہاد کیا تھا اس میں انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان نبیوں میں
حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا اور دو سراقول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب کو قتل کیا تھا حضرت زکریا علیہ
السلام کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان پر یہ سخت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم کو جان کر کیا تھا حضرت زکریا
نے ان سے بھاگ کر ایک درخت میں پناہ لی اور رخت شق ہو گیا اور وہ درخت میں داخل ہو گئے ان کے بچنے کا پلہ درخت
سے باہر دیا گیا شیطان نے اس پلہ کی طرف بنی اسرائیل کی راہنمائی کی انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ ڈالا اور حضرت
شعیب کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور گناہوں سے منع کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ انہوں
نے درخت میں پناہ لی تھی اور اس درخت کو آری سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور حضرت زکریا کی طبعی موت سے وفات ہوئی تھی۔

انہوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یحییٰ
علیہ السلام کو دیکھا وہ بہت حسین و جمیل تھے اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کی خواہش پوری کریں انہوں نے انکار کیا پھر اس
نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ سے کسے کہ وہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے بادشاہ نے ایسا کر دیا اس
سلسلہ میں دو سراقول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ آیا وہ اس سے
نکاح کر سکتا ہے حضرت یحییٰ نے منع کیا اس کی بہن کو جب یہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو استوار کر پھر شہلہ کے پاس اس وقت بھیجا
جب وہ شراب پی رہا تھا اور اس سے کہا جب بادشاہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے تو وہ انکار کر دے اور کہے کہ یہ تب
ہو گا جب تم مجی بن زکریا کا سر کاٹ کر مجھے قتل میں رکھ کر پیش کر دو گے اس لڑکی نے ایسی کیا بادشاہ نے کہا تم اپنی افسوس ہے
تم کسی اور چیز کا سوال کرنا اس نے کہا نہیں امیرا یہی سوال ہے پھر بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر قتل میں لایا گیا
اس وقت بھی وہ سر کاٹ کر ہاتھ لڑکی کے پاس لے کر آیا تھا لڑکی نے کہا کہ تم میری لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہے

علاء میر نے کہا ہے کہ حضرت یحییٰ کا خون مسلسل بہتا رہا اور خون جوش مارتا باحی کہ ستر ہزار بنی اسرائیل قتل کر دیئے
گئے پھر وہ خون ٹھنڈا ہوا ایک قول یہ ہے کہ وہ خون اس وقت تک نہیں رکھا جی کہ اس کے قاتل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا
ہے اور اس کو قتل کیا گیا پھر وہ خون رک گیا۔ (ازاد المسیح ج ۵ ص ۷۷۔ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۹۷۷ء)

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ۶۸۵ھ تک ہے:

یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل ان پر جہنم کے پادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا اور ایک قول یہ ہے کہ جالوت کو مسلط کیا اس نے پہلے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا یہودیوں کو قتل کیا اور بچوں کو غلام بنالیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا پھر ان کی توبہ کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کے ذریعہ ان کو نجات دی انہوں نے دوبارہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل فارس کے جو سپاہیوں کو ان پر مسلط کر دیا، جب ان کا لشکر یہودیوں کی قربان گاہ پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ خون مسلسل جوش ہے اہل رہا ہے انہوں نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیا خون ہے؟ یہودیوں نے کہا ہماری ایک قربانی قبول نہیں ہوئی تھی یہ اس کا خون ہے، امیر لشکر نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے ستر ستر یہودیوں کو قتل کر دیا اور وہ خون مسلسل بہتا رہا، امیر لشکر نے کہا اگر تم سچے نہیں بتاؤ گے تو میں تم میں سے کسی شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تب انہوں نے کہا کہ یہ نجی کا خون ہے اس نے کہا اسی وجہ سے تمہارا رب تم سے انتقام لے رہا ہے پھر اس نے کہا اے نبی! میرے اور تمہارے رب نے جان لیا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری قوم پر کیسی مصیبت آئی ہے اب تم اللہ تعالیٰ کے اذن سے پر سکون ہو جاؤ ورنہ تمہاری قوم کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں رہے گا پھر وہ خون بہنے سے رک گیا۔

(تفسیر رضوی ج ۱ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

موجودہ بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باغی قتل کر دیا تھا۔

مرقس کی انجیل میں ہے:

کیونکہ یہودیوں نے آپ آدمی بھیج کر یہ حنا کو پکڑا دیا اور اپنے بھائی ظلم کی بیوی بیرونیاس کے سبب اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ یہودیوں نے اس سے بیاد کر لیا تھا اور یہ حنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں پس یہودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کر اے مگر نہ ہو سکا کیونکہ یہودیوں کو حنا کو راست بازار مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرنا اور اسے بچانے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر مست حیران ہو جاتا تھا مگر سنا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب یہودیوں نے اپنی ساغرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور عہدے کے رئیسوں کی ضیافت کی اور اسی یہودیاس کی بیٹی اندر آئی اور رنج کر یہودیوں اور اس کے مسلمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس بڑی سے کہا جو چاہے مجھ سے ٹانگ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تجھ سے مانگے گی اپنی آدمی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے ہاں پر جا کر اپنے بل سے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو حنا چپترہ دینے والے کاسرو کی الغور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یہ حنا چترہ دینے والے کاسرا ایک قہل میں ابھی مجھے منگوادے پادشاہ بہت مطمئن ہوا مگر اپنی قسموں اور مسلمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہا پس پادشاہ نے فی الغور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کاسرا لے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کاسرا کو اور ایک قہل میں لاکر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی بل کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔

(مرقس کی انجیل باب ۱۰ آیت ۲۴-۲۵ ۹۷۰ء تا ۹۷۳ء ص ۳۰۰-۳۰۱ ص ۳۰۱ کی انجیل باب ۱۰ آیت ۲۴-۲۵ ۹۷۰ء تا ۹۷۳ء ص ۳۰۱)

بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کرنا

بنی اسرائیل کی دو مرتبہ سرکشی کے دشمنوں کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا گیا اور وہ دشمن کون تھے اور انہوں نے کس طرح بنی اسرائیل کی شکست دی اور ان کو کلیاٹ کیل کی مشعل سے قتل کیا اور کتب تاریخ اور کتب تفسیر میں متعدد روایات ہیں اس

تبیان القرآن

سلسلہ میں حافظہ ابن کثیر و مفتی حنفی رحمہ اللہ نے جو کچھ چھان چھنگ کر لکھا ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں:

حفظہ میں دو متاخرین مغربین کا اس میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کے جن دشمنوں کو ان پر مسلط کیا گیا تھا وہ کون تھے، حضرت ابن عباس اور قتادہ سے یہ روایت ہے کہ جو ان پر پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جالوت جزری تھا، پھر بعد میں بنی اسرائیل کی جالوت کے خلاف مدد کی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اس لیے فرمایا پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ موصل کا بلو شلو ستیار یہ اور اس کا لشکر تھا اور ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ ہاتل کا بلو شلو بخت نصر تھا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس مقام پر بہت عجیب و غریب روایات ذکر کی ہیں جن کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کی تفسیر میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی ہیں جو بلاشبہ موضوع ہیں اور زندقہ کی گھڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے صرف وہ کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے خون بہانے کو مباح کر لیا، ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عظم نہیں کرتا، انہوں نے سرکشی اور فساد کی تھی کہ انہیں اور علماء کو قتل کیا اور امام ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ بخت نصر نے شہم پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ اور برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا اور وہ مفتی کیوں ہیں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ خون ابل رہا ہے اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا خون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ دادا سے اسی طرح خون ابلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر اس نے وہاں ستر ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا، یہ مشہور روایت ہے، اور سعید بن جبیر تک اس کی سند صحیح ہے، بخت نصر نے معزز سرداروں اور علماء کو قتل کر دیا تھا حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچا جو تو رات کا حفظ ہو اس نے انبیاء عظیم السلام کے بیٹوں اور دیگر کثرت افراد کو گرفتار کر لیا، اسی طرح اور دیگر حکمت حالات پیش آئے جن کے ذکر سے طوالت ہوگی۔

(تقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۴ھ)

حافظہ ابن کثیر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ دو سری بار جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو پھر ان پر کس دشمن کو مسلط کیا گیا، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں بنی اسرائیل کی دونوں بار سرکشی اور دونوں بار ان پر دشمنوں کے مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور تکبر کیا اور انہیں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قار سے ہلاک کر دیا، بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سات سو سال تک اس کو حکمران رکھا تھا، وہ ان پر حملہ آور ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور ان کا خاصہ کر لیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں اس نے ستر ہزار افراد کو قتل کر دیا، پھر انہیں کے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا، اس نے بیت المقدس کے زمر رات لوٹ لیے اور وہاں سے ایک لاکھ ستر ہزار سونے کے سبتے ہوئے چھڑوں کو بھلے لیے گیا، پھر وہ قتل کر دیا، یہ حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ فرمایا ہاں، اس کو سلیمان بن داؤد نے سونے، موتیوں، یا قوت اور زمر سے بھرا تھا، اس کا فرش سونے اور چاندی سے بھرا گیا تھا اور اس کے ستون سونے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیریں عطا کی تھیں اور اس کو پناہ کے لیے جہات کو تابع کر دیا تھا، وہ چلک بچھکنے میں یہ ساری چیزیں لے آتے تھے، یہ تمام سونا اور چاندی بخت نصر لوٹ کر بھلے میں لے گیا، اس نے ایک سو سال تک ان کو

اینا ظالم بنائے رکھا۔ مجوس اور مجوس کی اولاد ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور قارن کے بلو شاہوں میں سے کورس نام کا ایک بلو شاہ قلعہ موسیٰ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالاکہ وہ پہلی مائدہ بنی اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑائے پھر کورس (خورس) ان کی مدد کے لیے آیا اور ان کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کے زیورات انہیں واپس کر دیئے۔ پھر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے، کچھ عرصہ بعد وہ پھر گناہوں کی طرف لوٹ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب کو مسلط کر دیا اور جو لوگ بخت نصر کے ساتھ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور وہاں رہنے والوں کو قید کر لیا اور بیت المقدس کو جلا دیا اور ان سے کمالے بنی اسرائیل اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو ہم تم کو دوبارہ قید کر دیں گے انہوں نے پھر نافرمانی کی تو ان کو تیسری بار ایک رومی بلو شاہ نے قید کر لیا جس کا نام قاسم بن اسحاق تھا اس نے ان پر خشکی اور سمندر کے راستے سے حملہ کیا ان کو ظالم بنایا اور بیت المقدس کے زیورات چھین لیے اور بیت المقدس کو آگ سے جلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے یہ زیورات ستر سو کشتیوں میں لدے ہوئے تھے ان کو مدنی واپس بیت المقدس میں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ (ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۶۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر ج ۱ ص ۱۵۴)

امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۳۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جلاوت مسلط کیا گیا پھر ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاوت اور حضرت داؤد کی مدد سے ان کو پہلی دلائی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۳۳۳)
دو بار دوسری بار ان پر بخت نصر کی مجوسی کو مسلط کیا گیا اس نے بھی قتل و غارتگری کا پورا گرم گرم کیا اور ان کو بہت برا عذاب پہنچایا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۳۳۳)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

ان کی سرکشی کو جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر جلاوت کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے عذاب کو تہود پر ہلا کر دیا پھر ان پر رحم فرمایا اور اللہ عزوجل نے طاوت کو طاقت دی حتیٰ کہ اس نے جلاوت سے جنگ کی اور حضرت داؤد نے اس کی مدد کی حتیٰ کہ طاوت نے جلاوت کو قتل کر دیا پھر دوبارہ بنی اسرائیل نے سرکشی اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں میں یحییٰ بن نوح کا عذاب اور خوف مسلط کر دیا اور مجوسیوں نے ان کو قتل کر ڈالا اور ان کے گھروں کو تہود پر ہلا کر دیا۔ (بہر حال اس بات کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے) اور کوئی غرض علمی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے والے کون تھے، مقصود صرف یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے شورش اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا اور یہاں لکھا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۸۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر ج ۱ ص ۱۵۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ شک ہے قرآن اس بات کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (بنی اسرائیل: ۳۰)

بنی اسرائیل کی غلامی کی بذلت سے مسلمان عبرت پکڑیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نکلیں اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انکسالت کا ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے ہی

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف معراج سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکلیف نازل فرمائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ منگروں، باغریوں اور سرکشوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب نازل فرمائے اور ان کے دشمنوں و ان پر مسلط فرما کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر قسم کی عزت اور کرامت اور دنیا اور آخرت میں مصلحت اور سرفرازی کا موجب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باغریابی، ذلت اور خواری کا سبب ہے بنی اسرائیل نے دو مرتبہ سرکشی اور باغریابی کی تو وہ دو مرتبہ دلیل کیے گئے پہلی بار جابوت نے ان پر حملہ کر کے ان کو ظلم بتایا اور دوسری بار بنو سینوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا نظام بتایا، مسلمانوں کی تائید بھی یہی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سرفراز رہے اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے باغریابی کرنے لگے انہوں نے تبلیغ اور جہاد کو چھوڑ دیا، ہندوؤں کی رسومات کو اپنے دین میں جذب کر لیا تو ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا نظام بتایا اور وہ ڈیچہ ہو گئے، سوسائٹی تک ان کی غلامی میں مبتلا رہے، اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر کے انہیں پھر آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اسی طرح رصطیر کے مسلمانوں کو بھی ایک بار پھر موقع دیا اور ان کو آزادی کی نعمت سے نوازا اور پاکستان کی شکل میں ان کو ایک آزاد خطہ عطا فرمایا، لیکن ان کی روش پھر وہی رہی، سوچو جس سال سے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کے لیے آدھی نعمت ان سے سلب کر لی، لیکن اب بھی پاکستان کے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کی اور پاکستان کے اکثر باشندوں کی شرافت، تمدن اور تہذیب یورپ کے رنگ میں رنگی ہو گئی ہے وہ اسلامی معیشت کے بجائے سوشلزم اور سیکولرزم کے دلدادہ ہیں وہ اسلامی لباس کے بجائے یورپی لباس پر فخر کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے باعث عار ہے، عورتوں کا پردہ میں رہنا ان کے نزدیک عورتوں کو بیویوں میں جکڑنے کے مترادف ہے وہ اسمبلیوں اور محکموں میں عورتوں کو مردوں کے مساوی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مسلمان ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کو وہ راجت پسند اور غیاب پرست کہتے ہیں، اب توبہ حالت ہو گئی ہے کہ دو قومی نظریہ کی یہ سرعام مذمت کی جاتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب برحق ہیں اور اسلام کے خلاف جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو غلط اور باطل کہنے والے علماء سوء تھے اور رام چندر کی فضیلت میں اقبال کے یہ اشعار اخبارات میں شائع کرائے جا رہے ہیں:

ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز   اعلیٰ نظر سمجھتے ہی اس کو امام ہند
اغاز اس چراغِ ہدایت کا ہے یہی   روشن تر آفتابِ سحر ہے ناز میں شام ہند
کوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرو تھا   پاکیزگی میں، جوشِ محبت میں فرو تھا

(اکیلیت اقبال، پانچواں رام، ص ۱۱۱، سنگ میل، ممبئی، ۱۹۸۱ء)

سواب بھی دقت ہے اس سے پہلے کہ یہودی طرح دوبارہ مسلمانوں پر بھی ذلت اور غلامی کے مصائب پٹ آئیں وہ اللہ اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔

اسلام کا سب سے مستحکم دین ہوتا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذْ بَعَثْنَا فِيْكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ

اے ایمان والو! جب ہم نے تم پر بھی رسول بھیجے تو تم ان سے کہو کہ

(الانعام: ۱۶۱)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حلق فرمایا یہ اقوام ہیں ان ہذا القرون مہدی للشیء ہی اقوام ہے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے (ملاحظہ یہ ہے کہ تمام دین تویم اور سیدھے ہیں اور دین اسلام اقوام ہے یعنی سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور اس آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ ہر شک قرآن اس ملت یا اس شریعت یا اس طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو اقوام ہے یعنی سب سے زیادہ تویم اور مستقیم ہے۔

اور جو لوگ اس شریعت پر عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ آیت یسوع کے احوال کے بیان میں ہے اور یسوع آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، تو ان کے حلق یہ کس طرح مناسب ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر یسوع جیسا نبی ثواب اور عذاب کا انکار کرتے تھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یسوع کہتے تھے: لَنْ تَمْتَسَا النَّارَ وَلَا آتِيَا مَا قَعْدُوْا۔ ہمیں دوزخ کی آگ صرف چند دن چھوئے گی۔

(آل عمران: ۲۴)

اس لئے ان کا آخرت کے حلق ایمان صحیح نہ تھا۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے، اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت

عَجُولًا ۱۱ وَجَعَلْنَا آلِيلَ وَالتَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ آلِيلِ

جلد ہانپے ۱۱ اور ہم نے مات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشان مٹا دی

وَجَعَلْنَا آيَةَ التَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا قِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

اور دن کی نشان کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور ساتوں کی گفتی اور

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۱۲

حساب کو مان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ۱۲

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں

كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۱۳ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا ۱۳ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے

حَسِيًّا ۱۳ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ

کا ہی ہو ۰ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو غفل کر ہی

فَاتِمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا

کو اختیار کرتے تو اس کی کمزوری کا غرہ بھی اسی کو پہنکا اور نہ کسی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھانے والا اور ہم اس

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ

وہ لوگ عذاب دینے والے ہیں یہی جب تک کہ ہم رسول بھیج دیں ۰ اور جب ہم کسی قوم کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ

قَرْيَةٍ أَمَرْنَا مُنَادِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا

کرتے ہیں تو اس کے پیش پر تمنا کو اپنے حکم پہنچتے ہیں کہ وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب تکمیل تک پہنچتے ہیں تو ہم ان کو نابود

تَدْمِيرًا ۱۴ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۚ وَكَفَىٰ

برباد کر دیتے ہیں ۰ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب بڑے

بِرِّكَ يَذُنُّ لَكَ يَوْمَ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ نَبَاكَ ۚ وَكَفَىٰ ۚ وَكَفَىٰ ۚ وَكَفَىٰ ۚ

بندوں کے گناہوں کی خبر دینے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے ۰ جو غفل (مرث) دنیا کا مطلب گارہو

الْعَاجِلَةَ نَجْعَلُنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں پھر ہم اس کا ٹھکانا دوزخ کو بنا دیتے ہیں

جَهَنَّمَ يَصْلُهُ فَمَا تَدْرِي مَا تَدْعُوهُ ۚ وَكَفَىٰ ۚ وَكَفَىٰ ۚ وَكَفَىٰ ۚ

جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھکارا ہوا داخل ہو گا ۰ اور جو غفل (مرث) کا مطلب گارہو اور

سَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيهِمْ

اس کے لیے ایمان کے ساتھ پھر پور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوششیں مشکور (مقبول)

مَشْكُورًا ۱۵ كَلَّا تَبَدَّلَ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا

ہر گ ۰ ہم آپ کے سب کی عطائے اس کی اور اس کی (بہر فریق کی) دہر کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا

كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۳۱ أَنْ تَنْظُرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

کس سے روکی ہوئی نہیں ہے ۵ آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعض کو بعض پر

عَلَى بَعْضٍ ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝۳۲ لَا

تفضیل دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی تفضیل بھی بہت بڑی ہے ۵ (ملے مخاطب)

تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَآخِذُ ۝۳۳

تو اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کر تو نہ کام اور خدمت کیا ہر جہت سے جائے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے ۵ (انفہ اسرائیل: ۱۱)

غصہ میں اپنے اور اپنے نفل کے خلاف دعا کرتا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے: اے اللہ اس پر لعنت فرمایا اس پر غضب فرما اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔

قرآن نے کائنات میں اپنے مال اور اولاد پر لعنت کرنا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔

مطلب یہ کہ کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی کرتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دعا قبول ہو۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۹ھ)

اس کی تفسیر آیت ہے:

وَلَوْ يَتَعَجَّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْكَفَرِ
اسْتَعَجَلْنَاهُمْ بِالْغَيْبِ كَظُنِّي أَنَّهُمْ
أَحْلَاهُمْ فَانْزِلْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا
طُغْيَانَهُمْ بِغَمَّتْهُمْ ۝۳۴ (نہ: ۱۱)

اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کر رہے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں جھکتے پڑ رہے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت انفرجین الحارث اور اس کے ضمن کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے یہ دعا کی تھی:

وَرَدَّ قُلُوبَهُمْ إِلَى اللَّهِ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ
عِندِكَ قَامِطُونَ عَلَيْنَا جِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ
أَنِّي سَأَعَذِّبُكَ ۝۳۵ (الاحقاف: ۳۴)

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر میری (قرآن) نبی کی جانب سے حق ہے تو ہم پر اپنی طرف سے پھر برسا یا ہم پر کوئی اور اور دعا غیب نازل کر۔

انسان کا جلد باز ہونا

اس کے بعد فرمایا اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کلام میں جلدی کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تاہم ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا سرید کیا وہ اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے، ابھی ان کی انگلیں روٹھیں تھیں جب عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب رات سے پہلے یہ کام مکمل کر دے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے آئی ان کے پٹے میں جمل جمل روح پہنچی گئی وہ گوشت اور خون بن گیا جب روح ان کی جانب تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھا لگا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکے اور یہ اللہ عزوجل سے اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ (جامع البیان ج ۱۵ ص ۴۳۳ علیہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کو چھوڑا اور جب تک چاہا پھوڑے رکھا تو انہیں ان کے گرد کھجور کا پلو اور یہ سوچا رہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلے ہیں تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو عصر کے وقت اپنے آپ پر کھجور نہیں رکھ سکے گی۔ (صحیح مسلم رقم القلم ص ۱۲۸)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کے پر ایک قیدی کیلئے رات کو رو رہا تھا حضرت سودہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت سختی سے باندھا ہوا ہے، حضرت سودہ نے اس کی رسی ڈھیل کر دی، جب حضرت سودہ سو گئیں تو وہ بھاگ گیا، انہوں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے، صبح حضرت سودہ اپنے اوپر کسی معیبت کے نازل ہونے کی توقع کر رہی تھیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اہل سے جو شخص میری دعاء ضرر کا مستحق نہ ہو تو اس کے حق میں میری دعاء ضرر کو دعاء رحمت چلاوے، کیونکہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح بشر غضب ناک ہوتے ہیں میں بھی غضب ناک ہوں۔ (مسند احمد رقم القلم ص ۱۳۴)

اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! احمد صرف بشر ہے بشر کی طرح غضب ناک ہوتا ہے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں اور تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا زراہ کوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا تقاضہ کر دے اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن میرا اقرب حاصل کرے۔ (صحیح مسلم رقم القلم ص ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں، پھر ہم نے رات کی نشانی منطوی اور دن کی نشانی کو روشن بنادیا تاکہ تم اپنے رب کا طبع تلاش کرو اور مسلمانوں کی گفتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے (انبی، سرائیل: ۳)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے رات اور دن کی دو مختلف نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے، رات کو اس لیے بھلا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس لیے بھلا ہے کہ تم اس کی

روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اور تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے بھتہ کے دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر سکو اور رات اور دن کے اوقات کی تعین کر سکو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا پس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے پھر اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں جس چیز کو شمس ہو ناقل اس کو تمام دنیا کے مشرق اور مغرب بٹھایا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں قبر ہو ناقل اس کو شمس سے جہم اور ضیاء میں کہن بٹھا اور چونکہ یہ ہم سے مت فاصلہ ہیں اس لیے ہم کو ہم میں کہن کھنٹی دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اپنے اصل جہم اور اصل ضیاء پر باقی رکھتا تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا اور نہ کام کرنے والے کے لیے اس تعین کا تصور ہو تاکہ وہ کب تک کام کرے اور نہ روزہ دار کے لیے علامت ہو کہ وہ کب تک روزہ رکھے، نہ عورت کی عدت کے لیے کوئی معیار اور پیمانہ ہوتا اور نہ نماز اور حج کے اوقات کی تعین کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہوتا اور نہ قرض ادا کرنے اور وصول کرنے کی حد کا کوئی ذریعہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے تقویم بنادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق شمس کا نور اپنی اصل پر رکھا اور چاند کے نور کو کم کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے (آلکب الوضوئ ج ۱ ص ۱۳۸)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکایا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہو پائے گا ﴿۱﴾ اور اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خودی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو ﴿۲﴾

(نبی اسرائیل ص ۱۴۳)

قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجوہ

(۱) اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یعنی توحید، نبوت اور رسالت اور مبداء اور معاد کے ثبوت کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دلائل قرآن عظیم میں بیان کر دیئے ہیں اور وہ بعد، بعد، ترغیب اور ترہیب کی توضیحات کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہم نے بیان کر دیئے ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ اور اخلاق حسنة کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور نیک اعمال پر ابھارنے اور برے اعمال سے متفرغ کرنے کے لیے جن مواضع، قصص اور امثال کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے ان سب کو بیان کر دیا ہے، اس طرح اب کسی شخص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے اور برے عمل کو ترک کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اس لیے ہم قیامت کے دن اس سے کہیں گے ﴿۱﴾ اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خودی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پہنچایا جو ان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں مثلاً ان کے کسب اور کارمندان کے لیے دن کی روشنی بنادی اور دن کی تھکاوٹ کے ازالہ اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنادیا تو ان کے اوپر بہت بڑی نعمت کو مکمل کر دیا، اور اس کا تحفظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام پر عمل کریں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں اس وجہ سے جو شخص بھی میدان قیامت میں حاضر ہو گا اس سے اس کے اعمال کے حقیقی پوچھ جائے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ یہ پہچانے گا کہ اس نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور میں نے جین اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ (الذاریات: ۵۶) وہ میری عبادت کریں۔

(۱۳) پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو رون اور رات کے احوال بیان کیے ہیں اور جملوات، نباتات اور حیوانات میں انسانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اور اس میں اس پر مشتبہ فرمایا ہے کہ میں نے تمام کائنات تساری نفع اندوزی کے لیے بنائی ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے سوا اندوز ہو کر میری اطاعت اور عبادت کر سکو پھر جو شخص میدان قیامت میں حاضر ہو گا میں اس سے سوال کروں گا کہ کیا تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا سرکشی، نافرمانی اور بغاوت کی تھی۔

طاہر کاغذی اور عرفی معنی

طاہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرے، اس کی جمع طیر ہے، اصل میں تو طاہر کا معنی اڑنے والا ہے مگر زمانہ جاہلیت میں عربوں کا معمول تھا کہ جب وہ کسی اہم کام کا راہ کہتے تو پرندوں کو پلاتے اور ان سے نقل لکاتے اگر پرندہ یا اس جانب اڑتا تو وہ اس سے بدگھوٹی اور بری نقل لکاتے اور اس کام کو مخوس جانتے اور پھر اس کام کو نہ کرتے اس طرح طاہر کے لفظ کا استعمال گھوٹن لینے کے لیے ہونے لگا اور طاہر اور طیر کو نحوست کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہمارے مملو رات میں بھی مشہور ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہو اور برائی راستہ لک جائے تو اس کام کو مخوس خیال کرتے ہیں اور پھر اس کام پر نہیں جاتے لفظ طاہر کا استعمال حد اور نصیب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، علامہ آکوسی نے لکھا ہے کہ عجم کی اصل ہے لوگوں میں بل حقوق کر دے اور اڑا دے پھر اس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا طاہر کا معنی ہے اس کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت، طاہر حم کا معنی ہے ان کی نحوست اور ان کی بدگھوٹی۔

وَلَنْ تُحِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ تَبْتَغُونَ وَيُمُوتُ وَيَمُوتُ وَتَمُوتُ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی تو اسے موی اور ان کے اصحاب تَعْتَبُ وَلَا تَكُنْ لَهُمْ حَافِظٌ وَلَا نَصِرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَلَيَكُنَّ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف: ۱۳۱) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

علامہ راقب امین نے معنی سمجھنے لکھا ہے کہ طاہر کا مطلق عمل پر بھی کیا جاتا ہے خواہ وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكُلٌّ لِّإِنْسَانٍ عَمَلُهُ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نیک اس کے گئے میں نکادیا (نمل: ۱۳) ہے۔

ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے۔

طاہر (بدگھوٹی) کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بخود) خود استھری نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی عجم (بدگھوٹی اور نحوست) ہے اور نہ الودی کوئی ناخبر ہے اور نہ سفرا میں کوئی نحوست، ہے اور مجھزد م سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۵۷۷۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۳۷۰) کسی چیز سے بدگھوٹی نکل کر لوگ اپنے مطلوبہ کاموں سے رک جاتے تھے تو شریعت نے بتایا کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی بد عمل نہیں ہے۔

اسامیل بن اسیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چیریں انسان کو عاجز نہیں کر سکتیں، بدخلق، بدگفتی اور حسد۔ آپ نے فرمایا بدگفتی سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو اور بدگفتی سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرو اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۵۴۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۴۳ھ)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ (بدگفتی)، شرک سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص بدگفتی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے توکل جا رہا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۸ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۹ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۰۴۰)

صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ

ہم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں طائر کا معنی ہے اعمال خواہ نیک ہوں یا بد، امام ابو سعید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہر شخص کے لیے عقل، علم، عمر، رزق، مہلت اور مخلوقات کی ایک خاص مقدار معین فرمادی اور انسان اس خاص مقدار سے تجلوز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے یا گنہگار اور اس کے نتیجہ میں وہ سعید ہو گا یا شقی ہو گا اور انسان اس مقدار سے تجلوز نہیں کر سکتا اور وہ مقدار اعمال اس پر چسپاں ہو گی، اور انسان کے گلے میں طائر (اعمال) بند یا نوشتہ تقدیر کو لٹکانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقدر کر دیا اور اس کے علم میں جن کا ہونا لازمی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہیں اور وہ ان سے مخوف نہیں ہو سکتا جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کلمہ کر قلیم خشک ہو چکا ہے۔ عقل، عمر، رزق، عقلی اور فرائی، بنیاری اور صحت ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ محض اللہ کی تقدیر ہے جس میں اور نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے اختیار سے ہیں اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے کیسے عمل کرے گا اس نے ان تمام امور کو کلمہ کر انسان کے گلے میں لٹکویا یعنی یہ تمام امور اس کے لیے لازم کر دیے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو عظمت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس شخص نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا اسی وجہ سے میں کتابوں کہ قلیم اللہ کے علم کے مطابق کلمہ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

امام احمد کی روایت میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کلمہ کر قلیم خشک ہو چکا ہے (مسند احمد رقم الحدیث: ۳۱۸۵۳ مطبوعہ عالم المکتبہ بیروت)۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۳ سنن ابن حبان رقم الحدیث: ۲۷۲۳۷ مسند رک ج ۱ ص ۳۰ اشربعہ ص ۱۷۵) اللہ تعالیٰ نے گردن میں اعمال بند ڈالنے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ نیک اعمال ہیں تو اس طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے اور اگر وہ بد اعمال ہیں تو جس طرح زینت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جو تیرن کھاریا طوق ڈالا جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن اس کا عمل بند نکل لیں گے جس کو وہ نکلا ہو ایمانے گا۔

امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہ لا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے ابن آدم! میں نے تیرے لیے تیرا میخداً اعمل کھول دیا ہے اور وہ حکم فرشتے تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں تاکہ تیری دائیں جانب ہے اور وہ سرایتی بائیں جانب ہے جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرے گا اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرے گا۔ اب تو جو چاہے عمل کر، خواہ کم خواہ زیادہ حتیٰ کہ جب تو میرے گا تو تیرا میخداً اعمل پیٹ دیا جائے گا اور وہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ جب تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو تو اس اعمل نامہ کو کھلا ہو پائے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۷۸۸)

بندہ کا اپنے صحائف اعمل کو پڑھنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اعمل نامہ پڑھ لو! آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زی حنفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں:

حسن نے کہا اس اعمل نامہ کو ہر شخص پڑھے گا خواہ وہ دنیا میں ایسا ہو یا غیر ایسا ہو اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اپنے حساب کے لیے خود کافی ہے اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

اس کا معنی ہے حساب یا شاہد ہے یا کافی ہے یعنی انسان کی طرف اس کا حساب سونپ دیا جائے گا تاکہ وہ بندوں کے درمیان اللہ کے عدل اور فضل کو چلن سکے اور وہ یہ چلن سکے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہے اور وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا مستحق ہے اور وہ یہ چلن سکے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو اللہ عزوجل کے فضل سے داخل ہوا ہے نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے اور اگر وہ عذاب میں داخل ہوا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔

(ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا اور کوئی جو گمراہی اختیار کرنے والا ہو سرے کچھ جو نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں (ابن ابراہیم: ۵۸)

اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا ثواب اور اساتذہ کو ملنے کا جواز

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے ہر انسان کا اعمل نامہ اس کے گلے میں لٹکادیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ محض ہے اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسری طرح تعبیر فرمایا کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا یعنی کسی نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہو گا اور اس کی نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ہو گا اور اس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو پھیلایا ہو جیسے جبریل اور ایسا ثواب کسی دوسری صورت میں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن تَسْتَعِذَّ بِاللَّاسِئَانِ إِلَّا مَعْتَصِمٌ ۚ وَأَن تَسْتَعِذَّ بِسُوءِ بُيُوتٍ ۚ ثُمَّ يُجْزَاهُمُ الْجَهَنَّمَ ۚ (النجم: ۳۱ ۳۲)

اور یہ کہ انسان کو اسی عمل کا اجر ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اور یہ کہ اس کے عمل کو معتبر نہ کیا جائے گا پھر اس کے عمل کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولاد کی نیکیوں کا جبریل پاپ کو ملے اور علماء کی تعلیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں

کا اجر ان علماء اور مجتہدین کو ملتا ہے اور حج بدل کرنے والے کے حج کا حج کرانے والے کو ملتا ہے اور دعا اور استغفار اور شفاعت سے ان لوگوں کو اجر ملتا ہے اور ان کی مغفرت ہوتی ہے اور اس میں کسی کی نیکی کا جرم دوسرے کو پہنچتا ہے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ کسی شخص کی سنی کا جرای کو ملے گا اس آیت میں سنی اور عمل سے مراد عام ہے خواہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہو یا سنی سنی اور عمل کا باب فراموش کیا ہو مثلاً میل پاپ، اساتذہ اور جنتیں نے اپنی اولاد اور خلفاء اور عام لوگوں کو نیک کام کی تعلیم و تربیت دی اور نیکی کی تحقیر کی اس سب سے انہوں نے نیک کام کیے اس سے اولاد اور خلفاء کی نیکیاں مل پاپ اور اساتذہ کی سنی نیکیاں ہیں اور ان کو اپنی ہی نیکیوں کا اجر ملتا ہے اسی طرح کوئی شخص دوسرے کے لیے عجمی دوعہ استغفار اور شفاعت کرتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو حقیقت میں اسے اپنی ہی نیکی کا اجر مل رہا ہے اور حج بدل کرانے والے کو حج کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ وہ اس حج کا خرچہ اٹھا ہے تو یہ بھی اس شخص کی نیکی ہے اس طرح ہر شخص کو اپنی نیکی کا اجر ملتا ہے خواہ اس کی نیکی ہوا وسط ہو یا بلا واسطہ۔

انسان اپنے افضل میں مجبور نہیں ہے بخدا ہے

نیز یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور نہیں ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ وہ نیک عمل کرے خواہ برے عمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے اختیار کیا ہے اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا: اور کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا جو نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کو دو تفسیریں ہیں:

(۱) کسی شخص سے دوسرے شخص کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔

(۲) کسی شخص کو دوسروں کے برے اعمال کی پیروی میں کوئی جابجاء نہیں ہے کیونکہ اس وجہ سے ان کی نجات نہیں ہوگی کہ یہ برے اعمال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسروں کے برے اعمال کی پیروی کی ہے جیسا کہ کافروں نے کیا تھا۔

بَلْ قَالُوا إِنَّمَا وَحْيُنَا لَنَا وَحْيُهُنَّآ إِنَّمَا عَلَّمَتْهُمُ قُوْرَانَا ۖ
عَلَّمُوا آتَانَاهُمْ مُفْتَقِرُونَ۔ (الفرخ: ۴۳)

وہین پر پلایا اور بے شک ہم ان ہی کے نشانات پر چل کر ہدایت

پائے والے ہیں

آیا گمراہوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟

اس آیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ استدلال کیا تھا کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا اس کی تفصیل ابن عدشوں میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میت پر گمراہوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت صہیب ان کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب! حضرت عمر نے کہا صہیب تم مجھ پر رورہے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گمراہوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔

(صحیح بخاری ۴۸۷۸، سنن ابی داؤد ۴۸۸۸، سنن ابی حاتم ۱۵۸۳، سنن ابی یوسف ۱۵۸۳، سنن ابی حاتم ۱۵۸۳)

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کا یہ قول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جائے بلکہ یہ فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے کافر کے عذاب کو زیادہ کیا جائے اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت نکل ہے:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - اور کوئی بوجہ نہ اٹھائے دلا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔

(الانعام: ۱۶۴) (بنی اسرائیل: ۱۷۳)

(مجمع البحاری رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸) مجمع مسلم رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸ سنن الترمذی رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸ سنن ابن ماجہ رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کی قبر کے پاس سے گزرے جس کے گھروالے اس پر رو رہے تھے آپ نے فرمایا اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

(مجمع البحاری رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸) مجمع مسلم رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸ سنن الترمذی رقم القہر: ۸۸ ص ۸۸ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجہ نہیں اٹھائے گا تو گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب کیوں ہو گا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل میں اصناف صحابہ اکابر صحابہ سے دلائل کے ساتھ عزت و احترام سے اختلاف کرتے تھے اور اس وجہ سے کوئی صحابی دوسرے صحابی پر طعن نہیں کرتا تھا ان کے متبعین طعن کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں نے ائمہ مجتہدین سے لے کر علامہ شافعی تک تمام اکابر فقہاء سے اختلاف کیا ہے اور اس چیز کو ان کے فضا کس میں شمار کیا ہے۔

اس مسئلہ میں بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں مرنے والے پر رویا جائے تو اس گھر کے کسی فرد پر اگر رویا جائے تو اس کے رونے سے اس کو قبر میں عذاب ہو گا کیونکہ اس پر لازم تھا کہ وہ گھروالوں کو میت پر رونے سے منع کرنا اور جب اس نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تو اس کے مرنے کے بعد ان کے رونے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔

قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُم مَّا تَقُونَ وَ

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچو۔ (۱۶: احقریم)

انسان پر صرف یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے بلکہ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچائے اگر وہ خود برے کاموں سے بچا رہے اور اس کے ماتحت لوگ برائیوں میں مبتلا رہے اور اس نے ان کو برے کاموں سے نہیں روکا تو اس سے باز پرس ہوگی اور وہ عذاب کا مستحق ہو گا۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص محتلف ہے اور ہر شخص سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا امام محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر کا محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا خدام اپنے مالک کے گھر کا محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا ہر شخص محتلف ہے اور ہر شخص سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۸۳۴۷، سنن ترمذی رقم الحدیث ۷۹۷، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث ۲۰۷۳۳، مسند احمد رقم الحدیث ۱۳۴۵۵) جب ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی گناہوں سے حفاظت کرے تو اگر کسی گھرانے میں میت پر رونے کی رسم ہو تو اس گھر کے بڑے پر لازم ہے کہ وہ میت پر رونے سے منع کرے ورنہ اگر اس پر رویا گیا تو اس کو بھی عذاب ہو گا امام بخاری نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نے یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس پر رویا جائے تو پھر وہ عذاب دیے جانے کا مستحق ہو گا۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا ہے اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں ○

(انبیاء: ۱۵)

اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا گیا ہے کہ جو لوگ اصحابِ فترت ہیں یعنی جس زمانہ کے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جیسے اہل مکہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا قرآن مجید میں ہے:

يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ خَلَوْا عَنْ قَوْمِهِمْ إِذِ ابْتِغَىٰ رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ وَتَمِيزُ بْنُ أَدِیٍّ وَرُفَیہُ بْنُ وَهَابٍ وَكَثَبُ بْنُ نَضْلٍ وَأَسْدُ بْنُ مُدْرِكٍ إِذِ ابْتِغَىٰ بَنُو إِسْرَافِيلَ أَنْ تُجِزُوا عَنْهُمْ فَأَسْلَفَتْهُمْ أَرْبَعَةُ آلِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ ﴿۱۱﴾

اسی طرح وہ لوگ جو بوقت کا زمانہ پانے سے پہلے چین میں فوت ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ایسے تمام لوگوں کو صرف دنیا میں یادنا اور آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا یہ ایک معرکتہ الاراء مسئلہ ہے اس سلسلہ میں پہلے ہم قرآن مجید کی آیات بیان کریں گے پھر احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد حکمین کے اسباب اور ان کے نظریات بیان کریں گے فقہ قول وباللہ المنہ وبقولہ۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمَا كَانَ رِزْقُكَ مَهْلِكَةَ الْقَوْمِ ۖ إِذْ قَالَ ابْنُ مَرْثَدَةَ لِقَوْمِهِ إِذْ أَبْتِغَىٰ رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ وَتَمِيزُ بْنُ أَدِیٍّ وَرُفَیہُ بْنُ وَهَابٍ وَكَثَبُ بْنُ نَضْلٍ وَأَسْدُ بْنُ مُدْرِكٍ إِذِ ابْتِغَىٰ بَنُو إِسْرَافِيلَ أَنْ تُجِزُوا عَنْهُمْ فَأَسْلَفَتْهُمْ أَرْبَعَةُ آلِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ ﴿۱۱﴾

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

كُلَّمَا أَوْفَدُوا نَوْفًا مِّنْهُمْ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمْ أَلَمْ يَأْتِيَكُم نَذِيرٌ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكَذَّبُوا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّا أَنشَأُوا لَآلِیْنًا فَحَنَلُوا خِیمَهُمْ ﴿۹۰﴾ (الحک: ۹۰-۹۱)

جب بھی دو نوح میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! یہی شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے، سو ہم نے ان کو بھٹایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم صرف بت بڑی کھڑکی میں ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ان ہی لوگوں پر عذاب ہو گا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کی تکذیب

کی۔

وَمِيقَ الْيَوْمِ نَقُومُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ فَمَنْ أَجَاءَ رُفَاً فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا ۚ وَقَالَ لَهُمْ
عَزَّوَجَلَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (الزمر: ۱۵)

اور کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف لٹکا جائے گا
یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے (پھر اس کے
دروازے کھل دیے جائیں گے) اور دوزخ کے نگہبان ان
سے کہیں گے کیا تمہارے پاس قرآنی میں سے رسول میں آئے
تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور
تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں
نہیں! انہی مذہب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کو ہم مذہب علماء کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اب ہم اس سلسلہ میں
احادیث بیان کر رہے ہیں:

جن لوگوں تک دین کے احکام میں پہنچنے ان کے متعلق احادیث

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا اور
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رُوحوں کو جمع کرے گا جو زمانہ فترت (اعمالِ نبوت کا زمانہ) میں مر گئے تھے اور کم عقل اور سرے
اور گھٹے لوگوں کی رُوحوں کو اور ان پورے لوگوں کی رُوحوں کو کہ جب اسلام آیا ان کی بڑھاپے کی وجہ سے عقل فاسد ہو
چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان سے کہے گا کہ تم سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کیوں
ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا اور اللہ کی قسم اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو وہ دوزخ میں نہ آتے اور سلامتی ہو جاتی تو
جاتی، پھر اللہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور ان میں سے جو ان کی اطاعت کرتی چاہے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا پھر
حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھو!

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ عَشَىٰ نَسِيتَ وَمَسْئَلًا

اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب

(بنی اسرائیل: ۱۵) تکبر رسول نہ بھیج دیں۔

(جامع البیان رقم الحديث: ۹۷۳۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحديث: ۳۳۳۳، الدر المنثور ج ۵ ص ۲۵۵-۲۵۴)

امام احمد بن حنبل حوالہ ۱۴۳۳ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اسود بن سراج بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن چار قسم کے آدمی پیش ہوں گے،
ایک بہرہ منہ جو کچھ نہیں سنتا تھا، ایک احمق آدمی، اور ایک بہت بوڑھا آدمی اور ایک وہ آدمی جو زمانہ فترت (جس زمانہ
میں کوئی رسول نہیں تھا) میں فوت ہو گیا تھا، بہرہ منہ کے گناہ میرے رب! اسلام جس وقت آیا میں کچھ نہیں سنتا تھا اور
رہا احمق تو وہ بے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو مجھے پھر پر اونٹ کی جھنگیاں بھیجے تھے، اور بہت بوڑھا شخص
کے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا اور جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تھا وہ کہے گا:
اے میرے رب! میرے پاس حیرا کوئی رسول نہیں آیا جو مجھ سے عہد لیتا اور میں اس کی اطاعت کرتا، آپ نے فرمایا اس
ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے! اگر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو جاتے تو وہ ان پر لعنت کا اور سلامتی
بن جاتی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۳، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۳، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

لے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا ضروری نہیں ہے، علامہ محمد بن احمد کی قرطبی حنفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ احکام صرف شرع سے ثابت ہوتے ہیں اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کا حسن اور جرم معلوم کر سکے اور بعض چیزوں کو مباح اور بعض کو ممنوع قرار دے سکے اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول بھیجے بغیر اور اس کو ڈرائے بغیر اس پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور ایک فرقہ نے کہا رسول کو بھیجے بغیر دنیا میں عذاب نازل فرمائے گا اور نہ آخرت میں عذاب دے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

تَكَادُ تَمُوتُ مِنْ الْعَذَابِ مُخْلِتًا مَخْلُوتًا
لَوْ جَاءَتْ قَوْمًا بِظُلْمٍ لَخَبَّرْنَا بَيْنَهُمْ
فَالْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَانُوا فِي شَكٍّ مِنْهُ
تَوَلَّى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَاسِقِينَ

(الفک: ۸-۹)

مکاشدات غضب سے دونوں ابھی پست چلے گئے، جب بھی دونوں میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دونوں کے عکس پان ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ذرا سنے والا نہیں آیا وہ کہیں گے کہیں نہیں! ہمارے پاس ذرا سنے والے آئے تھے، پس ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم عقل سمیت پڑی گوی میں جھکاؤ۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ آخرت میں ان ہی لوگوں کو عذاب ہو گا جن کے پاس رسول پہنچ گئے تھے، موصی علاقہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کو پیغم نہیں پہنچان پر دنیا میں عذاب نازل ہو گا اور نہ آخرت میں، انہیں عذاب پہنچے گا۔ ابن علیہ نے کہا نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توحید کے ساتھ بھیجا اور حضرت آدم نے تمام عقائد کی اپنے بیٹوں میں تبلیغ کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اس کی توحید پر دلائل قائم کر دیے جب کہ فطرت سلیمہ ہر شخص پر یہ واجب کرتی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی شریعت کی اتباع کرے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے فرق ہونے کے بعد اپنی اولاد میں ان عقائد اور احکام کی تبلیغ کی، پھر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک رسالت کو پیغم نہیں پہنچا اور وہ اہل انحراف ہیں ان کو ایمان نہ لانے پر عذاب نہیں ہو گا۔

بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجتہدوں اور بچوں کی طرف رسول بھیجے گا مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور شریعت کا بھی کسی شخص سے کوئی تک آخرت دار تکلیف نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل فرت اور لوگوں کو رسولوں کی طرف رسول بھیجے گا اور وہ ان کو دنیا میں جو جواب دیتے وہی جواب دیں گے یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جبریل میں رہتے ہیں جب وہ اسلام کی خبر سنیں اور ایمان لائیں تو وہ انہی کے عمل کے ملک میں ہوں گے اور یہ صحیح ہے، اور جس شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ عقائد عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ (الامام الاحکام القرآن ج ۴ ص ۴۹۹ سلیمہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۷ھ)

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق فقہاء اختلاف کا نظر ہے
علامہ سید محمود اکو سی حنفی حنفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

مکملین اشعار اور فقہاء شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ اہل فرت (جن کے زمانہ میں کوئی رسول نہیں تھا) کو مطلقاً عذاب نہیں دیا جائے گا، یا نہیں نہ آخرت میں، اور جس اصلیت میں یہ وارد ہے کہ آخرت میں ان کا عقول ایسا جائے گا یا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ان میں سے جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن کے حقائق اس کو یہ علم ہو گا

وہ ایمان میں لائیں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا (ہم عقیدہ ان احادیث کو باوجود بیان کریں گے) ان کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث اخبار اہل بیت ہیں ان خصوص کے مزاح میں ہو سکتیں جن میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسولوں کے پیچھے سے پہلے عذاب نہیں دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل فترت میں سے بعض کو عذاب دیا جائے اور اس کی وجہ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے اور وہ بعض اہل فترت ان آیات کے عموم سے مستثنیٰ ہوں اور استثناء کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو بچپن میں قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا اسی طرح احادیث میں ذکر ہے کہ زمانہ فترت میں عمرو بن لُحی نے جو نظریہ کام لیا تھا ان کی وجہ سے اس کو دوزخ میں عذاب ہو گا اور وہ اپنی انتہائی گھمبیت رہا ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ صائبہ کو سپلا اور حام کے نام رکھے ان کو جان کے لیے ہنزہ کیہو اور ان کے کھلنے کو حرام قرار دیا اس سے پہلے میں آتا ہے کہ اصحاب فترت میں سے ان لوگوں کو عذاب نہیں ہو گا جن تک کسی بھی رسول کے احکام نہ پہنچے ہوں اور جو طریقہ انبیاء سابقین سے چلا آ رہا ہو اس میں انہوں نے تغیر اور تبدل نہ کیا ہو اور بت پرستی نہ کی ہو کیونکہ شرک اور بت پرستی ایسے گناہ ہیں جن کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان میں کوئی شخص مفسد نہیں ہے۔

اور جس نظریہ کی طرف قلب سائل ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدت اور اس کے اولاد سے حذر ہونے کے لیے کسی شریعت سہجہ کے وارد ہونے سے پہلے بھی انسان کی عقل کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجا اور سکھایا اور نازل فرمایا محض اس کی رحمت ہے یا اس نے اس لیے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اقسام اور مختلف جرائم کی حدود کو انسان عقل اپنی عقل سے نہیں جان سکا ورنہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی توحید کو جاننے کے لیے انسان کی عقل کافی ہے کیونکہ رنگین میں بڑی ہوئی اونٹوں کی بیچنیاں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ میل سے اونٹوں کا گزر ہوا ہے تو سورج، چاند اور ستاروں سے معمور فضاء آسمان اور سمندروں، دریاؤں اور چشموں والی زمین اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیوں دلالت نہیں کرے گی!

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ دوزخ کے فرشتے دوزخیوں سے کہیں گے:

أَوَلَمْ تَكُنْ أَقْبَضُكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَيُدْخِلِكُمُ الْمَوْتَ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَفَتُنْكِرُونَ (المؤمن: ۵۰)
 کیا تمہارے پاس رسول روشن ننگیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں!
 نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَصْلَابُكُمْ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَمَتَّبِعُكُمْ عَلَىٰ غُلُوقِ أَعْيُنِكُمْ وَتُسَمِّرُكُمْ عَلَىٰ الْفُلْجِ (القصص: ۲۵)
 ہم نے خوش خبری دیتے ہوئے اور عذاب کی وعید سناتے ہوئے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کو پیچھے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے غرور پیش کرنے کا کوئی موقع نہ رہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کی حکمت بیان فرمائی:
 وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ
 لَقَالُوا إِنَّمَا بُرِّئُوا بِرِيسَالِنَا وَمَا لَنَا وَمَا لَنَا قَاتِلِينَ
 أَيْدِيكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَ وَتَقُولُوا لَا شَيْءَ عَلَيْنَا لَمَّا جَاءَ الْغَمُّ (الاحقاف: ۱۷۲)
 اور اگر ہم رسولوں کو بھیجتے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہنے کے اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری اطلاع کی خبر دی کر لیتے۔

نیز فرمایا:

ذَلِكُمْ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكُمْ مُهَيِّجَ الْفِتْنَى
وَالْأَنفُسُ فِي حُلِّهَا مِنْكُمْ وَأَنَّ رُسُلَكُمْ لَا تَقِيلُ عَنْكُمْ بِهَذَا خَيْرِ

ہوں۔

ایسی تمام آیتوں کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو پیچھے بغیر ان پر اس دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا لیکن آخرت میں کفار کے لیے عذاب لازم ہے، اور ان اہل فتنہ پر بھی عذاب ہو گا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا تھا اور ان کو غرور فخر اور استدلال کرنے کی قوت عطا کی تھی جس سے وہ اس جہنم کو دیکھ کر اس کے پیدہ کرنے والے کو جان سکتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن تک رسولوں میں سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

اور ایسے کسی علاقہ کا پیغام نہایت مشکل ہے جہاں کے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں امریکہ کے کسی دور دراز جزیرہ یا افریقہ کے جنگلات میں کوئی ایسی جگہ ہو، لیکن آج کی مذہب دنیا میں جب کہ پوری دنیا کی چھان بین کر لی گئی ہے اور روئے زمین کے ہر گوشہ کے متعلق معلومات کسکی کی جا چکی ہیں کسی ایسے علاقہ کا پیغام نہایت مشکل ہے جہاں پر کسی بھی ذریعہ سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، مگر آمد اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا آیا ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گا یا نہیں، بعض کے نزدیک ان کو بالکل عذاب نہیں ہو گا اور بعض آمد کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہو گا جن کی پاس غرور فخر کرنے کی صلاحیت تھی، باقی رہا تمام قسم کی مہلوات کو بھلا نا اور جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے پر حدود جاری کرنا وغیرہ ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر نہیں ہو سکتا، جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچا ہو ان پر ان امور کے ترک کی وجہ سے مطلق عذاب نہیں ہو گا۔

علامہ عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۰۳۸ھ لکھتے ہیں:

بعض احناف نے یہ کہا ہے کہ بعض احکام کا داراک کرنے میں عقل مستقل ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی شین کے لائق نہ ہو مثلاً کذب اور جمل وغیرہ یہ بھی حرام ہے، حتیٰ کہ عقل منہجہ جو ایمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ (احناف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا حکم عقل سے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہوتا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ مقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جا مل ہو اس کا عذر مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلائل کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقائد کے نزدیک صفت کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا سب کے نزدیک صفت نقصان ہے، نیز ایمان کا معنی ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور یہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا کفر ہے اور یہ صفت نقصان ہے، پس عقل کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر قبیح ہے، لہذا اگر انسان اس کلام کو ترک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہو گا، خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچے اور وہ حضور نہیں ہو گا، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس با عقل اللہ کا حکم نہیں پہنچا اور عقل پر عمل کیا نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول کے پیچھے اور اس کی دعوت کے بغیر ایمان لانا واجب ہو تو

اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی شخص محل کے حکم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو لازم آئے گا کہ رسولوں کے پیچھے بغیر بھی اس کو عذاب دیا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْقَىٰ تَرْسُولًا۔ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک

(الاسراء: ۱۵) کہ رسول نہ بھیج دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان پر خود غلری مدت گزر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر دینی نہیں رہتا کیونکہ خود غلری مدت محل کو متنبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے اور یہ مدت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اہم غفلت اسلام نے اصول بزدلی میں یہ کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان محل سے ملکت ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجرہ سے مدد فرمائے اور اس کو اہم کا دراک کرنے کی صلت مل جاتی ہے تو پھر وہ معذور نہیں رہے گا خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، جیسا کہ اہم جو حنیف نے کہا ہے کہ کم عقل شخص جب متنبہ نہیں کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے عمل کو رد کا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی۔ ہر حال جب انسان پر خود غلری مدت گزر جائے جس مدت میں اس کا دل متنبہ ہو سکے تو یہ مدت اس کے حق میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

ہم نے بیان مذہب کی جو تقریر کی ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ جو انسان دور دراز کے پھاڑوں میں پلٹے ہو اور اس تک رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ اس نے خود ریاست دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ احکام شریعہ پر عمل کیا ہو اور معتزلہ اور احناف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا کیونکہ اس کی عقل جن احکام کا دراک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے عقائد پر عمل نہیں کیا، صحیح یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو مطلقاً کفر کے اعتبار کرنے پر عذاب ہو گا خواہ وہ لوغت کی ابتداء میں کفر کا اختیار کرے خواہ خود غلری مدت گزرنے کے بعد کفر کا اختیار کرے، اسی طرح اگر وہ ایمان نہیں لایا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا خواہ وہ لوغت کی ابتداء میں اللہ پر ایمان نہ لایا ہو یا خود غلری مدت گزرنے کے بعد ایمان نہ لایا ہو اور اشاعرہ اور جمہور حنیف کے نزدیک اس کو عذاب نہیں ہو گا کیونکہ حکم شرع سے ثابت ہوتا ہے اور مفروضہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں پہنچی اس لیے اشاعرہ اور جمہور حنیف کے نزدیک اس شخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ انسان تک تمام احکام کی دعوت پہنچ جاتی لازم ہے۔ (شرح مسلم شریعت ص ۳۷۰ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) جمہور معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کرے اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیا تو اس کو عذاب ہو گا۔

(۲) اہم جو حنیف سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ مستحق عذاب ہو گا خواہ اس کو عذاب نہ ہو۔

(۳) اشاعرہ اور جمہور احناف کفر سب یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت تکمیل نہ پہنچے وہ ایمان لانے یا کسی اور حکم کو بجالانے کا حکم نہیں ہے۔ جمہور کاشغری لکھنؤ ۱۹۱۵ء، الاسراء: ۱۵ اور حسب ذیل آیت سے ہے:

نماز پڑھی جاتی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس بچہ کے لیے سعادت ہو یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس نے نہ کوئی برا کام کیا نہ اس کے متعلق جاننا تھا آپ نے فرمایا: اے جانکدہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۲)

مسند احمد ج ۳ ص ۴۰۸ (تیسرے ج ۳ ص ۴۰۸)

مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا

بعض اصحاب شافعی اور ابن حزم کا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۳۳ سنن ابوالقیس کی روایت یہ ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جس کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرمادے گا قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے نہیں، حتیٰ کہ ہمارے آباء بھی جنت میں داخل ہوں۔ ان سے کہا جائے گا تم اور تمہارے آباء میرے فضل اور رحم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۵۵ مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۳ تیسرے ج ۳ ص ۴۶۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۵۲۱۱ الاکمال ج ۱ ص ۵۷۵ ص ۳۳۳ سلیمہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

مطلوبہ بن قرقا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ سے بھی اللہ اتنی محبت رکھے جتنی محبت میں اس بچے سے رکھتا ہوں! پھر وہ بچہ فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کئی دن تک نہیں دیکھا آپ نے اس کے متعلق پوچھا وہ کہل ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا بچہ فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہو جاؤ تمہارا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور تمہارے لیے وہ دروازہ کھول دے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آیا یہ صرف اس کی خصوصیت ہے یا یہ ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تم سب کے لیے ہے۔

(سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۲۶۵۵ مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۳ المستدرک ج ۳ ص ۴۳۳ معتب ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۵۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۳۳ (تیسرے ج ۳ ص ۴۶۵)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھولے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۳ المستدرک ج ۳ ص ۴۳۳ الاکمال ج ۱ ص ۵۷۵ معتب ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۵۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴۶۵ (تیسرے ج ۳ ص ۴۶۵)

مشرکین کے بچوں کو دوزخ میں داخل ہونا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے

بچے کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جنت میں پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ مشرکین کے بچے قیامت کے دن کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دو نرخ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کلمیا رسول اللہ انہوں نے اہل کا زمانہ میں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارا رب ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بڑے ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے؟ اور اس ذات کی قسم؟ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں دو نرخ میں ان کے روئے اور چلائے کی آواز سنالوں؟

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک راوی، میت ہے اس جیسے راوی کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
بافرض اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس جیسی دیگر احادیث کی طرح خصوصیت کی قائل ہے۔

(حمید ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۸ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو تمام احمد کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی سند کا ایک راوی ابو عقیل متروک ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۳۶ مطبوعہ دارالحدیث ۱۴۲۸ھ)

مشرکین کی اولاد کا اہل جنت کا غلام ہونا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد اہل جنت کی غلام ہوگی۔

(۱) النعم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۹۹ یہ حدیث حضرت سمون بن جندب سے بھی موی ہے النعم الاوسط رقم الحدیث: ۴۲۲۳ حمید ج ۷ ص ۶۸۸)

میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا تعلق ہونا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا اور تم عقل اور بچہ کے متعلق آپ نے فرمایا جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تو وہ قیامت کے دن کے گناہ میرے پاس کتب آئی اور نہ رسول آیا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِہِ لَنَلَوُاْ آرَآئَنَا لَوْلَا أَرْسَلْنَا إِلَیْہِآ رَسُولًا
اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ لیتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے

پاس اپنا رسول بھیلا نہ بھیجا (تاکہ ہم تیری آجھوں کی اجازت

کرتے؟ اس سے پہلے کہ ہم بھڑکیل ہو غواہ ہوتے۔)

آپ نے پوری آیت پڑھی۔

اور تم عقل کے گاہے میرے رب آتے میری کمال عقل کیوں نہ ملتی تاکہ میں غیور و شکر ہو سکتا اور بلائی بچہ کے گاہے میرے رب؟ میں نے تو عقل کرنے کا زمانہ ہی نہ پایا؟ آپ نے فرمایا پھر ان کے لیے دو نرخ پیش کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ جو شخص اللہ کے علم میں نیک ہو گا اور اچھے عمل کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو شخص اللہ کے علم میں شقی ہو گا وہ وہ عمل کا زمانہ نہ پائے گا وہ اس میں داخل نہیں ہو گا آپ نے فرمایا اللہ عزوجل فرمائے گا تم نے میری بات فرمائی کہ ہے تو اگر میرے رسول تمہارے پاس آتے تو تم ان کی فرمائی کیوں نہ کرتے۔ (حمید ج ۷ ص ۷۲۵)

تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان ہوں یا کافر

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ دراز قامت شخص جو بچوں میں سے تھے وہ حضرت امیرِ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جو بچے آپ کے گرد تھے یہ وہ بچے تھے جو فطرت پر فطرت ہو گئے، بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی!

(صحیح البخاری رقم الحديث ۵۰۴، صحیح مسلم رقم الحديث ۴۷۷۷، سنن ترمذی رقم الحديث ۲۲۳۳، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحديث ۴۷۵۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولادِ مشرکین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بوسے ہو کر) کیا کرنے والے تھے، پھر اسلام کے مستحکم ہونے کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (انعام: ۱۵۱)

اور کوئی بوجھ دوسرے کو برداشت کرنے والا نہ ہوگا۔

آپ نے فرمایا یہ فطرت پر ہیں یا فطریا وہ جنت میں ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۴، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۶۳، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۶۶، التہذیب ج ۷ ص ۳۶۸)

خدا کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جنت میں ہو گا اور شہید جنت میں ہو گا اور بچہ جنت میں ہو گا اور جس کو زندہ بخور کر کیا گیود جنت میں ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۵۷۰، مسند احمد ج ۵ ص ۵۸، معجم الکبیر ج ۵ ص ۱۲۳، التہذیب ج ۷ ص ۳۶۶)

مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۶۶

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کی اولاد میں سے کھیلنے کوڑنے والوں (بچوں) کے متعلق میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۷، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۶۸، التہذیب ج ۷ ص ۳۶۸)

خلاصہ بحث

مبالغہ بچوں کے متعلق صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور یہی احادیث صحیحہ کا خلاصہ ہے قرآن مجید کی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ اس پائے کی نہیں ہیں اور نہ قرآن مجید سے مزاحم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق علم نہیں دیا گیا تھا۔ اور اصحابِ فطرت کے متعلق بھی صحیح یہی ہے کہ جن لوگوں کی اصل کامل تھی اور ان کو قوتِ استدلال دی گئی تھی وہ اس بات کے مکلف تھے کہ اس جہانِ کاذب کی اصلاح سے اور دوسرے مصلحت و افسوس اور باطنی عقائد اور احکامِ شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں۔

حافظ ابن کثیر حنفی ص ۴۷۷ نے اس آیت (انعام: ۱۵۱) کے تحت اصحابِ فطرت اور اطفال کے متعلق علماء کے تقریرات اور ان کے دلائلِ امت کی بحث تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس بحث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (مجموع البخاری ج ۳ ص ۵۸، معجم الکبیر ج ۷ ص ۳۶۸، التہذیب ج ۷ ص ۳۶۸، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۶۶، سنن ترمذی رقم الحديث ۲۲۳۳، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحديث ۴۷۵۸، مسند احمد ج ۵ ص ۵۸، معجم الکبیر ج ۵ ص ۱۲۳، التہذیب ج ۷ ص ۳۶۸)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچے ہیں سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ مذاب کے حکم کے متفق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو چلو بریلو کر دیتے ہیں (۱) (سرا نجل: ۴۱)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

الرفد: ترف کا معنی ہے کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنا پھر اس کا عرف ابلل ہوگا۔

(المرادات ج ۳ ص ۴۹۹ مطبوعہ مکہ مکرمہ)

علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے الترف کا معنی ہے جس شخص کو مرغوب اور لذت دہانی چیزیں بکثرت دی گئی ہوں۔ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبار حرف یعنی ظالم پیش پرست کے پاس گئے۔ (سنن احمد ج ۳ ص ۲۴۲ رقم الحدیث: ۳۵۵۷) (الشیخ ج ۳ ص ۴۸۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

لفسفوہ فسق کا معنی ہے، کسی چیز کا خارج ہونا جو شخص شریعت کی قود سے خارج ہو وہ فاسق ہے، اس کا معنی کفر سے عام ہے، اس کا اطلاق گناہوں پر ہو تا ہے خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ، فاسق کا اطلاق زیادہ تر اس شخص پر ہو تا ہے جو شخص احکام شریعہ کا اقرار اور التزام کرے، پھر وہ تمام احکام یا بعض احکام کی خلاف ورزی کرے، اور جب کافر اصلی کو فاسق کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہو تا ہے اس نے ان احکام کی خلاف ورزی کی جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہیں۔

(المرادات ج ۳ ص ۴۹۹ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۵۲ بلایہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابن اثیر حنفی ۶۷۳ھ نے لکھا ہے فسق کا معنی ہے استقامت اور ممانہ روی سے خارج ہونا اور ظلم کرنا معصیت کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، جو ہے کو فاسق کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر لوگوں کی چیزیں خراب کرنا ہے اسی طرح حدیث میں پانچ جانوروں، خیل، گاوے، کالے دالے کہتے، سائب اور چھو کو فاسق فرمایا ہے کیونکہ وہ حرم میں نکل کر کے جانے کے عمومی حکم سے خارج ہو گئے۔ (الشیخ ج ۳ ص ۴۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

عرف میں خاص اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔

لفسفوہ: کسی چیز کو ہلاک کرنا اور چلو بریلو کرنا۔ (المرادات ج ۳ ص ۴۹۹ مطبوعہ مکہ مکرمہ)

اللہ تعالیٰ پر جیم سے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمارے نہیں ڈھونڈتا

اس آیت پر یہ ظاہر ہے اعتراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے پھر اس کی بنیاد اور جواز فراہم کرنے کے لیے وہیں کے پیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچاتا ہے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں پھر اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو چلو بریلو کر دے۔ اور ان کو چلو بریلو کرنے کے لیے طریقہ اختیار فرما تا ہے کہ ان پر احکام نازل کیے جائیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پر عذاب نازل کرنے کا جواز مہیا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو گا کہ اس کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے وہ صرف اس سے راضی ہو تا ہے کہ اس کی اطاعت اور عہد کی جائے اور بندوں کو جو ثواب دیا جائے وہ فرما تا ہے:

مَا يَشْتَرِ اللَّهُ بِعَدَالَةٍ إِنَّ شَكُمْ لَكُمْ
وَأَمَّا شَكُمْ - (۱) (آباد: ۱۳)

شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو ترک کیا جائے اور نیک کاموں کو دوام اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور

تجارت ایلان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اور فرمایا ہے:

وَمَا لَنَا مَهْلِكِي الْفُرَىٰ رَاٰ اَهْلُهَا
عَلَامَتُونَ (۱) (تفسیر: ۵۹)

اور ہم ہستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

یہ ظلم اللہ کی قوم میں تعمیر نہیں کرنا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے ظالم و فاسق نہ کرے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَمُوتُ مَا يَقُولُ حَتَّىٰ يُخَيَّرُوا
مَآيَا تُفْسِدُهُمْ (۱) (تفسیر: ۶۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس اور خوش حالی اور آزادی کی جو نعمت دی۔ یہ وہ نعمت اس وقت تک اس قوم سے واپس نہیں لے کرے جب تک کہ وہ محصیت کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود غفلت کی قوم کو عذاب و سزا نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہیں کرتی، اور اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ہم کسی ہستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ فلاں ہستی کے لوگ ایلان نہیں لائیں گے اور وہ اپنے مل و دولت کی وجہ سے غرور و تکبر کی انتہا کو پہنچ جائیں گے اور ان کی سرکشی اور غفلت بہت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت پوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے گا اور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے گا اور جب وہ ان احکام کی تعمیل نہ کرنا فراموش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اسلی عذاب نازل فرما کر ان کو نیست و نابود فرما دے گا۔

در اصل یہ آیت ہی آیات کی تفسیر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

وَمَا لَنَا مَهْلِكِي الْفُرَىٰ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا
(۱) (تفسیر: ۵۹)

اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔

آپ کا رب کسی ہستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی ہستی میں اپنا رسول نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناے اور ہم ہستیوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم پر کمر بستہ ہوں۔

وَمَا تَحَاَنَ رَحْمَةً مَّهْلِكِي الْفُرَىٰ حَتَّىٰ
تَبْعَثَ فِي رِزْوَانِهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَمَا لَنَا مَهْلِكِي الْفُرَىٰ إِلَّا أَهْلُهَا غُلِيْمُونَ (۱) (تفسیر: ۵۹)

یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی ہستی کو ان کے کفر کی وجہ سے اس حال میں ہلاک نہیں کرنا کہ وہ قائل ہوں۔

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّحْمَةً مَّهْلِكِي الْفُرَىٰ
يُكَلِّمُهُمْ وَأَهْلُهَا غُلِيْمُونَ (۱) (تفسیر: ۶۰)

اس جواب کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیروہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے ظلم کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ لوگ اپنے عمل نہ کریں جن کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوں، یعنی جن لوگوں کے متعلق اس کو علم ہے کہ جب وہ ان کو ایلان لائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ ایلان نہیں لائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے تو وہ محض اپنے ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا بلکہ ان کو ایلان لائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا اور جب لوگوں کے سامنے ان کی باغیانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کو عذاب دے گا اس لیے فرمایا: اور جب ہم کسی ہستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے میں پرستی کو اپنے احکام بھیجے ہیں سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں لہذا عذاب کے علم کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو جہنم بول کر دیتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کی تہذیب

کو غنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس قوم کے امیروں اور سرداروں کو ایٹھلانے کا حکم دیتے ہیں، جن کا یہ گمان ہو تا ہے کہ ان کمال اور ان کی اولاد اور ان کے مددگار ان سے ہمارے اس عذاب کو دور کر دیں گے جو ہمارے رسولوں کی تبلیغ پر عمل نہ کرتے اور ان کی توبہ نہ کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر واجب ہو چکا ہے، وہ اس زعم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی سابق قدر کے مطابق ان پر عذاب آجاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی حق کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ ہمیں علم ہو تا ہے کہ یہ نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم صرف اپنے علم پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ایٹھلانے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس بستی کو بٹھور دیا کرتے ہیں۔

اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کسی بستی میں حکم کھلا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور کھلے عام ہماری نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم ان پر عذاب بھیجے میں جلدی نہیں کرتے اور ان کی ابتدائی نافرمانیوں پر گرفت نہیں کرتے بلکہ اس بستی کے امیروں اور سرداروں کو ان نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو توبہ کرنے کی مسلت اور موقع دیتے ہیں، امیروں اور سرداروں کو حکم دیتے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ امیروں اور سرداروں پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کی زیادتی زیادہ شکر کو واجب کرتی ہے، ہو جب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار توبہ کہنے اور رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے توبہ نہ کرنے کے بعد جو ان سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو ان کا متلو، تکبر اور سرکشی بڑھ جاتی ہے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔

اس جواب کی یہ دونوں تقریریں اس طرف راجع ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کرنے والی قوم کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مسلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی محنت پوری ہو جاتی ہے اور اپنی سر سے کرنا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت پر یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا لیکن عذاب نازل کرنے کا جو زمینیا کرنے کے لیے اور اس کا کوئی تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے پیش پرستوں کے پاس اپنے احکام بھیجے تاکہ وہ ان حکام کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما سکے!

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمارے ڈھونڈے، اسے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے اور جس طرح ان کو دنیا میں نصیب دی ہیں آخرت میں بھی ان نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد سے ہمیں قوسی اپنی خواہشوں کے بعد سے نہ ہمیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کمال ثابت نہ کریں!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کیے ہیں اس نے نئے سے اپنے پاس رک لیے اور زمین پر رحمت کا ایک حصہ نازل کیا اور رحمت کے اس حصہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ ٹھوڑی بچے کے اوپر سے اپنی پر اضافتی ہے کہ کہیں اس کے بچے کے نیچے اس کا بچہ کھانا جائے۔

(صحیح بخاری، رقم الحديث: ۳۰۰۰، صحیح مسلم، رقم الحديث: ۴۷۵۵، سنن ابی یوسف، رقم الحديث: ۳۵۳۸، سنن احمد، رقم الحديث: ۸۳۹۱)
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کسی ہی استوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں

کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے (۱) اسرائیل: ۷۱
یہ کاروں کے لیے وعید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے جس طریقہ کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجے کے بلکہ جو جب کوئی قوم باغی ہو اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہماری سنت جاریہ ہے اور ہم نے پہلی قوموں مثلاً عاد اور ثمود وغیرہم کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا جاننے والا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر غفل نہیں ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کی سزا دینے پر تیار ہے اور وہ عیب اور فضول کام کرنے اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس کے علم عظیم، قدرت کاملہ اور ظلم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور کافروں یا فاجرین کے لیے سخت وعید ہے اور ترتیب ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص (صرف) دنیا کا طلب گار ہو ہم اس کو اسی دنیا میں سے ہم جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کا کھانا دوزخ میں لے جاتے ہیں جس میں وہ عذمت کے ساتھ دھکا رہا اور داخل ہو گا اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ ہو پھر جو خوش کرے تو ان ہی لوگوں کی خوشی مشکور مقبول ہوگی (۲) ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے ہر فرق کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کی سے روکی ہوئی نہیں ہے (۳) آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے مدت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے (۴) اے مطلب! تو اللہ کے ساتھ کوئی اور مخلوق کا مستحق نہ بنا کہ تو مدت پاک ہو اور دنیا کام بشارت جائے (۵)

(۱) اسرائیل: ۲۲-۱۸

مشکل الفاظ کے معانی

العاجلة: اس سے مراد ہے الٰہ اور عاجلہ یعنی جو آسودگیں جلد مل جائیں۔ بصلاء: یعنی اس میں داخل ہو گا۔ مضمومہ: یعنی مدت کیا ہوا اور طاعت کیا ہو؟ مذکورہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہو؟ ومن اراہ الاخرة: وسی لہا مصعبہ: یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور ایسے عمل کیے جو آخرت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجالایا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکاوٹ اور من گھڑت کاموں یا آہواہد او کی تعلید سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کیا۔ مکان معہم مشکورہ: یعنی اس کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے اور اس کو ان پر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت پر ثواب عطا فرمائے گا۔ معظورہ: ممنوع۔ صرف دنیا کے طلب گار کا انجام

بعض انسان دنیا میں اپنے اعمال سے دنیا کی منفعات، لذتوں اور دنیا میں اقتدار اور حاکمیت کے حصول کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کی کہ ان کی اپنی سرداری اور جو دھراہٹ جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سے جتنا حصہ انہیں دینا چاہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور انجام کار آخرت میں جن کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ مدت کیے ہوئے اور

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے نیک اعمال سے نفع نہیں ہوگا ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اہلبیت کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعض کو بعض سے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ (مجمع مسلم شرح ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۰۰ ملکیو رکتہ زار مصنفی کتب کمرہ)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُبَرِّئُ لَكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ إِنَّكُمْ لَمُخْلِطُونَ فِيهَا ۚ
اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی مہلوت کریں۔ (البقرہ: ۱۵)

اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح احادیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اعمل لکما رزق نیت پر ہے ہر شخص کے کام پر وہی ثمر مرتب ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہو، پس جس شخص نے اپنی ہجرت سے دنیا کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف محسوب ہوگی جس کی طرف اس نے نیت کی ہو۔

(مجمع إمامی ر قم ۱۵۷: ۶۰ مجمع مسلم ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابوداؤد ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی داؤد ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی یوسف ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہلایا رسول اللہ! اگون سالل اللہ کی راہ میں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص غضب کی وجہ سے قتل کرتا ہے، اور کوئی شخص تعصب کی بنا پر قتل کرتا ہے، آپ نے سزا کا حکم فرمایا جو شخص اللہ کے دین کو سبوتا کرنے کے لیے قتل کرے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہے۔

(مجمع إمامی ر قم ۱۵۷: ۶۰ مجمع مسلم ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابوداؤد ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی داؤد ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی یوسف ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھے گا نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھے گا لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ (مجمع مسلم ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ قاتل تو مستحق ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔

(مجمع إمامی ر قم ۱۵۷: ۶۰ مجمع مسلم ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابوداؤد ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی داؤد ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی یوسف ر قم ۱۵۷: ۶۰ سنن ابی حنبلہ ر قم ۱۵۷: ۶۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں فرمایا: ہمہند میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم جس گھاٹی میں بھی گئے، جس وادی سے بھی گزرے وہ ہمارے ساتھ تھے اور کسی عذر کی وجہ سے نہیں جاسکے تھے۔ (مجمع إمامی ر قم ۱۵۷: ۶۰ مجمع مسلم ر قم ۱۵۷: ۶۰)

حضرت علامہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی جہاد کے لیے گیا اور اس کی جہاد سے نیت فقہانہ ایک رسی تھی تو اس کو وہی طے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۸ سے دہر رقم الحدیث: ۳۶۸۸ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۲۲۵)

حضرت سل بن سعد السدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسافر کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور جب مسافر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈور پھیل جاتا ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۴۲ ملاحظہ فرمائیے) نے کہا اس حدیث کے تمام راویوں نے اپنی سندوں میں علامہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ان کی سندیں صحیح ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری امت کے اکثر شہداء وہ ہیں جو بہترین پر فخر ہوتے اور جو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ان کی نیکیوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔

(مسند احمد ج ۷ ص ۳۴ طبع قدیم) اور شاکر نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۲۳ ص ۳ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ۱۳۲۲ھ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۲۳ ص ۳ مطبوعہ عالم الکتاب بیروت ۱۴۱۵ھ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا اس نے ہم قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے ہجرت کر لی اور اس عورت نے پھر اس شخص سے نکاح کر لیا، ہم اس شخص کو مہاجر ہم قیس کہتے تھے۔ وہ مرد اور وہ عورت دونوں ہڈی تھے۔

(الاصابہ رقم الحدیث: ۳۲۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ) حضرت صہب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کا ہر مقرر کیا اور وہ اس کو نکاح کرنے کا راہ نہیں رکھتا تھا اس نے اللہ کا نام لیا کہ اس عورت کو دھوکا دیا اور جھوٹ کے بدلہ میں اس کی فرج کو حلال کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہو گا اور جس شخص نے کسی سے قرض لیا اور وہ اس کو ادا کرنے کا راہ نہیں رکھتا تھا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ چور ہو گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۴۸۰)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی بدبو شردار سے زیادہ بڑی ہوگی۔ (الاصابہ ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ و محبت پر موقوف ہونا

جو شخص آخرت کا راہ کرے اس کے لیے تیری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعمال کرے۔ امام غزالی دین راہی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے صحیح طریقہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وہ ایسے عمل کرے جن کو جہ سے وہ آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور یہ تب ہو گا کہ وہ ایسے کام کرے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے ہو کیونکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کافرا باطل کاموں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ وہ لوگوں سے ایسا کرتے ہیں:

(۱) وہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کے خالق اور مالک کا وجہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی جرات کرے، بلکہ ہماری اوئی حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، مثلاً ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کریں، سو وہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ باطل طریقہ ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے مجسمے بنائے ہیں (جیسے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی صورتوں کے مجسمے بنائے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہندوؤں نے رام اور کرشن کی صورتوں کے مجسمے بنائے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ بھی باطل طریقہ ہے، اسی طرح بعض ہندو جو کس کسھی کرتے ہیں اور بعض عیسائی رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ سب باطل طریقے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مستحسن طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اجماع اور ائمہ مجتہدین کی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اور پیش آمدہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے اور عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، آل اطہار اور متوالان پھر گھ گھوسلہ چڑھ کر لیا جائے۔

نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ان ہی لوگوں کی کو شش مشکور ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کو شش کا شکر ادا کرے گا جس پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے نہ یہ کہ وہ شکر ادا کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف و تحسین فرمائے گا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا اور ان کے نیک کاموں کی ان کو انجی جزا دے گا۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ شکر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کسی شخص کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اور زبان سے اس کی تعریف اور تحسین کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے یہ شخص شکر کرنے والے کے نزدیک مکرم اور محترم ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ تین کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بندہ نیک کام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام سے ان کی مدح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور مکرم ہیں اور یہی شکر کا مفہوم ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ لکھا اس عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکور ہے اس کی توجیہ ہے۔

امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی مٹش

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ہماری عطایاں اور دنیا پر محیط ہے، ہم ایک مومن تک اپنی نعمتیں پہنچاتے ہیں اور دوسرے مومن پر دنیا تک کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم ایک غریب پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور دوسرے کا غریب اپنی نعمتیں بند کر دیتے ہیں، اس کی حکمت یہاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَعْلَمُ قَسَمًا اَتَتْهُمْ قَسِيْرًا تَتَّبَعُوْهُم

الْحَيَوَةُ الْكَوْنُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَلَوَّذُوا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(الاعراف: ۳۲)

یعنی بل و دولت و جلال و منصب اور محل و قسم میں ہم نے اس لیے یہ فرق رکھا ہے تاکہ زیادہ عمل والا کم عمل والے کو اور
بلند منصب والا کم منصب والے کو اور زیادہ محل والا کم محل والے کو اپنا تخت بنا سکے اور زیادہ عبادت گزار و عبادت گزاروں سے کام
لے سکے اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت ہند سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار
نہ ہوتا بلکہ لوگوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں اسی طرح سڑکیں، پل اور کارخانے ان کے بغیر نہیں بن سکتے، جوئی کی
حرمت کرنے والے، جوئی بنانے والے، جوئی فروخت کرنے والے، اسی طرح کپڑے بنانے والے، کپڑے پہنے والے اور
کپڑے دھونے والے ضروری ہیں علیٰ هذا القیاس اس کائنات کے نظام کے لیے سب قسم کے لوگ ناگزیر ہیں اور اگر سب
لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوشلزم اور کمیونزم کے خیرے لگا کر لوگوں کے
جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں فروعی لوگوں کے خلاف مشتعل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی امتیاز ختم ہونے
چاہیے اور سب لوگ ایک درجہ میں ہونے چاہیے، وہ اپنے جسم کی ساخت پر غور کریں ان کو کبھی ٹھیک پڑی میں ہے، چھٹا
مٹلے میں ہے اور فضلہ کو پڑی میں ہو یا چھٹا کو پڑی میں ہو یا درمیان میں ہو یا کمزوری یا کمزوری آنت میں
ہو یا توان کا یا صل ہو یا جو چیز جس جگہ لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی جگہ رکھا ہے اور جس طرح اس عالم صغیر میں
ہر چیز اپنے جگہ میں ہے اسی طرح عالم کبیر میں بھی ہر چیز اپنے جگہ میں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کم دولت والوں کو زیادہ
دولت دالوں کا حق نہ دیتا تو اس کائنات کا طبعی نظام جاری نہیں رہ سکتا تھا اور تمدن و تہذیب و تمدن اور ترقی و ترقی کا سلسلہ برقرار
نہیں رہ سکتا تھا بلکہ نظام عالم قسود ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ يَسْتَطِيعُ الْبَشَرُ رِزْقَ رَبِّهِمْ لَنَفَسَوْا فِي
الْآرْزِ وَلَئِنْ يَسْئَلُوا لَيَسْأَلُنَّ رَبَّهُمْ بِعِصْيَانِهِمْ
تَحِيًّا لِّرَبِّهِمْ ۚ (الشورى: ۲۷)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین
میں فساد اور سرکشی کرتے، لیکن وہ (اپنے) ادا ادا سے جس
قدر چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی
خبر رکھنے والا نہیں خوب دیکھنے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کو رزق میں برتری عطا دی ہے اس کی ایک اور حکمت بیان کرتے
ہوئے فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مَعَالِمًا لِّتَعْلَمُوا ۚ وَمَنْ يَعْصِمْ مَعِصِيَتَهُ
يَسْأَلْهُ عَمَلِهِ كَمِثْلِ سُوءِ مَا كَانَ
فَعَلَّ ۚ (الاعلام: ۱۶۵)

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں ظیفہ بنایا اور بعض کا
درجہ دوسرے بعضوں پر بلند کیا تاکہ جو چیز تم کو دی ہیں ان
میں تمہاری آفات لگ کر نہ لگ کر رہے، آپ کا بے حد سزا
دینے والا ہے اور بے شک وہ بے حد مغفرت کرنے والا ہے اور
بے حد سزا دینے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ نے رزق کی سلاوی تقسیم نہیں کی اس کی ایک حکمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور دوسری حکمت آخرت کے
اعتبار سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ مل دیا ہے وہ عموماً مل و دولت کی بنا پر عیش و عشرت اور رنگ رلیوں میں پڑ کر گناہ کرتے ہیں اور آخرت کو کھودیتے ہیں اور جن کو کم مل دیا ہے وہ اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت بنالیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور آخرت کے مدت برسے درجات ہیں ○ دنیائیں مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت محسوس اور مشاہد ہے اور آخرت میں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت غیب ہے، اور جس طرح آخرت کی دنیا پر ہے، اتنا ہی غیبیت ہے حتیٰ کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح اخروی درجات کی، جو دنیوی درجات پر فضیلت ہے وہ بھی بے عدد و حساب ہے سوائے ان کو چاہیے کہ وہ دنیوی بڑائی کے حصول کی بجائے اخروی بڑائی کے حصول کی کوشش کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) اے خطاب! تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیچارہ جائے ○ (۲) اسرا ئیل: ۳۷

آپ کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے دو فرق ہیں، ایک فریق دنیا کا خطاب ہے اور وہ عقاب اور عذاب کا مستحق ہے اور دوسرا فرق وہ ہے جو آخرت کا خطاب ہے اور وہ طاعت گزار ہے، پھر آخرت کے خطاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تقرب حاصل ہو اور اس کی نیت صحیح ہو، سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے صحیح طریقہ کی ضرورت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن صلہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کسی موقع پر بھی شرک کو در انداز نہ دے، اس لیے فرمایا: تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیچارہ جائے ○

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متبعد ہے بلکہ محل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں، اس لیے مفسرین نے کہا اس آیت میں یہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور مراد آپ کی امت ہے جیسے اس آیت میں ہے: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِكَ وَآلِی الْوُثَّانِ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَفْتَرْتُمْ لَنَعْبُدَنَّكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِرِينَ ○ (۱) اسرا: ۶۵

ضرور آپ تصان افاضلہ و اولوں میں سے ہو جائیں گے ○ اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے خطاب کیا گیا ہے اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ ان آیات کے بعد آگے رکوع میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں انسان سے خطاب ہے اور ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب متصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان آیات میں یہ آیت بھی ہے:

إِنَّا بَسْمَلُكَ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا
أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْكَرِيمِ ○ (۲) اسرا: ۶۳

اگر تمہاری موجودگی میں میں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو بھیج جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا اور نہ ان کو بھڑکانا اور ان سے ادب اور احترام سے بات کر ○

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے بل باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بچہ آپ کی عمر کو نہیں پہنچے، والد گرامی تو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا اس وقت فوت ہو گئی تھیں جب آپ کی عمر شریف چھ سال تھی اس لیے اس آیت میں لا محالہ آپ سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے جو شخص شرک کرے گا اس کی مذمت کی جائے گی اور وہ ناکام اور مہرمان ہو گا اس کی مذمت کی جو جو یہ ہیں:

شرک کی مذمت اور مشرک کی ناکامی کی توجیہ

(۱) جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے وہ جھوٹ بولا ہے اور جھوٹے کی مذمت کی جاتی ہے۔

(۲) ہم دلائل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام انسانوں کو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے، اور جس نے کوئی شریک ملا اس نے بعض نعمتوں کو اس شریک کی طرف منسوب کیا حالانکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی نعمتوں کا انکار کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور اس نے اس کے احسان کا بدلہ اس کی نعمتوں کے انکار سے دیا اس لیے اس کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمام موجودات کی عبادت کی اور اس سلسلہ میں دولت اور خوار و برداشت کی اس کا اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا آخرت میں اس کو عذاب ہو گا اور فرمایا ہے تو مذمت اور خوار و برداشت سے بچنا اور جانے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے تو دولت اور خوار و برداشت کے ساتھ ٹھہرا رہے گا خواہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔

وَقَفَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ ذَٰلِكَ

اور آپ کا رب محم ہے چھاپے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو ان تک نہ کہنا

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا

اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا ۵ اور ان کے سامنے عاجزی اور

جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي

میرے دل کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا: اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر

صَغِيرًا ۖ ۞ لَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ

میرے پروردگار! تم ہی سب سے زیادہ جانتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو

فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا ﴿۱۵﴾ وَأَيُّهَا الْقُرْبَى حَقَّهُ

بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشتے والا ہے ۵ اور رشتہ داروں ، اور مسکینوں اور

وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرُوا مَالَكُمْ إِنْ الْبَذِيرِينَ ﴿۱۶﴾

مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو ، اور اموال اور فضول خرچ کرنے والے ۵ بے شک فضول خرچ کرنے والے

كَأُولَٰئِكَ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۱۷﴾ وَإِنَّمَا

شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بدعت ہی کا شکر ہے ۵ اور اگر تم کو

تَعْرِضَنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ

اپنے رب کی رحمت (رحمت دہی) کی توقع اور جہت میں ان سے اموال کو بڑھانے تو ان کو

لَهُمْ قَوْلٌ مَّيْسُورٌ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

کوئی نرم بات کہہ کر مال دو ۵ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿۱۹﴾ إِنَّ رَبَّكَ

اور نہ اس کو بیکار رکھو کہ وہ کوئی غلامت زدہ اور در ماندہ بیٹھے رہو ۵ بے شک آپ کا رب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت

بَصِيرًا ﴿۲۰﴾

خبر رکھنے والا بہت دیکھنے والا ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور آپ کا رب مہم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ

کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے اوپ سے بات نہ کرنا (بنی اسرائیل: ۳۳)

اس پر دلیل کہ عبادت کا تحقیق صرف اللہ کے لیے ہے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر قائم رہنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو کہ ایمان کے شعار ہیں اور ایمان کی شرائط ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں اور ان

میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے بکلیت بچتا رہے، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور رہے کہ ہم اس سے پہلے آیت میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان آیتوں میں یہ ظاہر ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان سے خطاب ہے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کیونکہ عبادت اس فعل کو کہتے ہیں جو نہایت تعظیم پر مشتمل ہو، اور اسی غرض کی نہایت تعظیم لائق ہے جس نے نہایت انعام کیا ہو اور نہایت انعام وجود اور قدرت اور حیات اور محل عطا کرنا ہے، اور دلائل سے ثابت ہے کہ وجود حیات، عقل اور قدرت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جب تمام نعمتیں اللہ کے سوا اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے پس عقلی دلائل سے یہ ثابت ہو گیا عقلی دلائل ان کے بعد دلائل الایمان اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔

لفظ قضی کے متعدد معانی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قضی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور قضی کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، میں قضی کا معنی ہے حکم دینا اور عقلی کا لفظ عقل کرنے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا اس آیت میں ہے:

(م المائدہ: ۱۲)

قضی کا لفظ فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا معنی میں بھی مستعمل ہے، یہاں وہ گروں نے فرعون سے کہا:

لَقَدْ قَضَيْتُمْ مِائَاتَ قَبْلِ هَذَا ۝ (۵۱: ۷۲)

قضی کی کام سے فراغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے دو قیدیوں سے فرمایا:

قُضِيَ الْأَمْرُ الْكَلْبِيِّ وَيَوْمَ تَنْقَضِي ۝

(یوسف: ۳۱)

قُودًا قَضَيْتُمْ مِائَاتَ سَنَاسِكُمْ ۝ (البقرہ: ۳۰۰)

قُودًا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ ۝ (المائدہ: ۱۰)

قضی کا لفظ ارادہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(آل عمران: ۴۷)

اور بھی قضی کا لفظ عہد کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِحَاضِرِ الْغَوْثِ إِذْ قَضَيْنَا الْوَعْدَ ۝

مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

(التقص: ۳۳)

موسیٰ سے ایک عہد لیا تھا اور نہ آپ اس کا شاہدہ کرنے والوں میں سے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حصول میں باپ کی اطاعت کا حکم دینے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا پھر اس کے بعد حصول میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں حسب ذیل تفسیریں ہیں:

(۱) انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے باپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے حصول بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور میں باپ حادث موجد ہیں اس لیے قدیم موجد کے حلقہ حکم دیا کہ اس کی عبادت کے ساتھ تعظیم کی جائے اور میں باپ حادث موجد ہیں اس لیے ان کے حلقہ حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔

(۳) شتم کا شکر کرنا واجب ہے، شتم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے سو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور مخلوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے شتم ہے تو وہ اس کے باپ ہیں سو ان کا شکر کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ خدا میں ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

(سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۶۸۵۵، مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۵۰۱، شرح السنن ج ۲ ص ۲۸، مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۱۷۲، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۳۶۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۰۲۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

اور مخلوق میں چھٹی نعمتیں اور احسانات میں باپ کے اولاد ہیں اپنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہیں، کیونکہ بچہ میں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضرت مسور بن عازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا طاعتہ تعظیمہ، (مجھ کی عبادت، تم کی تعظیم)۔ سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۳۰، سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۱۷۲، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۳۶۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۰۲۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

۳۸۶۷) ظاہر میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میں باپ کی بچہ پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، بچہ کو ضرر سے دور رکھتا اور اس کی طرف خیر کو پہنچاتا، ان کا فطری اور عیبی وصف ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں بچہ کو تکلیف نہیں پہنچتے دیتے اور ان کو جو خیر بھی حاصل ہو وہ پہنچاتے ہیں کہ یہ خیر ان کے بچہ کو پہنچ جائے۔ جس وقت انسان انتہائی کمزور اور انتہائی عاجز ہوتا ہے اور وہ سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا اور اپنے چہرے سے کبھی بھی نہیں اڑا سکتا اس وقت اس کی تمام ضروریات کے تکفل اس کے

باپ ہوتے ہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ انسان پر چھٹی نعمتیں اور بھٹے احسانات اس کے باپ کے ہیں اپنی نعمتیں اور اتنے احسانات اور کسی کے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بعد انسان پر اگر کسی کی نعمتوں اور احسانات کے شکر کا حق ہے تو وہ اس کے باپ کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد میں باپ کے

ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مہربان ہے اور ظاہری طور پر اس کے باپ اس کے مہربان ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا اسی طرح اس کے باپ بھی اس کی غلط کاریوں اور برائیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا بندے سے کوئی عوض طلب نہیں کرتا اسی طرح میں باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں آتا اسی طرح میں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ

بندوں کو غلط راستوں میں بھیگنے اور برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے اسی طرح میں باپ بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لیے سرزنش کرتے ہیں۔ ابن جودہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد میں باپ کے

ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مہربان ہے اور ظاہری طور پر اس کے باپ اس کے مہربان ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا اسی طرح اس کے باپ بھی اس کی غلط کاریوں اور برائیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا بندے سے کوئی عوض طلب نہیں کرتا اسی طرح میں باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں آتا اسی طرح میں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ

بندوں کو غلط راستوں میں بھیگنے اور برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے اسی طرح میں باپ بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لیے سرزنش کرتے ہیں۔ ابن جودہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد میں باپ کے

ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مہربان ہے اور ظاہری طور پر اس کے باپ اس کے مہربان ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا اسی طرح اس کے باپ بھی اس کی غلط کاریوں اور برائیوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا بندے سے کوئی عوض طلب نہیں کرتا اسی طرح میں باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں آتا اسی طرح میں باپ بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ

بندوں کو غلط راستوں میں بھیگنے اور برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کرتا ہے اسی طرح میں باپ بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لیے سرزنش کرتے ہیں۔ ابن جودہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد میں باپ کے

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ (نیک سلوک کی) وصیت کی، اس کی مٹی نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اور اس کو دودھ پھڑا دوسال میں سے (ہم نے) یہ وصیت کی کہ (امیر اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے میری ہی طرف لوٹو گے) ۵

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی مٹی نے دکھ جمیل کر اس کو چیت میں رکھا اور دکھ برداشت کرنے کی اس کو بتا۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پناہ دے لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہنے کو تم جو بھی پاک مال خرچ کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور جو بھی کھائے پئے اور سفر میں کیے (خرچ کرو)

وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاتَا عَلَىٰ وَجْهِهَا وَهَاتَا يَمِينُ عَامَتَيْنِ أَلَيْسَ لَكَ عِندَ رَبِّكَ إِتْقَانُ ۝ (النہاں: ۱۴)

وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ خَرْفًا ۖ وَأَوَّعَتْهُ خَرْفًا ۚ

(الاحقاف: ۱۵)

وَلَوْ أَنَّهُ دَنَا بِصَدَقَاتِ يَتِيمٍ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَوَ تَعْبُدُونَهُ ۚ وَاللَّهُ رَبُّ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ

(البقرہ: ۸۳)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِمَّنْ خَبِرَ كَيْلَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ وَلْيَنْفِقِي وَالْمَسْكِينِ وَآمِينَ السَّيِّئُ ۚ (البقرہ: ۲۱۵)

مال باپ کے حقوق کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا میں باپ کے ساتھ نیک کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمائے اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷، سنن شافعی رقم الحدیث: ۴۳۰۰) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد میں باپ کے ساتھ نیک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو جلد پر مقدم کیا ہے۔

میں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا یہ خاص ہے کہ نہ براہ راست ان کی مستغنی کرے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو ان کی مستغنی کا وجہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو کھل دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا رسول اللہ کوئی شخص اپنے میں باپ پر کیے لعنت کرے پھر فرمایا ایک شخص دو سرے شخص کے میں باپ کو کھل دے گا تو دوسرا شخص اس کے میں باپ کو کھل دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۳۰۰) اغراض صحیحہ اور جائز کاموں میں میں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے جبکہ ان کا حکم کسی مصیبت کو مستلزم نہ ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گنہگار کے حقیق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا اور میں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ہمارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اور جھوٹی بات کہہ اس کا آپ نے تین بار تکہار فرمایا۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۲۵۵۳ صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۸۷ سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۱۸۰۰) میں باپ کی اطاعت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر بیوی کو طلاق دینا واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور میرے والد اس کو پسند کرتے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

(سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۹۸۷ سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۵۳۳ سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۳۰۸۸ صحیح بخاری: رقم الحدیث: ۱۸۰۰) میں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے لیکن میں کی اطاعت کا حق چاروں میں سے تین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون شقی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری میں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری میں! اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری میں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ! (صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۵۵۷ صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۱۵۵۴) اگر میں باپ میرے باپ کے ساتھ نیک سلوک واجب ہے۔

حضرت اسامہ بنت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرک تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۲۵۵۳ صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۸۷ سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۱۲۸۸) میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بلا پر مقدم ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جلا کروں؟ آپ نے پوچھا تمہارا میں باپ ہیں؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جلا کرو۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۵۵۷ صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۵۵۴ سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۱۸۰۰ سنن ابوشامہ: رقم الحدیث: ۳۷۸۳ سنن حذیفہ: رقم الحدیث: ۵۸۵۵ سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۱۵۵۴) عالم الکتاب: مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۴

مطلوبہ بن جابرہ اٹھایا بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا میں جلا کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تمہاری میں ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ لازم رہو کہ جو کچھ خدا اس کے پیوں کے پاس ہے وہ مجاہدہ دہی کی اور وقت گئے، پھر سہارہ کی اور وقت گئے تو آپ نے بھی جلا کر دیا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۶۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۷۳۳)
 عالم الکلب، سنن کبریٰ للشیخ ج ۳ ص ۳۵۰ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰۹۰ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۴۰۵۵ ج ۲ ص ۳۲۳
 ایک روایت میں ہے جنت میں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۶۳۳)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ملاؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۴۵۴۳۳ بہ حوالہ ترمذی صحاح)

امام ابن ابی حبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہاری ماں تم کو اٹھائے، نماز میں بلائے تو چلے جاؤ اور جب تمہارا باپ بلائے تو نہ جاؤ۔ (الدر المنثور ج ۵ ص ۲۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)
 میں باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا
 اس آیت میں یہ بھی فرمایا: اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہہ دو ورنہ اس کو جھڑکا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، آپ سے کہا گیا کس کی یا رسول اللہ! فرمایا: جس نے اپنے میں باپ کے بڑھاپے کو پلایا یا ان میں سے کسی ایک کے یاد دونوں کے، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے پھر فرمایا: آمین، آمین، آمین، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے انہوں نے کہا یا محمد! اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کھڑا کر دیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین! پھر اس نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر گیا آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین! پھر اس نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے میں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پلایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۴۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۷۳۳ عالم الکلب، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۶۳۳)
 ۹۰۸ السنۃ رکبہ ج ۳ ص ۵۴۹
 میں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ میں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۴۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۷۳۳)
 حضرت مالک بن ربیعہ السدوسی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہلا یا رسول اللہ! کیلین باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! چار قسم کی نیکیاں ہیں (۱) ان کی نماز جنازہ پڑھنا (۲) ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا (۳) ان کے دوستوں کی

تعلیم کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر ہوتی ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ ج ۲ ص ۴۴، مسند احمد ج ۳ ص ۴۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۵۹، عالم الکتاب بیروت، مکتبہ زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۵۳، مطبوعہ مطاب الحدیث قاہرہ، المستدرک ج ۳ ص ۵۳، مکتبہ زینی نے حاکم کی روایت کی ہے)

سلیمان بن برید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے فرمایا میں یہ تو اس کی ایک بار خندہ چٹائی کا بھی بدل نہیں ہے۔ (مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۸۸، مکتبہ زینی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۸)

مل باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کرنے کی ممانعت

اس کے بعد فرمایا: اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوجھانے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکن اور ان سے اوہب سے بات کرنا۔

یعنی اپنے مل باپ سے کہیں نہ کہنا جس طرح ان کو تم سے کہیں نہیں آتی حتیٰ کہ تمہارا بول بڑا راٹھاتے تھے اور اس کی بدولے ناک چڑھاتے تھے نہ تیری پرہیز ڈالتے تھے وہ تم کو نہایت سے صاف کرتے تھے اور ان کو برا نہیں لگتا تھا اسی طرح جو حاکم یا بیاری کی بوجھ ہے ان کے جسم سے کوئی ناگوار رو آئے تو تم ناگوار سے افس تک نہ کرنا۔

اور جب مل باپ کو اف تک کہنا منع ہے تو ان کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنا اور ان کو آؤ انڈ ڈٹ کر لینا ان کو بار بار طہرین الوئی منع ہے انسان جب مل باپ سے بات کرے تو نظر نیچے رکھ کر بات کرے اور دست آؤ اس میں بات کرے، ایسے لہجہ میں بات نہ کرے جو تو چن آمیز ہو اور نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی دل شکنی ہو، البتہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، مثلاً اگر وہ کہیں کہ اپنی بہن سے بات نہ کر دیا اپنے بھائی یا اپنی خالیا اپنے ماںوں سے بات نہ کر دیا تو اس میں ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ رشتہ داروں سے قطع توڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے، تاہم ان سے اس طرح بات کریں کہ مل باپ کو پتہ نہ چلے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر شلا ہے: اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی بکھڑو جھکا دے دیکھا اور یہ دعا کرنا: اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ میں میری پرورش کی حتیٰ کہ ان کا سرا نکل: ۳۳

رحم دلی سے بازو جھکانے کا معنی

پرنہ جب اپنے چہرہ کو اپنے جسم کے ساتھ ملا کر رکھتا ہے تو اپنے پردوں کو جھکا لیتا ہے اس وجہ سے پردوں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے بچہ کی انجھی پرورش کرنا اور میل سے مراد ہے کہ اپنے مل باپ کی انجھی طرح گفتار کر دیا اور ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا دیا اور ان کو انگ نہ کر دیا جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پرنہ اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پردوں کو پھیلا لیتا ہے اور جب اڑنا اور پرواز ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پردوں کو سیکڑ لیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اس وجہ سے بازو اور پھیلا ہوا سے کہنا ہے اور پردوں کو جھکانا منع اور غلظ اور انکار سے کہنا ہے سو اس قیمت کا معنی یہ ہے کہ اپنے مل باپ کے سامنے ان کو اور ترغ کے ساتھ نہ رہو بلکہ بخوار و تواضع کے ساتھ رہو۔

میں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور عمارت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا مال چھین لیتا ہے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۳۳ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔)

عروین شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا میرے باپ نے میرے مال کو چھین لیا (یا لٹاک کر دیا) آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کھلی ہے، پس تم ان کے احوال سے کھاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۳۳ سند صحیح ہے سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۰ تاریخ بغداد رقم الحدیث: ۱۶۳۳ ابن

الہارود رقم الحدیث: ۱۶۳۳)

حضرت ابوالحسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! والدین کا پنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کی جنت اور روزی ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۳۳ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے باپ باپ باپ میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کا نافرین ہوتا ہے مجرہ ان کے لئے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو نیکی کا لکھ دیتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۶۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا طاعت گزار ہوتا ہے اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا طاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا نافرین ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لئے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا نافرین ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا خواہ اس کے باپ اس پر ظلم کریں فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۶۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک شخص اپنے باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلہ میں حج مبرور عطا فرمائے، صاحب نے پوچھا خواہ وہ ہر روز سو مرتبہ رحمت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا اللہ جنت جہنم اور رحمت پاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۶۳۳)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے کھجاف فرما دے گا و میں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گی۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۶۳۳)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین انسانوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کوک جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں باپ کا نافرین ہو گا

اور پاؤں کو کٹ کر مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت ہوگی اور دیوث (مخبروں کا دلائل) ہو گا اور جن تین کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہی باپ کا نافرین ہو گا اور علوی شریفی اور احسان جٹا نے والا۔

(۱) العظیم الکبیر رقم الحدیث: ۳۸۰۰ منہ احمد رقم الحدیث: ۳۸۰۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۰ المستدرک ج ۳ ص ۳۶۷ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۵۴۷۵۳

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی سزا کر رہے تھے۔ ان کو ہارس نے آلیا انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک عمارت میں پناہ لی، عمار کے حشر پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آگری اور عمارت کا بند ہو گیا پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ عمارت کا مٹ کھول دے، ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! میرے باپ جوڑے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی جب میں شام کو آنے کی کڑی کو دودھ دھ کر پیلے اپنے نسل باپ کو پلا تا کہ پانی پئی بیوی اور گھروالوں کو پلا تا کہ ایک لڑکے کو بھی دے اور ہوئی میں حسب معمول دودھ لے کر نسل باپ کے پاس گیا وہ سوچنے لگے میں نے ان کو جگنا پٹیند کیا اور ان کے دودھ دیتے سے پیلے بچی کو دودھ دینا پٹیند کیا۔ بچی رات بھر جھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر نسل باپ کے سرانے کھڑا ہوا۔ اے اللہ! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اتنی کشتی کر دے کہ ہم آسمان کو کھینچ لیں اللہ عزوجل نے ان کے لیے کشتی کر دی تھی انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔

(صحیح ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۷ منہ احمد رقم الحدیث: ۵۹۵۳ عالم الکتاب العظیم الکبیر رقم الحدیث: ۳۸۸۸۸)

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا عہد جان آدمی قریب المرگ ہے اس سے کہا کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ نہیں بڑھ سکا آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا نہیں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے آپ اس جوان کے پاس آئے اور فرمایا کو لا الہ الا اللہ اس نے کہا کھٹ سے نہیں پڑھا جا رہا آپ نے اس کے حلق پر چھو کسی نے کہا یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ وہ آئی، آپ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شہادت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا تم اس کی شہادت کرو گی؟ اس نے کہا رسول اللہ! اس وقت میں اس کی شہادت کروں گی، آپ نے فرمایا تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو اس عورت نے کہا اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے! اب کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد اللہ ورسولہ تو اس لڑکے نے گھر پڑھا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا دی۔

(الترغیب والترہیب للذہبی ج ۳ ص ۲۲۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۸۳۰) مل باپ کے حقوق کے حلق میں سے ابقرہ ۸۳ میں بھی بحث کی ہے لیکن یہاں مدت زیادہ جامعیت اور تفصیل سے لکھا ہے اور بعض احادیث کو تحریر آگئی ہے لیکن ہم نے اس بحث کو عمل کرنے کے لیے ان کو نکال کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارا رب بہ خوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو یہ شک و توبہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے (بنی اسرائیل: ۳۵)

اَوَّابین کے معانی

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو سابقہ آیت میں اعطاس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اعطاس ہے یا نہیں ہے یہ اللہ پر مخفی نہیں ہے کیونکہ انسان کے علوم میں تو سمجھ اور فہم آجاتا ہے اور نہ ہی اس کا علم تمام چیزوں کا حامل کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام نقص سے پاک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اعطاس سے عمل کر رہے ہو یا نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی نقص نہیں ہے اور تم صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہو اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو یہ شک و توبہ کرنے والوں کو مست بخشے والا ہے۔

اس آیت میں اَوَّابین کا لفظ ہے، یہ لفظ اَوَّب سے بنا ہے، اَوَّب رجوع کی ایک قسم ہے، قرآن مجید میں ہے:

إِنِّي لَأَكِيدُ إِلَيْهَا مَبْعُثًا (الطہ: ۲۵)

بے شک ہماری ہی طرف ان کو بلاؤں گے۔

كَمْ مِّنْ مَّشَاءٍ اتَّخَذَ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ مَبَآئِلَ (النبأ: ۳۹)

پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنالے۔

اور اَوَّاب، توبہ کی شکل ہے یعنی جو شخص گناہوں کو ترک کر کے عبادت کو انجام دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہو:

هَذَا مَا كُنُوْا عِدُوْنَ لِإِبْلِخَی اَوَّابٌ حَافِظٌ (ن: ۳۲)

یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو اور (دین حق کی) حفاظت کرنے والا ہو۔

(المطہرات ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفیؒ نے اَوَّاب کے حسب ذیل معنی ذکر کیے ہیں:

- (۱) ضحاک نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ اس کا معنی مسلمان ہے۔
- (۲) ابو صالحؒ نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اس کا معنی توبہ ہے اور یہی جلیل اور سعید بن جبیر کا قول ہے، ابن قتیبہؒ نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص بار بار توبہ کرے، زجاجؒ نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص ان تمام کاموں کی جزا کاٹ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
- (۳) سعید بن جبیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس کا معنی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بہت تسبیح کرنے والا ہو۔
- (۴) علی ابن ابی طلحہؒ نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔
- (۵) سعید بن جبیرؒ نے کہا جو شخص عبادت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے پھر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔
- (۶) حسن بصریؒ نے کہا جو شخص اپنے دل اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔
- (۷) قتادہؒ نے کہا اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والا۔

(۸) ابن المنکدرؒ نے کہا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھے۔ (حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعات (نفل) پڑھے اور ان کے درمیان

کوئی بری بات نہ کرے تو اس کی وہ عبادت بارہ سال کی عبادت کے برابر قرار دی جائے گی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۵۰)
 سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۶۷۱ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مغرب کی بعد میں رکعت نماز پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ مغرب کے بعد بارہ رکعت نماز کو صلاۃ وائین کہا جاتا ہے۔

(۹) عین عقیلی نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص چاشت کی نماز پڑھے۔

(۱۰) اللہ نے کئی شخص عقیلی میں مبتلا کر کے اور تعالیٰ میں توبہ کرے۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۶۶۰ مطبوعہ مکتب اسلامیہ دہلی ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وائین کے لیے بہت بخشنے والا ہے اور او اب مبالغہ کا مفہوم ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا اور بار بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹنے والا سعید بن مسیب نے کہا یہ وہ شخص ہے جو توبہ کرنا پسند کرے پھر گنہگار نہ ہو پھر توبہ کرنا پسند کرے پھر گنہگار نہ ہو اس نے فرمایا او اب وہ شخص ہے جو جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرے توبہ پر استغفار کرنا پسند کرے، عین عقیلی نے کہا وائین وہ لوگ ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کی طرف گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا وائین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ستر پڑھنے کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ (صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۸۳۸)

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: نور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو (بنی اسرائیل: ۳۱)

جن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق مذہب فقہاء

اس آیت میں کس سے خطاب کیا گیا ہے اس میں بھی دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مل فی امر اللہ فیت من سے جو مل آپ کو حاصل ہو اس میں سے آپ اپنے قریب داروں کے حقوق ادا کریں اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی عطا کریں اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں مالپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے فائدہ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ تمہاری اقا رب سے بھی نیک سلوک کرو اور جو زیادہ قریب ہو اس کا حق پہلے ادا کرو پھر درجہ بہ درجہ اور پھر مسکینوں اور مسافروں کی اصلاح میں مل خرچ کرو۔

علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور قریب داروں کو ان کا حق دیتے رہو اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اس سے انسان کے قریب دار مراد ہیں خواہ وہ مالپ کی طرف سے قریب دار ہوں یا مل کی طرف سے، یہ حضرت ابن عباس اور حسن کا قول ہے اور اس سے مراد ان کے حق کی تین تفسیریں ہیں: (۱) ان کے ساتھ نیک اور صلہ کر لیا جائے (ب) ضرورت کے وقت ان کے جو اخراجات واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں (ج) اوقات کے وقت ان کے حقوق وصیت کی جائے۔

(۲) حضرت علی بن حسین علیہما السلام نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت دار ہیں اور اس بناء پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو فسخ دیا جائے اور یہ خطاب حکام کی طرف متوجہ ہے۔

اور مسکینوں اور مسافروں کے متعلق قاضی ابو یحییٰ نے کہا اس سے مراد صدقہ واجبہ ہیں یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق سے مراد یہ ہو کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسکین کا حق صدقہ ہے اور مسافر کا حق اس کو کھانا کھانا ہے۔ (ازوالسیرج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قربت داروں کو ان کا حق ادا کرو یہ آیت مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک صرف اولاد اور والدین پر خرچ کرنا واجب ہے اور بعض علماء نے کہا کہ عارم پر بھی بقدر ضرورت خرچ کرنا واجب ہے اور اس پر اشعری کہ جو رشتہ دار عارم نہیں ہیں جیسے چچا زاد یا سولہ زلا وغیرہ ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے حسن معاشرت رکھی جائے اور خوشی میں ان سے میل جول پر قرار رکھا جائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے مسکینوں کو انھیں عطا واجب ہے جو ان کی اور ان کے بچوں کی خوراک کے لیے کافی ہو اور مسافر کو انھیں عطا واجب ہے جو اس کی سفر کی دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو۔

(تفسیر سورج ۷ ص ۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو البرکات منی حنفی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

اسپنے ان قربت داروں کو ان کا خرچہ دو جو تمہارے عرم ہوں اور فقراء ہوں اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ سے ان کا حق ادا کرو۔ (مدارک المصنوع علی ہاشم المازنی ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار المکتب العربیہ بیروت)

قاضی ابو سعود محمد بن محمد حنفی متوفی ۷۸۲ھ لکھتے ہیں:

قربت دار سے مراد عارم ہیں جو ان کے حق سے مراد ان کا خرچہ ہے۔

(تفسیر سورج ۳ ص ۵۷ مطبوعہ دار المکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ محمد بن مصطفیٰ الدین مصطفیٰ القوی الحنفی المتوفی ۷۹۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ نیکی کرو مگر مسکینوں اور مسافروں کے احوال کی اصلاح کرو اور قربت داروں کو دو بشرطیکہ وہ عرم ہوں تنگ دست ہوں اور کسانے سے عاجز ہوں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امیر اور خوشحال پر واجب ہے کہ وہ اپنے تنگ دست قربت داروں پر بقدر ضرورت خرچ کرے۔

(ماہیہ مجمع زادہ علی بیہ شافعی ج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ دار المکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

فقہاء احناف کے نزدیک انسان برجن لوگوں کا خرچہ واجب ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے، علامہ عبد اللہ بن محمود حنفی متوفی ۷۸۳ھ نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ لکھ رہا ہوں:

انسان پر اس کی بیوی کے کھانے پکڑوں اور رہائش کا خرچہ واجب ہے اسی طرح بیٹا بیٹیوں کے بھی کھانے پکڑوں اور رہائش کا خرچہ اس پر واجب ہے اور آپا اور اجداد کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ ضرورت مند ہوں اور میں باپ اولاد کے علاوہ دیگر قربت داروں کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ عارم ہوں اور تنگ دست ہوں اور کمانے پر

قد رتہ ہوں یا کوئی عزم عورت ہو جو خشک دست ہو۔ (۱۱) اختیار ۳۳ ص ۵۰ طرہ مطبوعہ دار قرآن للشرع والنزاع
تہذیر کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تہذیر نہ کرو۔

تہذیر کا معنی ہے تفریق، اس کی اصل ہے زمین میں بذرا (۱۲) کو بچہ خشک دے اور پھر اس کا ساتھ ہر اس شخص کے لیے کیا گیا جو اپنے دل کو ضائع کرنے والا ہو مثلاً ہیز ذرا (۱۳) کو زمین میں حرق جگہ پیچیدگی یا بھی اس شخص کے نزدیک میل کو ضائع کر رہا ہے جو تبوں کو زمین میں ڈالنے کے نتیجہ سے ملوث ہو۔ (۱۴) افراد ۲۵ ص ۵۹ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی دہلی ۱۳۸۱ھ
امام عبدالرحمن بن علی بن محمد وزی متوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں: تہذیر کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی ہے مل کر کھال اور نمائز جنگوں میں خرچ کرنا، پہلے نے کہا اگر کوئی شخص اپنے تمام مل کو حق کی راہ میں خرچ کرے تو وہ بذرا نہیں ہے اور اگر وہ ایک کلونچ بھی باقی رکھے جس میں خرچ کرے تو وہ بذرا ہے، ازہار نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ میں خرچ کرنا تہذیر ہے، نانہ جاہلیت میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان میں کو خرچ کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مل کو خرچ کیا جائے۔

بلوروی نے ذکر کیا ہے کہ مل کو بچہ قاعدہ اور فضول خرچ کرنا اور مل کو ضائع کرنا تہذیر ہے۔

(ازہار المسیح ۵ ص ۲۸-۲۷ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر ازی لکھتے ہیں:

مل کو ضائع کرنا اور اس کو فضول اور بچہ قاعدہ خرچ کرنا تہذیر ہے، محسن بن اسود نے کہا میں مجاہد کے ساتھ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا انہوں نے ابو قیس پیاد کی طرف دیکھ کر کہا اگر کوئی شخص اس پیاد کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے تو وہ سرفین میں سے نہیں ہے اور اگر وہ ایک درہم بھی اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں خرچ کرے تو وہ سرفین میں سے ہے، ایک شخص نے کسی نیک کام میں بہت زیادہ مل خرچ کیا تو اس سے کہا کیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اس نے کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ۷ ص ۳۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کے پاس سے گزر ہوا وہ اس وقت وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں خواہ تمہارا کچھ بچے ہو پانی سے وضو کر رہے ہو؟

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۲۵۵ ص ۳۳۱ سنن احمد رقم الحدیث ۶۶۵۰ عالم الکتب بیروت ۱۰)
اس صورت میں اگرچہ پانی ضائع نہیں ہو رہا لیکن تین بار سے زیادہ اضافہ وضو کو دھونے میں مومن کے عمل اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے ہمکنار ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ہستی

ہاں ہے (۱۵) اسرائیل: ۷۴

مذہر بن کو شیطان کا ہمکنار کرنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: بے شک تہذیر کرنے والے شیطان کے ہمکنار ہیں اس آیت میں اخوت سے مراد یہ ہے کہ وہ

اسراف اور تہذیب کی قیادت اور رہائی میں شیطان کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح شیطان قبیح اور برے کام کرتا ہے اسی طرح وہ بھی قبیح اور برے کام کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی سے مولود قرین اور ساتھی ہے، یعنی وہ قبیح اور برے کام کرنے میں شیطان کے قرین اور ساتھی ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنِّي ذِكْرِي الْمَرْحُومِينَ نَفْسِي لَهُ
تَسْلُطُ فَهَوَاهُ قَوْمِي (ابو غریبہ: ۳۶)

جو شخص میری یاد سے اندھا (غافل) ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا قرین (ساتھی) ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے کا شیطان قرین اور ساتھی بن جاتا ہے، جو وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف سائل کرتا ہے اور وہ شیطان کے تمام دوسووں میں اس کی پیروی کرتا ہے۔
شیطان کے ناشکرے ہونے کا معنی

اس کے بعد فرمایا اور شیطان اپنے رب کلمت ہی ناشکر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور زمین میں فساد پھیلانے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیکیوں سے روکنے میں خبیث کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال اور منصب عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال اور منصب کو ان کاموں میں خرچ کرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے مال اور منصب کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اور اس سے متعصب وہ ہے کہ مذہبین اور سرسمن شیاطین کے بھائی اور اس کے قرین ہیں کیونکہ وہ اپنی صفات اور افعال میں شیطان کے موافق ہیں، پھر جو تکہ شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے اس لیے وہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔

بعض لوگ زنا، جاہلیت میں لوٹ مار کر کے مل جگ کرتے تھے پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال کو نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے تھے اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام لانے سے روکا جائے اور اسلام کے دشمنوں کی اطاعت میں خرچ کرتے تھے ان کے رو میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اسی طرح اس زمانہ میں بھی بعض مسلمان اسلٹک، چوہ، بکرا، اڑی، ذخیرہ، اند و ذی، نقلی دوائیں اور نشہ آور چیزوں کی فروخت سے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس مال سے حج کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اپنی نیکی کا چرچا اور دھندلار کرتے ہیں اور عام و نمود کے لیے بہت چہر خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ ناجائز مصارف پر بھی بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں سو یہ لوگ بھی اس آیت کے صدق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت (وصحت و رزق) کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم نہت کہہ کر مل دوائی، اسرا، نیکل: ۳۸

اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم روی کے ساتھ معذرت کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ ٹھک ہو اور تمہارا ہاتھ بالکل گرا ہو اور تمہارے پاس اتنی محتاجات نہ ہو کہ تم ضرورت مندوں کی مدد کر سکو، اور تمہارے غریب رشتہ دار، مسکین اور مسافر تم سے سوال کریں تو ان کے ساتھ نرمی سے معذرت کرو اور سخت لہجے سے ان کو منع کرنے اور جھڑکنے اور ڈانٹنے سے اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے سے اجرا رکرو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ایمان زیادہ لے لیا یہ آیت ان لوگوں کے حلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ اس بل کو ضائع کر دیں گے، تو آپ ان کو بل نہ دینے میں اصرار کی توخ کر رکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کو بل دیتے اور وہ بل کو ضائع کر دیتے تو آپ اس بل کے ضائع میں ان کے سد و گار قرار پاتے اور عطا فرمائی گئی آیت میں والدین کا ذکر نہیں ہے، قبیلہ مزینہ سے کچھ لوگ آئے وہ آپ سے سواری طلب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں، وہ لوگ وہاں پہلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اَمَّا تَرَأَىٰ لِرَٰحِمٰتِ رَبِّكَ مِیۡرَٰتِیۡنِ رَٰحِمٰتِیۡنِ R

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے نرم بات کہہ کر معذرت کرو، یعنی اگر تک دینی کی وجہ سے تم ان کا سوال پورا کرنے سے کاصر ہو تو نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کرو اور ان کے لیے کٹافٹ رزق ہو و فرما دینی کی دعا کرو اور بچوں کو اگر مجھے کچھ مل گیا تو میں تم کو ضرور دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جا تا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تا تو آپ انتظار میں خاموش رہتے کہ اللہ کے پاس سے کچھ رزق آجائے گا اور مسائل کے رد کرنے کو چاہیہ نہ فرماتے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جب آپ سے سوال کیا جا تا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تا تو آپ فرماتے اللہ تم کو اور ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھاؤ اور نہ کھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ طاقت زندہ اور درمائدہ بیٹھے رہو (بنی اسرائیل: ۱۲۹)

خریج میں اعتدال کلوا جب ہوتا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خریج کرنے پر رائجید فرمایا تھا اور اس آیت میں خریج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کامل بیان فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَتَوْا مُسَیۡرَٰہٗمَ یُسَّرُّوۡا وَلَہُمۡ مِّنۡ شَٰغِرَٰتٍ یَّجۡرِیۡ فِیۡہَا ۤأَنۡہَارٌ مِّمَّا یَسۡقَوۡنَ وَفِیۡہَا مِزَٰبٌ مِّنۡ عَذۡقِ ۤالۡنَّخۡلِ یَہۡدِیۡ اِلَیۡہِہِمْ سُبۡحَٰنَہُ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ (انعام: ۶۷)

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے حصول کا حکم فرمایا ہے، یعنی یہاں ہو کہ تم اپنے اپنے اپنے اہل و عیال اور دیگر ضرورت مندوں پر خریج کرنے سے کڑھنے لگو اور نیکی کے راستوں میں خریج نہ کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہیں اور نہ بے غماشا خریج کرو کہ لوگوں کو دے دے کہنا سارا بل ختم کرو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔

خریج کرنے کی فضیلت اور خریج نہ کرنے کی مذمت میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ گردن تک بندھاؤ اور نہ کھو اس کا معنی یہ ہے کہ نفل نہ کرو اور اللہ کی رلا میں خریج کرنے سے شک و دل نہ ہو، نفل کی مذمت میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بخل اور بخل خریج کرنے والوں کی مثل ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے چھائی سے مل کر ایک لوہے کے دو تپے پہنے ہوئے

ہوں، خرچ کرنے والا سبیل خرچ کرنا ہے تو جب وسیع ہو کر اس کے جسم پر پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں اور پٹائیوں کو بھی چھایا جاتا ہے اور پھیل جب خرچ کرنے کا راہ کرنا ہے تو ہر عقدہ اپنی جگہ سے چٹ جاتا ہے وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں سکتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) حضرت اسامہ بن جریجر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا اور نہ خرچ کرے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹہنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم خرچ کر میں تجھے ہر خرچ کروں گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کو کافل خلق کر۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مہلوات، مناکم، اختلاقیات، اہل و عیال، مصالوں اور صدقات وغیرہ خرچ کرے، ان مصارف پر خرچ کرنا مطلوب ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنا مذموم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے قراضہ کرنا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں احادیث

نہ اس آیت میں فرمایا ہے اور نہ اس (بات) کو بالکل کھول دو کہ خلاصت زندہ اور مردہ پیٹھے رہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے اور یہ بھی جائز عمل کے مطلق ہے، نہ جائز عمل میں بالکل خرچ نہ کیا جائے اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی ممانہ روی سے کیا جائے، یہ بیان ہو کہ آج سارا اہل خیرات کر دو اور کل بیکسلا گئے نظر آؤ۔

حضرت منجوب بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم حرام کر دیا ہے، بالوں کی تاغیرا کرنا، بچوں کو زعمہ درگور کرنا حق نہ دینا حق مانگنا، جو عین حکم مکروہ کیے ہیں، فضول بحث کرنا، بکھڑت سوال کرنا، اور مال ضائع کرنا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاغیرا سراف اور بکھڑ کرنا اور صدقہ کرنا اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جو چاہے کھانا اور جو چاہے پینو واجب تک اسراف اور بکھڑ نہ ہو۔ (صحیح البخاری: کتاب اللباس: باب ۱۱)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھانا اور پینو اور صدقہ کرنا اور لباس پہننا بکھڑ اور اسراف ہے۔

اپنے تمام مال کو راندہ میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو غنی اور فقیر میں صبر کر سکے اور غلام یا بانی مالگی نے لکھا ہے کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے البتہ کبھی کبھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عید یا ولید کے موقع پر اور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکان پر خرچ کرنا مکروہ ہے اسی طرح آرائش اور زیبائش پر زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کو ضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مال یا تجرہ کار کے حوالہ کرنا اور جو اہر فیصد پر خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

غلام سبکی نے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا منہل یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی دینی اور دنیوی فرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام قطعی ہے اور اگر دینی یا دنیوی فرض ہو اور اس جگہ مال خرچ کرنا معصیت نہ ہو اور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی منہل کے تحت داخل نہیں ہیں بہر حال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۰۸-۳۰۹ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۵ھ)

جائز اور صحیح مقاصد میں مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے تاہم ان میں بے تحاشا اور بے دروغی مال خرچ کرنا نہیں چاہیے بل خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اور اپنا ہاتھ گردن تک بندھاؤ نہ رکھو اور نہ اس کو ہلکھول دو کہ طاقت زدہ اور درمائدہ جیسے رہو۔ اس کا منہل بھی یہی ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا جائے تاہم میانہ روی اور اعتدال کے سلسلہ میں چند اصول و ضوابط بیان کر رہے ہیں۔

اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث

حضرت ابو عبد اللہ بن عمرؓ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیرت ۱۱ طہین اور اعتدال نبوت کے چھ ہیں ۱۱ اجرائش سے ایک بڑ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۰۰۰، لمحمد بن سعد رقم الحديث: ۳۰۰۰، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۲۶)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا آپ مکہ کی طرف گئے وہاں تکہ دیر ٹھہرے پھر واپس آئے تو وہ شخص اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اپنے ہاتھ اکٹھے کیے اور کھڑے ہو کر تین بار فرمایا اے لوگو! اعتدال اور میانہ روی کو لازم رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ (اگر دینے سے) نہیں آگاہی کہ تم مہلوت کرنے سے آگاہ ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۳۲۳، سنن ابویوسف رقم الحديث: ۴۰۰۰، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل اگر گزشتہ نہیں دے گا صحابہ نے کہا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! فرمایا مجھ کو بھی نہیں! آخر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، درست عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو، صبح اور شام کو اور رات کے آخری حصہ میں عمل کرو اور اعتدال اور اعتدال کو لازم رکھو تم صراط پر پہنچ جاؤ گے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۰۰۰، صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۸۸۸، سنن ابی نعیم رقم الحديث: ۱۵۰۰، سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۴۰۰۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ نے

ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاں گرد و غبار سے اٹلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے ہاتھوں کو درست کر سکے، پھر ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو سکے۔

(سنن ابوداؤد، قہلہ ص: ۳۰۳، سنن ابی یوسف، رقم الحدیث: ۵۲۵۰)

ابوالاحوص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوا، آپ نے پوچھا کیا تم اسے پاس رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے پوچھا کون کون سا ملل ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے لوٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب کچھ دیے ہیں، آپ نے فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور عزت کا شکر ظاہر ہونا چاہیے۔

(سنن ابوداؤد، قہلہ ص: ۳۰۳، سنن ابی یوسف، رقم الحدیث: ۵۲۵۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے احتیال اور ممانہ روی اختیار کی وہ تنگدست نہیں ہوگا۔

(مسند احمد، ج ۶، ص: ۳۲، فتح قدیم، مسند احمد، رقم الحدیث: ۳۲۳۷، عالم الکتب بیروت)

امام بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں احتیال اور ممانہ روی نصف مصیبت ہے۔ (اللہ والہ، ج ۵، ص: ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ ہر غفلت اور ہر وصف کی زد چاہتیں ہیں افراط اور تقريط اور یہ دونوں مذموم ہیں خرچ نہ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ تقريط اور بخل ہے اور خرچ نہ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ افراط اور اسراف ہے، خرچ کرنے کے عمل میں انسان خرچ نہ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ نہ کرے یہ بخل ہے اور خرچ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے یہ افراط اور تجر ہے اور یہ دونوں مذموم ہیں، مستحسن یہ ہے کہ خرچ کرنے کے عمل میں خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں خرچ نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بے تحاشا خرچ کرو گے تو کماست زہد اور شگے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ خلافاً ایک آدمی کو ہر بلا خرچ کے لیے بخلاہ یعنی بے گاروہ پوری بخلاہ لینے کے ابتدائی دنوں میں کھانسی اور ناکوں کو دسے دلا کر اڑا دے تو مینہ کے پانی میں دن مصیبت میں گزارے گا کہ اس کو کماست کریں گے کہ تم نے پہلے اپنا زہد خرچہ کیں کیا تھا کہ اب لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہو۔

جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا جواز

ان تمام آیتوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس خطاب سے مراد آپ کی امت ہے، اور قرآن مجید میں بہت جگہ یہ اسلوب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قائد اور سید ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں واسطہ عظمیٰ ہیں اور عرب میں یہ دستور ہے کہ قوم سے جو خطاب کرنا ہو اس کے سیدی کی طرف کر دیتے ہیں۔ نیز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرتِ توہمات سے پہلے کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے، آپ اکثر بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر چرمانہ لپیٹتے تھے اور بعض صحابہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر بھی کماست نہیں کی تھی، اور ان کو منع نہیں کیا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رزق پر صحیح چین تھا اور زہد و است

بیسرت تھی، جیسے حضرت ابو بکرؓ نے اپنے پاس راہل بلا کر آپ کو پیش کر دیا تھا اور اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے سے منع فرمایا جن کے متعلق اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ تمام مال ہاتھ سے نکلنے کے بعد افسوس کریں گے اور ان کا یقین اور ان کا توکل اس پایہ کا تھا اور جن لوگوں کا یقین اور توکل اعلیٰ درجہ کا تھا اور جو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرتے تھے وہ لوگ اس آیت کے صدق نہیں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کی طرفتہ کی تعلیم دی ہے اور اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالوں سے لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا میری ماں نے آپ سے لٹاں لٹایاں چڑھا کر کھانا کھایا، آپ نے فرمایا آج ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ آپ یہ قمیص دے دیجئے، آپ نے وہ قمیص بنا کر اس کو دے دی اور آپ بغیر قمیص کے افسوس سے بیٹھے رہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (الدر المنثور ج ۵ ص ۴۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ)

لیکن تفسیر ابن جریر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث نہیں ہے، علامہ قرطبی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور قرطبی کے خرچ سے سنن کبریٰ، مجمع الزوائد اور مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے لیکن ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے، البتہ اس مضمون کا ایک اور حدیث مستخرج کتابوں میں موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تبرک کا جواز

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ دانی بنی ہوئی ایک چادر لے کر آئی، اس عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے پہنے ہمارے پاس آپ کو پہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ وہ چادر پہن کر ہمارے پاس آئے، ایک شخص نے اس چادر کی طرفتہ کی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بہت خوبصورت چادر ہے، آپ یہ بھگدے دے دیجئے، حاضرین نے کہا تم نے اس چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا تھا اور آں حالیکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر بھی تم نے اس کو مانگ لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کماؤں کو نہیں فرماتے، اس شخص نے کہا اللہ کی قسم! میں نے پہنے کے لیے اس چادر کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے، سہل نے کہا گو وہ چادر اس شخص کا کفن ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے اسے بخش دیا۔

حافظ احمد بن علی بن جبر مستطانی حنفی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ابو شبلہ کی روایت میں ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا ہے اس لیے مجھے اس چادر سے حصول برکت کی امید ہے اس حدیث کے فوائد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق ہے اور آپ کی جود و سخا ہے اور آپ کا ہدیہ قبول فرماتا ہے، آپ کو ہدیہ ہے جو آپ میں ہدیہ ملتا ہے تو آپ نے فرمایا ہے ایک دو سرے کو ہدیہ ہے، دو ایک دو سرے سے محبت بڑھے گی، اس موقع پر آپ نے اس عورت کو ہدیہ نہیں دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو اہلبیہ و نظارہ واجب نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عورت کو ہدیہ دینا پسند نہیں ہے اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص ایسا کلام کہے جو ظاہر خلاف ادب ہو تو اس کو ملامت کرنا چاہیے، اور اس حدیث میں صالحین کے آثار سے تحریک حاصل کرنے کا جواز ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو

مَنْصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

بدو کیا ہوا ہے ۝ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسرا بہتر صحت کے سنی کر وہ اپنی جوانی کو

أَشَدَّاءُ ۝ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا

بہتر مانتے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ۝ اور جب تم پہنچے گے

الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَمِنْ أَوْ بِالْقِسْطِ أَيْسَ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ذَلِكَ خَيْرٌ

تو پورا پورا ناپو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ

اور اس کا انجام بہت اچھا ہے ۝ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے سچے نہ پڑے بے شک کان

وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَنْتَشِرْ

اور آنکھ اور دل ان سب سے (روز قیامت) سوال کیا جائے گا ۝ اور زمین میں

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ

اکلا کر کہ نہ چلو گے نہ زمین کو بھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک

الْجِبَالِ طُولًا ۝ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

پہنچ سکتے ہو ۝ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے ۝

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۝ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ

یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اسے مخالف، اللہ کے ساتھ

إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمْ

دوسرا عبادت کا مستحق نہ بنا دے نہ تم کو طاعت نہ دے اور چونکہ ایماندار اور حق پرست ہو چکے ہو کیا تمہیں اللہ کے

بِالْبَيْنِينَ ۝ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا

یہ اللہ کے تم کو مستغنیہ کر لیا اور فرشتوں کو لڑکیاں، بیچیلیاں بنالیں ہیں، بے شک تم بہت شکایتیں بات کہہ

عظیم

ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور اپنی اولاد کو مغسی کے ذرے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہے، شک ان کو قتل کر کے بڑا گناہ ہے۔ (بنی اسرائیل: ۳۱)

آیات سابقہ سے مناسبت

(۱) اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا "ہے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کرے" یہی رزق کا کلیل اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو مغسی کے ذرے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔

(۲) اس سے پہلی آیتوں میں اولاد کو تحقیق کی جی کہ وہ مل باپ کے ساتھ نکلی کریں اس آیت میں مل باپ کو تحقیق کی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نکلی کریں، اولاد کے ساتھ نکلی کر اس لیے واجب ہے کہ اولاد مست کمزور ہوتی ہے اور مل باپ کے سوا ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔

(۳) اولاد کو قتل کرنا اگر اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نہیں ہو گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رزائی کے ساتھ بدگمانی ہے اور اگر دشمنوں سے عاری ہو جائے ہو تو پھر کھانے کا نام عالم قاسد ہو جائے گا اور پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے اور دوسری صورت حقوق پر شفقت کے خلاف ہے۔

(۴) مل باپ کا اولاد کے ساتھ جو قتل ہے وہ جڑیت کا ہے کیونکہ اولاد مل باپ کا بیٹا ہوتی ہے اور یہ ایک دو سرے سے محبت کا تو یہ سبب ہے اور یہ فطری طور پر محبت ہے اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے۔

اس آیت کے تحت منزل اور خانہ اپنی خصوصیت کی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، چوتھ یہ آیت الانعام ۱۵۱ میں مکرر آئی ہے ہم نے وہیں وہ مسائل بیان کر دیے ہیں، اور شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ۸۹۷-۸۷۳ تک ان مسائل پر بہت بحث کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور زنا کے قریب نہ جانا، شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے (بنی اسرائیل: ۳۲)

حسن اور حج کے عقلمانی ہونے پر دلائل

اشہارہ اور تارید یہ کہ اس میں اشکاف ہے کہ اشیاء کا حسن اور حج عقلی ہے یا شرعی ہے، اشیاء کہتے ہیں کہ حسن اور حج شرعی ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حسین ہے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ قبیح ہے اپنی ذات میں کوئی کام اچھا ہے نہ برا ہے، حج بولنا اس لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ بولنا اس لیے برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو وہ اچھا ہو جاتا اور حج بولنے سے منع فرماتا تو وہ برا ہو جاتا، اشیاء کا حسن اور حج شرعی ہے۔ تارید یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے حج بولنا عبادت کا رٹلو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ سب اپنی ذات میں ان کے کام تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنا کفر کا رٹلو اور زنا کرنا یہ کام اپنی ذات میں برے اور قبیح تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، اشیاء کا حسن اور حج شرعی نہیں ہے عقلی ہے، اور یہ آیت تارید یہ کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور حج کہ

محل کے نزدیک زنا ہے حیاتی ہے اور برائے کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا نہیں ثابت ہوا کہ اشیاء کا حسن اور جہ متعلق ہے۔

عورتوں کی آزادی کے منہج

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زنا کا محرک ہو اور زنا کا باعث اور سبب ہے مثلاً اجنبی عورتوں سے قطعاً پیدا کرنا ان سے خلوت میں ملاقات کرنا ان سے ہنس اور دل لگی کی باتیں کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا اور بوس و کنار کرنا وغیرہ۔ فقہاء میں یہ تمام امور عام ہیں اور زنا کی کے معمولات میں داخل ہیں اسی وجہ سے وہی زنا بھی عام ہے، ساحلِ سمندر پر پارکوں میں یہ سب ہو سکتا ہے اور آئے دن سڑکوں پر بجا زینچے ملتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تو اسے اسی طرح ان کے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد نہ ہو تو اسے اور لوگ غریبے بیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں، اسلام نے اسی بندش کے لیے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا ہے، قانون اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں حقیقہً رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ محلِ جانوروں کی طرح ہو ہی پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔

حرمتِ زنا کی وجوہ

زنا اصل حسبِ ذیل مفاسد اور خرابیوں پر مشتمل ہے:

(۱) زنا سے نسب مغلطہ اور مشبہ ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفہ سے ہے یا کسی اور کے نطفہ سے ہے اس لیے اس کے دل میں باس بچہ کی پرورش کی کوئی انگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ اس کی نگہداشت کر سکتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالمِ کائنات فاسد ہو جاتا ہے۔

(۲) جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں، پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقابت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت آجاتی ہے۔

(۳) جو عورت زناکاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی علوی بن جاتی ہے اس سے ہر سلیم الطبع خطر ہو سکتا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی، حاشا شوہر اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔

(۴) اگر نظام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہو گا اور نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی، ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی کسی کی کلپ ہو گا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہو گا قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ختم ہو جائے گا۔

(۵) عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ ہستی کی قیصر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے، کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے، غافل اور غافل زہ دار بچوں کو پورا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعہ صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو اور یہ مقصود اسی وقت پورا ہو گا جب زنا کو حرام کر دیا جائے اور اس باب کو بظاہر منہ کر دیا جائے۔

(۶) جنسی عمل بہت شرم ناک فعل ہے اس لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی

دیکھتے والے نہ ہو لوگ اس کا کھل کر نہ کریں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہو تو اس کو شروع نہ کیا جائے ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہوگا اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہوگا اس وجہ سے بھی زنا منع اور حرام ہونا چاہیے۔

(۷) منکوحہ کا اس کا غلام نہ دار ہے وہ اس کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہوتا ہے اور اس کی ضروریات کا تکفیل ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچوں کی تکفیل ہوتی ہے، شوہر مردانے کو اس کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف فحش اور عارضی تعلق ہوتا ہے اس کے کھانے، پکڑنے اور رہنے کا کوئی تکفیل ہوتا ہے نہ دار ہوتا ہے اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

(۸) بعض مردوں کو پیشہ و کار یا ریا ہوتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ ریا ریا لگ جاتی ہیں بھراؤن عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ ریا ریاں بھینچتی ہیں ایوں زنا کے ذریعہ آنکھ سوزا ک اور ایہ زانیہ مسکے ریا ریاں محاشرو میں بھیل جاتی ہیں۔

یہ آٹھ وجوہ ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر وجہ زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے باحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے بے شک جہود دیکھا ہوا ہے ۵

(فی اسرائیل: ۳۳)

حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کرنے کی وجہ

مگر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنا ہے پھر اس کی کیلوجہ ہے کہ پہلے حرمت زنا کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد حرمت قتل کی بیان فرمائی اس کیلوجہ یہ ہے کہ زنا کے نتیجہ میں انسان کائنات کے ساتھ وجود میں آتا ہی ختم ہو جاتا ہے اور قتل کے نتیجہ میں انسان کو وجود میں آنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے اس طرح زنا کا ضرر قتل سے زیادہ ہے لہذا حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم فرمایا۔

کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کو ظلم قتل کر دیا ہو مثلاً گناہ کے علاوہ قتل کرنے کی اور بھی جائز صورتیں ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) نماز پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۲) زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۳) مرد کو قتل کرنا۔ (۴) شادی شدہ زانی کو سنگسار کر کے قتل کرنا۔ (۵) مسلمان کے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا۔ (۶) ایک غلیفہ منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ (۷) قوم لوط کے قتل کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۸) بھانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۹) کو کو قتل کرنا۔ (۱۰) مسلمان کا بی جان یا مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنا۔ (۱۱) چوہا یا شراب پینے والے کو قتل کرنا۔ (۱۲) بڑی کے قاتل کو قتل کرنا۔

جان یا مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنے کے علاوہ ان میں سے کسی ایک میں نہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہ کیا رسول اللہ ایہ بتائیے کہ اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چینی نہ لے تو؟ فرمایا اس کو اپنا مال مت دو، اس نے

کہا اگر وہ مجھ سے قتل کرے، فریالتم بھی اس سے قتل کرو اس نے کہا یہ بتائیے کہ اگر وہ مجھے قتل کرے فریالتم بھرتم شہید ہو اس نے کہا اگر میں اس کو قتل کروں؟ فریالتم وہ شخص روزِ نبی ہے۔ (مجمع سلطنت قادیانہ: ۳۳)

باقی ماندہ گیارہ صورتوں میں قتل کرنے کے جواز کے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے دلائل ہم نے الانعام: ۱۵۱ میں بیان کر دیئے ہیں۔ دیکھیے تبيان القرآن ج ۳ ص ۶۸۸-۶۸۹، امام رازی نے اس تفسیر میں قتل کے جواز کی چھ صورتیں لکھی ہیں جس نے الانعام: ۱۵۱ میں قرآن اور حدیث سے جواز قتل کی گیارہ صورتیں لکھی تھیں۔ ان میں سے آیت کی تفسیر لکھتے وقت اللہ تعالیٰ نے قتل پر حق کی ایک اور صورت کی طرف متوجہ کر دیا اور ان قتل پر حق کی بارہ صورتیں ہو گئیں۔

باقی رہے اعتراض کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے صرف اس شخص کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے جس نے کسی کو قتل کر لیا تو یہ بارہ صورتیں اس آیت کے خلاف نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں قتل ناحق کا ذکر ہے اور یہ بارہ صورتیں قتل ناحق ہی ہیں۔

مقتول کے وارث کی قوت کا بیان

اس کے بعد فرمایا اور جو شخص مطلقاً قتل کیا گیا ہے اس کے وارث کو قوت دی ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے ہم نے مظلوم کے ولی اور وارث کو قوت دی ہے یہ قوت مجمل ہے اور درج ذیل آیت میں

اس کا بیان ہے:

اے اعلانِ دہلاؤ! تم پر متولین کے خون (ماحق) کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ آزاد، غلام کے بدلہ غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت، سوجن (قاتل) کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، پھر اس کے بعد جو وہ سے چھوڑ کرے اس کے لیے

[illegible]

(البقرة: ١٤٨)

دردناک عزاب ہے

اس آیت میں مقتول کے وارث اور ولی کو تین اختیار دیئے ہیں، وہ چاہے تو قاتل سے قصاص لے لے اور چاہے تو قصاص کے بجائے قاتل کے ورثے سے وصول کر لے اور چاہے تو قاتل کو بالکل معاف کر دے۔ مقتول کی وصت سوانث پر یا ہزار روپے ہیں یا سہ سو گلوں یا دس ہزار روپے یا (۳۰۰۰۰ روپے) کھوپڑی۔ مقتول کے ورثہ چاہیں تو اس سے کم مقدار بھی صلح کر سکتے ہیں۔

تھیں۔ جہاں کے حلقوں میں اس بار اور احکام کی تفصیل ہم نے البقرہ ۷۸ میں بیان کر دی، ملاحظہ فرمائیں قیام القرآن ج ۲ ص ۱۶۵-۱۶۴ اور دوسرے کے حلقوں پروری تفصیل ہم نے انشاء اللہ ذکر کر دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں قیام القرآن ج ۲ ص ۷۳-۷۲۔

ولی مقتول کے تجلوز نہ کرنے کا معنی

ملی مشعل کے تہاؤ نہ کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ صرف قاتل کو قتل کرے اور غیر قاتل کو قتل نہ کرے، جیسا کہ

زمانہ جاہلیت میں ایک قتل کے بدلہ میں قاتل کے پورے قبیلہ کو قتل کر دیتے تھے اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قاتل کو صرف قتل کیا جائے اس کو شل نہ کیا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پیر اور اس کے دیگر اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کو صرف کھوار سے قتل کیا جائے کسی دوسرے طریقہ سے ایذا پہنچا کر قتل نہ کیا جائے۔

یہ جو فرمایا ہے بے شک دودھ دیا ہوا ہے، جسور کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ولی مقتول کو قصاص لینے پر قدرت دی گئی ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ اس کو قاتل کے قتل کرنے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ مقتول کا خون مدد کیا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنہم کے بل کے قریب نہ جاؤ، مگر اس صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور مرد پر را کر بے شک عہد کے مقتول سوال کیا جائے گا اور جب تم اپنے لگو تو پورا پورا پانا چاہو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو یہ بہتر ہے اور اس کا تفسیر است اچھا ہے (نئی اسرائیل: ۳۵-۳۴)

ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر ہم نے الانعام: ۱۵۲ میں کر دی ہے ملاحظہ فرمائیں، عین القرآن ج ۳ ص ۲۸۶-۲۸۹۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے ورپے نہیں ہو، بے شک کلمہ اور آگہ اور دل ان سب سے مقتول (روز قیامت) سوال کیا جائے گا (نئی اسرائیل: ۳۶)

فقہا کا معنی

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی معنی ۴۴ ص ۱۱۰ لکھتے ہیں:

فقہا معنی سر کا بیٹھا، یعنی گدی ہے اور اس کا معنی کسی کے پیچھے چلنا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔

والفہم ما یسأل لکلمہ معلوم (نئی اسرائیل: ۳۶)

اس کا معنی ہے، عن اور قیافہ کے ساتھ حکم نہ کرو۔ (المروءات ج ۲ ص ۵۸۹، ملبود کہہ نہا، معنی کہ کمرہ ص ۱۸۱)

بخیر علم کے علم پر عمل کرنے کی ممانعت

اس کی تفسیر مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مشرکین نے اپنے آپ کو اہل ہدایت کی قلم میں مختلف عقائد گھڑ رکھے تھے، وہ جن کو اللہ کا شریک کہتے تھے، جن کو اللہ کی جناب میں شفاعت کرنے والا کہتے تھے، جن کی مہلت کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا زیور قرار دیتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور کچھ وہ مسند و فیروہ کے کلمے کو حرام کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دوش میں یہ آیات نازل فرمائیں:

یہ صرف ہم ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بنائی کی یہ لوگ صرف گمان کی اور اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں بے شک ان کو پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کو مدد دے، تو ان کے پاس اللہ کے آئے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو صرف گمان کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے۔

(المائدہ: ۳۲)

ہے اور صحیح طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے یہ بھی غلطی ہے۔ (۷) بعد ازاں اس کے چیلے بھی غلطی ہوئے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ (۸) ہم کسی شخص پر اسلام کا حکم لگاتے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اس کو مسلمانوں کے جبرستان میں دفن کرتے ہیں حلا تک یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۹) کاروبار میں ہم لوگوں سے روپے پیسے کا لین دین کرتے ہیں دوستوں کی صداقت اور دشمنوں کی بدولت پر احمک کرتے ہیں اور یہ سب غلطی امور ہیں۔ (۱۰) سوڈن کی اذان سے نماز کلوکت ہونے کا لین دین کرتے ہیں حلا تک یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۱۱) اظہار اور محرمات اور کثرت نماز کے قہقش اذانوں اور ریڈیو اور ٹی وی کے اطلاعات پر احمک کرتے ہیں۔ (۱۲) عید، رمضان، حج اور قربانی میں روئے ہلال کھنی کے اطلاعات پر احمک کرتے ہیں اور یہ اطلاعات بھی غلطی ہیں۔ (۱۳) حدیث میں ہے ہم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا حلالہ اللہ کے سپرد ہے۔

لہذا اب یہ اعتراض قوی ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس چیز کا جس علم نہیں اس کے درپے نہ ہو اس کا نقصان ہے کہ علم اور قیاس پر عمل نہ کرو حلا تک ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوشی فرمائی اور فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ ایک قافہ شناس نے اسلحہ اور زید کے قدموں کے نشانات دیکھ کر فرمایا یہ اقدام بعض کے بعض سے ہیں یعنی یہ قدم پہلے بیٹوں کے ہیں۔ (صحیح البخاری ۲۵۵۵)

علم پر عمل کرنے کی ممانعت کا حیل

اس کا جواب یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا اس وقت منع ہے جب علم اور یقین کے معارض ہو جیسے مشرکین آیات و اہد او کی اپنے علم سے تنہا کرتے تھے اور اپنے علم سے حق کی ممانعت کرتے تھے اور ان کو مصائب میں پکارتے تھے اور ان کے حق میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے حلا تک یہ حکم تمام نبیوں اور رسولوں اور وحی انہی کے خلاف تھے جو کہ علم اور یقین پر مبنی امور ہیں۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ علم پر عمل کرنا منع نہیں ہے اس وقت منع ہے جب علم پر عمل کرنا کسی دلیل عقلی کے خلاف ہو۔

کلن، آنکھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ

نیز اس آیت میں یہ فرمایا ہے ”اور کلن اور آنکھ اور دل“ ان سب سے حقیق (روز قیامت) سوال کیا جائے گا۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضاء سے سوال کیا جائے گا اور سوال کرنا اس سے صحیح ہے جو صاحب عقل ہو اور ظاہر ہے یہ اعضاء صاحب عقل نہیں ہیں، لہذا ان اعضاء سے سوال کرنا بظاہر درست نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعضاء سے مراد ہے ان اعضاء والوں سے سوال کیا جائے گا جبکہ قرآن شریف میں ہے:

وَسْئَلُ الْقَوْمَ (۱۸) — ہمتی سے پوچھو۔

اور اس سے مراد ہے ہمتی والوں سے پوچھو۔ اسی طرح کلن اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا اس سے مراد ہے کلن، آنکھ اور دل والوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس چیز کو سنا ہے جس کا شہادتائیں نہیں تھیں کیا تم نے اس چیز کو دیکھا جس کو کیا شہادتائیں نہیں تھیں کیا تم نے اس چیز کا عزم کیا جس کا عزم جائز نہیں تھا۔

دو مزاج اب یہ ہے کہ کلن، آنکھ اور دل والوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کو کلن، آنکھیں اور دل دے دیے گئے تھے تم نے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا یا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اسی طرح اپنی اعضاء کے حقیق سوال کیا جانے لگے کہ جو اس روح کے آگاہ ہیں اور مدینان پر اس پر اور روح ان اعضاء کو استعمال کرتی ہے اگر روح ان

احصاء کو نیک کاموں میں استعمال کرے گی تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی اور اگر وہ ان کو برے کاموں میں استعمال کرے گی تو عذاب کی مستحق ہوگی۔

اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احصاء میں حیات پیدا فرمائے گا پھر یہ احصاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَاتُهُمْ وَ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ (النور: ۲۴)

آلِیَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْفَاوِیْهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَبْوَابَهُمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
یَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ (شعین: ۲۵)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ وَقَا فَرَدُّوا عَلَیْهِمْ
مَسْمُوعُهُمْ وَأَتَصَادَرُهُمْ وَجَلُوا دَعْوَهُمْ بِمَا كَانُوا
یَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾ (م البقرہ: ۲۶)

لَٰذَا اللّٰهُ تَعَالٰی كَلَنَ، آنکھوں اور دونوں میں لفظ پیدا کر دے گا اور پھر ان سے سوال کیے جائیں گے پر کوئی انکار واد نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین پر اُترا کر نہ چلو کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پھاڑوں
تک پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت مجنوں ہے ﴿۲۸-۳۷﴾
اُترا کر چلنے کی ممانعت

اس آیت میں ”مرحبا“ کا معنی ہے ”اتر آ کر“، ”تکبر“ اور ”غور سے اُترا کر چلنا“۔
اس آیت میں تکبر سے اور اُترا کر چلنے سے منع فرمایا ہے اور یہ اس حکم کو ظہن ہے کہ زمین میں تواضع اور انکسار
سے چلنا ہے اس کی ظہیر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا ﴿۱۷۳﴾ (الفرقان: ۱۷۳)

وَلَا تُصَوِّرْ عَنكَ لِبَاسًا وَلَا تَمْشِ فِي
الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَمْحُوكَ كُلَّ مُفْعَلٍ
لِّعَصَاوِرٍ ﴿۱۸﴾ (الفرقان: ۱۸)

وَالْفَوَّارِ بِمَنْ مَّشِيَكَ وَافْضَحْ مِنْ
صَوْتِكَ لَعَلَّكَ الْأَصْوَاتِ لَعَوْتَ
الْحَمِيمِ ﴿۱۹﴾ (الفرقان: ۱۹)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ طول میں پھاڑ سکتے ہو، زمین کو پھاڑنے اور پھاڑ
تک پہنچنے سے متصور یہ ہے کہ تم ایسے طاقتور نہیں ہو کہ زمین پر قدم رکھو تو تمہارے ذور سے زمین میں سوراخ ہو جائے

اور نہ ایسے جلتے تھے کہ قدم اٹھاتے تو ہمارا قدم ہلکا کر دیتا تھا۔ اس کا وہ سراغ ملتا ہے کہ تم تکبر کیوں کرتے ہو جب کہ تمہارے قدم رکھتے سے زمین میں سوراخ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اوپر پاؤں ہیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے، تمہارے پیچھے جلد زمین ہے اور تمہارے اوپر سخت پاؤں ہیں، تم دونوں طرف سے غلا ہو جا کر تکبر کی پتھر کر دے ہو اور تکبر کرنا اور اکثر اکر کر چٹانیاں ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

تکبر کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے عزت میری ازار (تہجد) ہے اور کبریا میری چادر ہے جس شخص نے بھی ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو تائب ہوں گا۔

(سنن حیدری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اور اس کے جوتے اچھے ہوں، آپ نے فرمایا اللہ جمیل (محسن) ہے وہ جمل کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرتا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حکمران کو مردوں کی صورت میں چھ بیٹوں کی جہالت میں اغویا جائے گا ان کو ہر جگہ سے ذات و حجاب لے گی، ان کو جہنم کے اس قید خانے کی طرف ہٹا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ان کو دو زنجیروں کی پہچ پٹائی جائے گی۔

(سنن حیدری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! تم سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا جوہ اور اپنے آپ کو دھوا دھوا کر کے کھڑے کر دیا ہے، لوگوں کی یاد نہیں ہیں ایک وہ ہیں جو نیک اور متقی ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک گنہگار ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو فاجر ہیں، بد بخت ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک ذلیل ہیں، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مردوں اور عیالوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، ہے شک اللہ بہت علم والا بہت خبر رکھنے والا ہے (۱۰ جہاز: ۳)

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تکبر سے (قدموں کے نیچے) پڑا، اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نعر (رحمت) نہیں فرمائے گا۔

(پھر اجماعی رہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے اپنے بھائیوں میں سے ایک کو بھیج دیا ہے جو تم کو اللہ کی طرف سے ایک نیکو کار کے طور پر بھیج دے گا۔" (سورہ ابراہیم: ۵۱)۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بھائیوں میں سے ایک آدمی آتا رہا تو ایک عورت (ایک عورت) کو چاروں دریاؤں کے کنارے پر لٹا کر دیا اور اس نے اپنے بھائیوں میں سے ایک کو بھیج دیا جو تم کو اللہ کی طرف سے ایک نیکو کار کے طور پر بھیج دے گا۔" (سورہ ابراہیم: ۵۱)۔

(سورہ ابراہیم: ۵۱)۔
حضرت جبریلین مطہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: "انہوں نے لوگوں سے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے کی سواری کرتا ہوں اور چوڑی چاروں پہلوؤں اور نیکی کا دودھ دو پتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے تم کو اللہ کی طرف سے ایک نیکو کار کے طور پر بھیج دیا ہے۔" (سنن ابی داؤد: ۴۰۰۰)۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ نیکو کار ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف سے فرمایا ہے اور (اے) اللہ تعالیٰ! اللہ کے ساتھ دوسرا مہموت کا شریک نہ بنادے نہ وہ نہ کہ کو ملامت زدہ اور پکارا ہوا یا نہ کہ دوزخ میں جمونک دیا جائے گا کیونکہ اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور فرشتوں کو (انجی) اور نبیوں کو (انجی) ہے؟ یہ ہے شک تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو (نہی اسرائیل: ۳۹-۴۰)۔

آیات سابقہ میں مذکور چھپیں احکام کا خلاصہ

سورہی اسرائیل کی آیت: ۳۳۔ آیت: ۳۴۔ کہ اللہ تعالیٰ نے چھپیں احکام بیان فرمائے ہیں جو خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت اور دنیا دار آخرت سے متعلق تمام ضروری امور انہما احکام پر مشتمل ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:
ولا تجعل مع اللہ الہا اخری (نہی اسرائیل: ۳۳) اس آیت میں توحید کو ماننے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک حکم ہے اور بعضی دیکھ کر کہ لا الہ الا اللہ (نہی اسرائیل: ۳۳) اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مہموت کا حکم دیا ہے اور غیر اللہ کی مہموت سے منع فرمایا ہے اس آیت میں دو حکم ہیں اور کل تین حکم ہوئے: "واللہ الدین احسانا انی اسرائیل: ۳۳" اس آیت میں بل پاپ کے ساتھ ایک سلوک کا حکم دیا ہے یہ جو حکم ہے پھر اس نیک سلوک کی وضاحت میں پانچ حکم فرمائے: لا تقبل لہما مال ولا تنہرہما وقل لہما مال ولا تنہرہما (نہی اسرائیل: ۳۳-۳۴) یعنی بل پاپ سے آگ نہ کو، ان کو بھڑکات ہوئے۔ ان سے من الرحمة وقل رب ارحمہما انی اسرائیل: ۳۳-۳۴) یعنی بل پاپ سے آگ نہ کو، ان کو بھڑکات ہوئے۔ ان سے نرمی اور مہربانی کرو ان کے ساتھ تواضع اور انکسار سے پیش آؤ اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو یہ نوا احکام ہوئے۔ واثبات دافعی حقہ والمسکین (نہی اسرائیل: ۳۶) اس آیت میں تین حکم ہیں: قربات داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین کا حق دو اور مسافر کا حق دو یہ پانچ احکام ہو گئے۔ ولا تبذروا ثمرہم اور اسراف اور فضول خرچ نہ کرو یہ تیرہ حکم ہو گئے، اس کے بعد فرمایا: واما تخرجہن عنہم بعتھن ورحمة من ربک تخرجہن فقل لہم فولا مسود (نہی اسرائیل: ۳۶) یعنی اگر تمہارے پاس دینے کو ہیں نہ ہو تو سائل کو نرمی اور لطف سے مل دو اور یہ چودہ احکام ہو گئے، پھر ولا تجعل بدک مغلولۃ علی عقیقک ولا تبسطھما کل البسط (نہی اسرائیل: ۳۶-۳۷) ان آیتوں میں فرمایا: اپنا ہاتھ نیک رکھو نہ پائل کھلا ہو اور مٹانہ روی سے دینے کا حکم دیا ہے پندرہویں حکم ہے، پھر فرمایا: ولا تقبلوا النفس المہی حرم اللہ الا بالحق (نہی اسرائیل: ۳۸) اس آیت میں اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے سولہویں حکم ہے، پھر فرمایا: ولا تقبلوا النفس المہی حرم اللہ الا بالحق (نہی اسرائیل: ۳۸) اس آیت میں اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے سترہویں حکم ہے، پھر من فعل

مظلوماً فقد جعلنا لولہ مسلطاً ان آیت میں دو عام مقتول کو قصاص لینے کا حکم دیا اور یہ افسار ہواں حکم ہے، مگر قرطیہ فلاسفہ فی القتل یعنی وارث قصاص لینے میں تھوڑے کر کے اور یہ انیسواں حکم ہے مگر قرطیہ ولا تقص ہوا ممال المستعم۔ (۱۱۱) اسرائیل: ۳۴ یعنی حکم کی طاقت تک اس کے کال کو ٹکے کے سوا خرچ نہ کرے اور یہ بیسواں حکم ہے۔

واولوا بالعہد (۱۱۱) اسرائیل: ۳۴ یعنی حد کو پار نہ کرے اور یہ ایکواں حکم ہے، مگر قرطیہ ولاولو الکبیل انذاکلم یعنی پوری پوری نیک کر دے یا بیسواں حکم ہے، مگر قرطیہ لا یؤذواہم القسطنس المستقیم (۱۱۱) اسرائیل: ۳۵ صحیح ترازو سے وزن کر دے جسواں حکم ہے، مگر قرطیہ لا تقبضوا علیہم لکذبہ علی اسرائیل: ۳۶ بغیر ظلم کے قتل گمان سے کوئی ہت نہ کنو اور یہ چوبیسواں حکم ہے، ولا تمس فی الاذن موحاننیں کہ اکڑا کر نہ چلاوے بیکسواں حکم ہے، پھر آخر میں مکر قرطیہ ولا تجعل مع اللہ الہا اخر (۱۱۱) اسرائیل: ۳۷ اور اللہ کے ساتھ دو سراعملات کا مستحق نہ بنو اور یہ پچیسواں حکم ہے۔ یہ پچیس قسم کے احکام ہیں، ان میں بعض ادا میں اور بعض نوبی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جمع کر دیا ہے ان کی ابتدا بھی اس حکم سے ہوئی کہ:

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ التَّوْبَانِهَا آخَرَ لَقَعْمَعُدَّ
مَذْمُومًا تَعُدُّوْا۔ (الحی اسرا ئیل: ۴۷)

توڑ (اے طالب!) تُو اُلّٰہ کے ساتھ کوئی اور عبارت کا
مشقی نہ بنا کر تُو نہ مت کیاد اور نا اہم ہنسا رہ جائے ○

اور آخری آیت میں بھی یہ حکم ہے:

وَلَا تَعْمَلْ مَعَ الْكُفَرِ الْإِنَّمَا أَغْرَقْتُنَّفْسَ لِحٰی
 جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا۔ (الناسرا نکل: ۳۹)

اور اے مخالف! اللہ کے ساتھ دوسرا عمل کا مستحق نہ
 بنو، نہ تجھ کو طاقت نہ ہو اور پھر اگر اولیاء کو روزِ قیامت، جو تک

۱۰۸۷

احکام مذکورہ میں ازل و آخر توحید کو ذکر کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے ان پچیس احکام شریعہ کی بابت توحید کا حکم دے گا اور شرک سے منع کرنے سے کی اور بس یہی اسی حکم پر ان احکام شریعہ کو ختم کیا اور اس میں اس چیز پر مستحب کیا کہ بر قول اور عمل اور ہر ذکر اور نگر کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے احتیاج پر ہوئی ہے۔ حق کی انسان کی زندگی کا نفاذ بھی توحید کے اقرار اور شرک سے اجتناب پر ہو گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ تمام احکام شریعہ سے قصود یہ ہے کہ انسان توحید کی معرفت میں مستقر رہے۔

توحید سے حلقہ پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ شرک کرنے والا مذمت کیا ہوا اور ناکام ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ شرک کرنے والا ملامت کیا ہوا جنم میں مجموعہ کیا جائے گا کہ شرک کرنے والوں کو دنیا میں مذمت اور ناکامی حاصل ہوگی، اور آخرت میں اس کو ملامت کے علاوہ جنم میں یہ پیچیدہ کر جائے گا کہ جس میں مذمت اور ملامت کے فرق پر غور کرنا چاہیے، مذمت کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کام لیا جائے گا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ صحیح اور برا ہے، اور ملامت کا معنی یہ ہے کہ شرک سے آخرت میں یہ کام لیا جائے گا کہ تم نے شرک کیا اور شرک کرنے سے جس میں سوا نقصان کے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور ناکام اور دھوکا دے ہوئے میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کام لیا جائے گا کہ دنیا میں ملامت کے لیے بھیجا گیا تھا، تم اس متعدد کو بچا کر اپنے میں ناکام رہے اور آخرت میں شرک کو دھوکا دے گا جنم میں داخل ہو جائے گا۔

احکامہذا کو رکے حکیمانہ ہونے کی وجہ سے

نہز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ہے جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی

ہے:

اس میں ان مجاہدین کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم نے ابھی دعوتِ ایمان کیلئے ان احکام کو نیکرنا فرمائے کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) ان تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں مشغول رہنا ہے اور دنیا میں مستحق رہنے سے احتیاج کیا جائے اور آخرت کو پیش نظر رکھا جائے اور فطرتِ انسان اور عقلِ سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پیدا کرنے والے اور فطرت دینے والے کا شکر ادا کیا جائے جو فرض ان احکام کی دعوت دے گا تو وہ فطرت اور عقلِ سلیم کے مطابق دعوت دے گا اور وہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہو گا اور جو ان احکام کے خلاف دعوت دے گا وہ طریقہ شیطان کی دعوت دینے والا ہو گا۔

(۲) یہ احکام جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی رعایت تمام اور ان کو رد اسباب میں کی گئی ہے اور یہ وہ احکام ہیں جن کو کسی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا ہے اور یہ تمام احکام حکم ہیں اور نیکرنا ہیں۔

(۳) حکمت کا سہی یہ ہے کہ جو چیز حق اور خیر ہو اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے مصلحتوں پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جو حق پر شفقت کرے ہر مصلحتوں سے بچنا اور نیک مصلحتوں کو کرنا یہ وہ حکم ہیں جو اپنی ذات اور حقیقت میں حق اور خیر ہیں اور یہ مجاہدین ان مصلحتوں کے حلقہ دینے گئے ہیں تو یہ ان مصلحتوں کے نیکرنا ہونے میں کیا شک رہ جائے!

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُونَ** اس کے لیے اللہ نے تم کو تنبیہ کرنا ہے؟

شک نہ رہتا کہ تم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول کا علم ہوتا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا فطرتِ محمود اور عقلِ سلیم کے خلاف ہے دنیا میں مذمت اور ناکامی اور آخرت میں ملامت اور دخولِ بارِ کموجب ہے اور اس آیت میں اس کی بد ساری ظہری کی طرف متنبہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا قول کرتے ہیں وہ اس سے بھی جرات دار گمراہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد کی دو قسمیں ہیں اور جو جسمانی اور اشرف ہے وہ حق کرنا ہے اور جو جسمانی اور ذلیل ہے وہ منہ اور نیچے ہے۔ پھر ان مصلحتوں نے اپنے لیے تو بیٹے پیدا کرنا یہ علم اور قدرت کے لحاظ سے امتیازی جائز اور ناقص ہیں بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی علم اور قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہوا ہے اور اس میں وہ اس کے محتاج ہیں، اور ان جملہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانیں مگر اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے جو حد و حسب ہے اور اس کی قدرت بھی ہے چاہاں اور ہے انتہا ہے اور یہ ان لوگوں کا امتیازی جنس اور علم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:

اَمْ لَمْ اَكُنْ سَاطِئًا لَّكُمْ اَلَيْسَتْ اَنْفُسُكُمْ اَلَيْسَتْ اَنْفُسُكُمْ (۱۰۵: النور: ۳۹)

آلِکُمْ اَلَمْ تَخْلُقُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَلَکُمْ اَنْفُسُکُمْ (۱۰۶: النور: ۳۹)

مخاطب تعظیم ہے!

جسبزی (۱۰۶: النور: ۳۹)

وَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا بُعُودًا (۱۰۷)

اور یہ شک ہے کہ اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا کہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس میں کچھ بھی نہ ہوگا کہ ان کو

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَىٰ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

آپ کیسے اگر ان کے ساتھ اہل مسجد (مجموعی) جھگڑتے ہیں تو وہ آپ تک عرض والے تک کوئی مداخلت نہ کرے

سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾ تَسْمِعُ لَهُ

ہوتے ۰ ان کی باتوں سے اللہ بہت چاک اور بہت بھند ہے ۰ سات آسمان اور

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر جہیز اللہ کی

الْأَيْسَرُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ

عہد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت علم

حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٦٧﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

والا ، بہت بخشنے والا ہے ۝ اور عجب آپ قرآن کی تلاوت کرتے میں تو ہم آپ کے ادا ان لوگوں کے درمیان

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حَتَّىٰ يَقْسُورُوا ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

برشیمہ صحابہؓ ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ○ اور ہم نے ان کے دلوں پر

قُلُوبِهِمْ أَتَىٰ أَنْ يَفْقَهُوهُ دُفِئَ أَذَانُهُمْ وَقَدْ آذَنَّاكَ رَبِّكَ فِي

پرمے سوال میے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ ذکیں اودان کے کانوں میں ٹاٹھے اور عیب آپس تران میں عین

الْقُرْآنِ وَحَدَّثَنَا عَلَىٰ أَهْلِهِمْ نَفُورًا ۖ أَخْبَرْنَا عَنْهُمْ بِالْحَقِّ تَمَعُونَ

اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نواسی کرتے ہوئے پیٹھ منڈ کر کھال جلاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے قرآن کو

بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

سننے ہیں حبیب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور حبیب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، حبیب ظالم یہ کہتے ہیں کہ

إِنْ تَتَّبِعُونَ الْأَرْجُلَ مَسْحُورًا ﴿٣٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْكَافِرِينَ

۴ صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہیں جس پر حادو کیا جاتا ہے ○ دیکھیے یہ آپ کے بے کیسے خالص بیان کر رہے

الْأَمْثَالِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا

زمیں ! پس وہ ایسے کم راہ ہو گئے کہ اب (رحم) راستہ پر نہیں آ سکتے ۝ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم

عِظَامًا وَرَفَاتًا ۝ إِنْ كُنَّا لَبِيعُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا

ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اگر ضرور تمنا کرنا کر دیا جائے گا ۝ آپ کہیے تم

حِجَارَةً أَوْ حِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ

پتھر بن جاؤ یا لڑکا ۝ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو تو فریب وہ نہیں گے

مَنْ يَعْبُدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغَضُونَ

ہم کہ وہاں کون پوچھو گے گا ۝ آپ کہیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا! اس پر وہ آپ کی طرف

إِلَيْكَ رُدُّوهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

(انکار) سر ہو جائیں گے اور ہمیں گے تو یہ کب ہو گا ۝ آپ کہیے کیا تمہیں ہے کہ وہ وقت قریب

قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِعَمْدَةٍ وَتَقُولُونَ إِنْ لَبِثْنَا

آج پہنچا ہر ۝ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اپنے آؤ گے اور تم یہ کہنا کہ وہ گئے کہ تم

الْأَقْلِيلَ ۝

غزوی دہریہ طبرستان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ شک ہم نے اس قرآن میں کی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ صحت حاصل کریں (لیکن)

اس اسلوب نے بھی ان کے فطر کو زیادہ کیا ۱۰۸ (سورۃ نمل: ۱۰۸)

تصریف اور تکرار کا معنی

اس آیت میں تصریف کا لفظ ہے، تصریف کا معنی لغت میں ہے کسی چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا اور پھر اس لفظ کا تکرار اس معنی سے کیا جائے کہ ایک کلام کو ایک نوع سے دوسری نوع کے ساتھ بیان کیا جائے اور ایک مثل سے دوسری مثل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس کلام کا معنی زیادہ قوی ہو اور زیادہ واضح ہو جائے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر ضروری مثل بیان کر دی ہے۔

دوسرا وضاحت طلب لفظ ہے لہذا مذکور اس کا معنی ہے تاکہ دہرایا کریں اور اس سے مراد وہ فہم جو بولنے کے بعد کوئی چیز یاد آجاتی ہے بلکہ اس سے مراد ہے غور و فکر اور غور و فکر کا معنی ہم نے اس قرآن میں کی طرح کے دلائل

اور کی قسم کی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ وہ ان میں خود فکر کر کے صیحت حاصل کریں اور زبان سے اس قرآن کا ذکر کریں یعنی اس کی تلاوت کریں، کیونکہ زبان سے ذکر بھی دل میں تاثیر کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بہت سے راضی تھا کہ وہ قرآن پر خود فکر کر کے اس پر ایمان لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ قرآن عظیم کے دلائل اور معجزوں میں خود فکر کرنے کے بجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں گے سو ایسی ہی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود (بھی) ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ آپ تک عرش والے تک کو کوئی راہد محو نہ کیجے ہوتے ○ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک بہت بلند ہے ○ (نبی اسرائیل: ۳۲-۳۳)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل

اس آیت کی تین تفسیریں ہیں پہلی تفسیر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور متعدد خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے اور جو جس علاقے پر غلبہ حاصل کرتا وہاں اپنے نظام جاری کر دیتا مثلاً روس جہاں غلبہ پائیڈا ہوا اشتراکی نظام جاری کرنا شروع کر دیا امریکہ سرمایہ داری نظام جاری کرنا شروع کر دیا مسلمان جہاں غلبہ ہوئے انہوں نے وہاں اسلامی نظام جاری کیا اس طرح دنیا میں مختلف نظام ہائے حیات جاری ہیں، سو اسی طرح دنیا بنانے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تو اس کائنات کا فطری اور طبعی نظام ایک ہی اور ایک طرح پر نہ ہوتا سورج بھی ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوا اور ایک مخصوص جانب میں غروب نہ ہوتا پھر کہ درخت میں پھل پھرتا نہ لگتا کھجور کی دھج سے پھل پھرتا نہ لگتا کی طرف نہ آتے انسان پیدا نہیں ہوتا نہ فطری چیزوں کے نظام بدلتے رہتے اور جب تمام چیزیں ایک طرح اور ایک ہی پر چل رہی ہوں تو معلوم ہوا کہ اس نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد نہ ہے متعدد نہیں ہیں۔

اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی متعدد خدا ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے اس تک پہنچ چکے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نہیں چاہتا بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے ایسے میں ضروری تھا کہ وہ عرش پر بلند ہوں دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعویٰ کو باطل کر دیتے اور وہ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ حقیقت میں اس کے شریک ہیں لیکن جب کہ فی الواقع ایسا نہیں ہوا اور اس کا کوئی مخالف اس کے عرش تک نہیں پہنچ سکا اور اس کے ملک اور اس کی سلطنت کبھی دیکھا نہیں کر سکا تو پھر آپ یہ تسلیم کرنے میں کیا کسر رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی مہلت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے جو عرش کا مالک ہے اور وہ سب ہمارے سے اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی مہلت کر رہے ہیں تو اب تک ان کو عرش کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا اور جب کہ وہ عرش تک نہیں پہنچے تو بتا پڑے گا کہ بتوں کی مہلت کر کے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اور بتوں کی مہلت کرنا باطل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سات آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت طہوالہبت سمجھنے والا ہے ○

(نبی اسرائیل: ۲۴)

اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذوی العقول کرتے ہیں اور یہ تسبیح حلی ہے یا قوی؟

ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ علی العموم ہے یا اس میں کچھ تخصیص ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابراہیم نخعی نے کہا اس میں عموم علی الاطلاق ہے پس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ کپڑا، کھانا اور دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔

(۲) دو سرا قول تخصیص کا ہے اور اس میں یہ تفصیل ہے (الف) حسن، قیوہ اور ضحاک نے کہا ہر ذی روح چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ (ب) عکرمہ نے کہا ہر ذی روح چیز اور ہر نشوونما والی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، درخت اور گھاس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جملوات مثلاً ستون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے، حسن، بصری و سمرخانی پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ کیا کھانے کا یہ خواں تسبیح کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس نے ایک مرتبہ تسبیح کی ہے۔ (ج) بروہی چیز جو اپنے محل سے خفیہ نہ ہو وہ تسبیح کرتی ہے اور جب وہ خفیہ ہو جائے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، المقدام بن معدی کرب نے کہا مٹی جب تک بجیک نہ جائے تسبیح کرتی رہتی ہے اور جب بجیک جاتی ہے تو تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، اور ربیب تک درخت پر رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب درخت سے ٹوٹ کر گر جائے تو تسبیح نہیں کرتا اور کپڑا جب تک بچا ہوا تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب میلا ہو جائے تو تسبیح نہیں کرتا۔

اور انسان کی تسبیح معلوم اور مشاہد ہے اور حیوان کی تسبیح ہو سکتا ہے کہ آواز کے ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تسبیح یہ ہو کہ اس کا دل اس کے پرکار کرنے والا پر دلالت کرتا ہے۔

اور جملوات کی تسبیح کے متعلق تین قول ہیں: (۱) ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (۲) ان کا اللہ کے لیے خضوع و خشوع کرنا ان کی تسبیح ہے۔ (۳) ان کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا ہی ان کی تسبیح ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ متعیناً تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تمام مخلوق کے لیے ہو گا اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ غلط کفار کے لیے ہو گا کیونکہ وہ مخلوق سے خالق پر استدلال نہیں کرتے۔ (ازالہ المسیح ج ۵ ص ۳۰۴ طبع مکتب اسلامی ہریت ۱۳۷۰ھ)

ہر چیز کی تسبیح کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

ایم محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۱۰۶۰ھ کا کفار یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد تسبیح قوی نہیں ہے بلکہ تسبیح حلی ہے، رہا یہ اعتراض کہ تسبیح حلی تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ مخلوق اپنے خالق پر اور مصنوع اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ملاحظہ کیجئے تسبیح حلی کو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کتنی چیزیں کثیر اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ہر جز الگ الگ طریقہ سے صانع پر دلالت کرتا ہے اور ہم کو نہیں معلوم وہ چیز کتنے اجزاء سے مرکب ہے اور کس کس طریقہ سے وہ اجزاء اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اگر وہ تسبیح قوی ہوتی یعنی ہر چیز سمجھانے لگتی تو ہم اس کو سمجھ لیتے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور وہ یہ تسبیح اپنے محل سے کرتی ہے حال سے نہیں کرتی یعنی اس کا ممکن، حلاوت اور خفیہ و ناظرین حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں امکان، حدوث اور قیہ کا عیب ہے لیکن اس کا خالق اور صانع امکان اور حدوث اور قیہ کے عیب سے پاک ہے کیونکہ اگر اس میں بھی یہ عیب ہو تا تو وہ بھی اس کی طرح ہو تا اس کا خالق اور اس کا صانع نہ ہو تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ممکن اور حلاوت ہے لیکن اس کا خالق واجب اور قدیم ہے۔ اور اس اعتبار سے

تمام محکمات اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ ۱۔ تفسیر کبیر ص ۳۳۸-۳۳۹ ملاحظہ فرمادے اور احادیث و تفسیر ج ۱ ص ۱۵۳
لیکن امام رازی کا یہ نظریہ قرآن مجید کی صریح آیات اور صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور صحیح ہے کہ ہر جہز حق تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اس حمد اور تسبیح کو علواً نہیں سمجھتے انبیاء علیہم السلام اپنے مجھ سے اس تسبیح کو سنتے
ہیں اور مجھ سے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام اپنی کرامت سے اس تسبیح کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اور اب ہم اس پر قرآن مجید
اور احادیث کو قویہ سے دلائل پیش کریں گے۔ **فَلْيُحْمَدْ أَكْثَرَ مَرَّةٍ**۔

ہر چیز کی حقیقتاً تصحیح کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

إِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لِيَفْتَنَنَّكُمْ فَعَلَيْنَهُنَّ مَا أَفْتَنُ الْمَلَائِكَةَ لَبَسْنَ لِيَفْهَمُنَّهُنَّ وَهُنَّ لَا يَفْهَمْنَ إِلَّا مَا أُفْتِنُهُنَّ وَمَا هُنَّ بِفَاحِشَاتٍ عَمَّا يُفْتَنُونَ (١٨)

ہم نے پانڈلو کو دیوؤں کے قلع کر دیا تھا وہ اس کے ساتھ
شام کو اور صبح کو بھیڑ دیتے تھے ۝

اگر اس فیج سے مراد اصل فیج ہو تو پہاڑوں کو مسخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

تَكَادُ السَّمُوتُ بِمَقْطَرِنِ مِنْهُ وَتَنْتَلِي

عقرب اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین

الْأَرْضِ وَتَحِيَّاتُ الْحَبَّانِ هَذَا أَنْ

دَعَوُ الْإِسْلَامِ حَمْسٌ وَلَكِنَّهُ (مریم: ۹۱-۹۰)

كَأَنَّمِنْهَا لَمَامَةٌ مِنْ عَشِيرَةِ آلِ

(البقرة: ٤٢)

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے معلق احادیث

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: یہ دو کھتا ہوں کہ تم

مکرموں اور جمل سے محبت کرتے ہوئے جب تمہاری بکریوں کے پاس جا جگمگائے، تو نماز کے لئے بلند آواز سے انا کہہ کر

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۵۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیسے تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم مسجد احمد بن محمد بن حاکم کو کہو کہ یہ تمام حقوق کی صلقات ہے اور تمام حقوق کی صلقات ہی اس کی وجہ سے حقوق کو رزق دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر چیز اللہ کی صلقات کے ساتھ اس کی حیر کرتی ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۲۸۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کتاب کوئی شخص لایا اللہ پڑھتا ہے تو یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کلمہ کو پڑھے اور جب وہ کتاب اللہ پڑھتا ہے تو یہ وہ کلمہ شکر ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی برکت سے کافر قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ یہ کلمہ پڑھے اور جب وہ کتاب اللہ پڑھتا ہے تو یہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو بھر لیتا ہے اور یہ تمام حقوق کی صلقات ہے اللہ کی حقوق میں سے جو بھی دیا کرتا ہے اللہ اس کو صلقات اور صلقات کے ساتھ منور کر دیتا ہے اور جب وہ کتاب لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۲۸۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات میں سے ایک کلمہ کے پاس سے گزرے آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جن کو عذاب دیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں ان میں سے ایک پتھر شاپ سے نہیں پتھر تھا اور دوسرا چٹلی کا تھا پھر آپ نے رخت کی ایک شلغ منگلی پھر اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ! آپ نے ان کیوں کیلئے آپ نے فرمایا: جب تک یہ شلغ خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۸۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۴۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۸۴۳ سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۸۴۳ سنن ابوالحسن رقم الحدیث ۳۳۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۲۸۸ھ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں تب تک یہ دونوں ٹکڑے صلوات کرتے رہیں گے اور مسند ابوداؤد ابی نعیم میں ہے آپ نے ایک قبر پر ایک ٹکڑا اور دوسری قبر پر دوسرا ٹکڑا رکھ دیا پھر فرمایا جب تک شلغ کے ان دونوں ٹکڑوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی اور اے علامہ نے کہا اس حدیث سے درخت کو کاڑے کاہواز مستقیم ہوئے اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے کاہواز ثابت ہوئے اور جب درخت کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو مومن کے قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگی! ہم نے اپنی کتاب اللہ کہ میں اس کو مفصل بیان کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ میت کو جو دین کیا جائے اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔

(الحدیث رقم الحدیث ۲۸۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مجھور کی شلغ کے ٹکڑوں کو قبروں پر رکھنے کی تشریح

مفت شایب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ شلخ تر رہے گی تسبیح کرتی رہے گی اس سے یہ کلمہ معلوم ہوا کہ ہر چیز جس میں درختوں کی ٹہنی ہو اس کو قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی اسی طرح ہر چیز جس میں برکت ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بلکہ اس سے تخفیف کا ہونا زیادہ آگے ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۲۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۵۲ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے سن ۲۵۵ھ لکھے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شلخ کے یہ ٹھکے خشک نہیں ہوں گے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شلخ کے یہ ٹھکے تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور خشک شلخ تسبیح نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زندہ چیز تسبیح کرتی ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے یا اس کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا ہی اس کی تسبیح ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ حال نہیں ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تصریح ہے، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس حدیث کی بناء پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ جب درخت کی شلخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے یہ طریق اولیٰ عذاب میں تخفیف ہوگی، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے تو پھر شلخ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو یہ معلوم ہوتی ہے جیسے روزخ کے فرشتوں کی تعداد ان میں ہے، اس سے کیا زیادہ نہیں، اس کی وجہ کا صرف اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی علم ہے، رسول ملائکہ میں سے صرف جبرائیل کو وحی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، حضرت عزرائیل کو روح قبض کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، حضرت میکائیل کو تقسیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیا، اور حضرت اسرافیل کو صور پھونکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، ان کی وجوہات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے ترشلخ کے تسبیح کرنے اور خشک شلخ کے تسبیح نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جب کہ تحقیق یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتہً حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔

(حدیث بخاری ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۴۸ھ)

قبر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا

چونکہ علامہ قرطبی، حافظ عسقلانی اور حافظ عینی کی عبارات میں تصریح آگئی ہے کہ قبر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو قرآن مجید کا ثواب پہنچاتا ہے، اور یہ ثواب اس کو پہنچاتا ہے اس لیے ہم اس کے ثبوت میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔ یہ تمام احادیث علامہ قرطبی نے اپنی کتاب اللہ کے ج ۳ ص ۳۶۱ میں بیان کیں ہیں اور ان سے اس موقف پر استدلال کیا ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے گیارہ مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کہ اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل هو اللہ احد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۱۴۵۷۷)

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو رکھو جس جگہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سر پر سورہ فاتحہ پڑھاؤ اور اس کے پیروں کی جانب سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھاؤ۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث ۱۳۳۳)

عبدالرحمن بن العلاء بن الجراح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ میرے بیٹے! جب میں مر جاؤں تو میری لحد بتانا اور مجھے قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی صلوات اللہ علیہ دینا اور میرے سر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھ کر یہ نکتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی وصیت کرتے تھے۔ (المعجم کبیر ص ۳۲۰ سنن کبیر فی التبیح ج ۳ ص ۵۷-۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور اس کی مدد کی جا رہی ہو وہ اپنے باپ، بھائی اور دوست کی دعاؤں کا شکر ہوتا ہے، جب ان کی دعائیں اسے ملتی ہیں تو وہ اس کو دنیا اور نامت سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے نفع دعا اور استغفار ہیں۔ (اکثر اعمال رقم القہر ج ۱ ص ۳۷۸ م ۵۲۱) اس کو شعب اللہان میں بھی روایت کیا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یٰسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کر دیتا ہے۔

حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس سورہ یٰسین پڑھو۔ (سنن ابوداؤد رقم القہر ج ۱ ص ۳۱۵ سنن ابن ماجہ رقم القہر ج ۱ ص ۳۳۸ مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۷ مسند رک ۱۵۶)

یہ حدیث اپنے عمومی کوچہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی شامل ہے۔

لیس للانسان الا ما سعی سے ایصال ثواب کے تعارض کا جواب

غیر کہ اس قرآن مجید پڑھنے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچانے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (انجم: ۳۹) اور یہ کہ ہر انسان کو صرف اسی کو شغل کار ہے کہ اسے کس کو اور خود کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندہ کے قرآن پڑھنے سے مردہ کو اجر نہیں ملے گا۔

اس کے جواب میں علامہ محمد بن احمد قرطبی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ صَالِحَاتٌ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْهَمَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا مِمَّا شَاءَ وَمَنْ أَلْهَمَهُمْ مِنْ
عَمَلِهِمْ شَيْءٌ (النور: ۳۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ایمان کی اولاد کو ان سے ملادیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔

اور تبارک پر قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان میں ہو گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آباء کو ایمان کے حق میں اور ایمان کو آباء کے حق میں شفاعت کرنے والا ہے۔

اور اس پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

أَبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ شَرْكًا بَيْنَكُمْ (النساء: ۱۱)

تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے آباء اور ایمان کو ان کے شریکوں کے ساتھ کیا ہے۔

اور صحیح ابن انس نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی کا تکرار حنفی ہے اور وہ اماموں کو اس کو اپنی سعی کا اجر بھی ملے گا اور اس کا غیر جو اس کے لیے سعی کرے اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔

اس قول کی صحت پر بہت احادیث و روایات کرتی ہیں جو اس پر شہید ہیں کہ کسی دوسرے کے نیک اعمال کا ثواب مومن کو پہنچتا ہے۔ (احمد کرم چمس ۳۸۷-۳۸۸ دارالحدیث المدینہ المنورہ ۱۳۵۷ھ)

ایصال ثواب کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن داری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ مسند احمد ج ۲ ص ۶۷ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۴۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۵۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر ایک سالہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن داری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ مسند احمد ج ۲ ص ۶۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا شہرہ کی طرف سے لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شہرہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا دشت دار ہے، آپ نے پوچھا کیا تم نے خون گرج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حج تم اپنی طرف سے کرو؟ اس کے بعد شہرہ کی طرف سے حج نکرو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۴۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۵۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۲ اس حدیث کی سند صحیح ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلوات اللہ علیہ وسلم سے تھے ان کی مٹی فوت ہو گئی اور وہ اس وقت وہیں نہیں تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری مٹی فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا بیٹا عذرا بن ابی عذرا نے ان پر صدقہ ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ مسند احمد ج ۲ ص ۶۷ مسند احمد ج ۲ ص ۶۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۴۳۵۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۲)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالعزیز بن عبدالسلام ایس للاحسان الاحاسنی کی وجہ سے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مردہ کو زندہ کے عمل کا ثواب نہیں پہنچتا مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس کے حلق سوال کیا انہوں نے کہا میں نے اب اس فتویٰ سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ میں نے اللہ عزوجل کے کرم سے دیکھا کہ ثواب پہنچتا ہے۔

(احمد کرم چمس ۳۸۷-۳۸۸ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ المنورہ ۱۳۵۷ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! جب آپ ان مشرکین پر قرآن مجید پڑھیں جو بیعت کو نہیں مانتے اور نہ ثواب اور عذاب کا قرار کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو ان کے دلوں پر چلبہ بن جاتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ اس سے قطعاً کچھ سمجھیں یہ ہماری طرف سے ان کے کفر کی سزا ہے اور جب مستور سے مراد ہے چاہے سنا، لہذا نے کہا جب مستور ان کے دلوں پر ایک ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ نہ سکتے ہیں نہ اس سے قطعاً حاصل کر سکتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۵۵۷-۵۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے چپے موڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ (بنی اسرائیل: ۸۶)

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان نہ لائے نہ میں معذور ہیں، تو اب ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بعض اور علو سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی۔

اس آیت کی مکمل تفسیر ہم نے ملائنام ج ۲ ص ۲۵۵ میں کر دی ہے، دیکھیے تبیان القرآن ج ۳ ص ۲۲۳۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپ میں سرگوشی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے دیکھیے آپ کے لیے کیسی مجلسیں بیان کر رہے ہیں، میں وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب (صحیح راہ) پر نہیں آ سکتے (بنی اسرائیل: ۴۸-۴۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا ہے جب کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا اور بظاہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور مخالف ہیں، اس وجہ سے حنفیوں اور متاخرین علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہو اور نہ ہی ہے بالظہور باطل ہے، ہم پہلے اس حوالہ کو ذکر کریں گے اور پھر آپ پر جادو کیے جانے کے متعلق فریقین کے دلائل کو ذکر کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کا خیال یہ ہو گیا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس (ازواجی محل کے لیے) گئے ہیں مگر آپ نہیں گئے تھے، سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہو تو یہ جادو کی زبردست قسم ہے، میں آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سرائات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جو بہت دیے، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے عمر کی جانب بڑھ گیا اور دو میرا میرے پیروں کی جانب، جو آدمی سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دو سرے سے کہا اس شخص کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا

اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے باطل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو چیز بھیجتے ہیں اس کے صدق پر مجبوری و طاعت ہے اور اس میں آپ کا صوم ہو مگر اس سے عظمت ہے اور ان کو بلا کل کے خلاف کسی چیز کو جائز قرار نہ دیا باطل ہے۔ اور جن کاموں کا تعلق امور دنیا سے ہے، جن کاموں کی وجہ سے آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا اور نہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کی رسالت کی فضیلت ہے اور وہ ایسے امور ہیں جو اکثر انسانوں کو عارض ہوتے رہتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کی طرف بعض ایسی چیزوں کا خیال دیا جائے جن کی واقعہ میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

بعض لوگوں نے کہا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج سے عمل ازواج کیا ہے، حالانکہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہو تا تھا اور کبھی عام لوگوں کی طرف بھی نہیں اس قسم کا خیال آجاتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال آجائے اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

دوسرے بعض اصحاب نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو لیکن آپ نے یہ اعتقاد نہ کیا ہو کہ آپ کا تحمل صحیح ہے، آپ کا عقیدہ اور چین بیٹھ درست رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (یعنی تکہ امام ہزاری کی عبارت ہے)۔

خاصی عیاض فرماتے ہیں اس حدیث کی جو تویل مجھ پر تکلف ہوئی وہ زیادہ ظاہر اور بلی ہے اور طہرین کے اعتراض سے بہت دور ہے، اور وہ تویل اسی حدیث سے متعلقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث عروہ اور مسیب سے بھی مروی ہے اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زرق کے یہودیوں نے چلو کیا اور اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا حتیٰ کہ (اس کے اثر سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی کمرور ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس کو کنویں سے نکال لیا، (صحیفہ مدار الزقین ج ۳ ص ۳۷۷، مناقب امام تبریزی ج ۳ ص ۵۵۹، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۸۷)۔

ایک اور حدیث میں ہے:

عطاء خراسانی عجلی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک ابن کعبہ کے پاس نہیں جاسکے، پھر جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا بیروں کی جانب، پھر ایک نے دوسرے سے کہا: (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چلو گیا کیا ہے، دوسرے نے کہا: ابن کعبہ کے دو غلام نے کنویں میں چلو کیا ہے، پھر جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے اس کو نکلنے کا حکم دیا، اسواں کو کنویں سے نکال لیا۔ (صحیفہ مدار الزقین ج ۳ ص ۳۷۷، مناقب امام تبریزی ج ۳ ص ۵۵۹)۔

اور محمد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے، پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور اسی طرح حکالہ کیا جس طرح صحیح بخاری میں ہے اور اس کے آخر میں ہے:

پھر جب وہ فرشتے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا تم اس کنویں پر جلاؤ اس کا پانی مندی کے رنگ کا ہو گا تم اس میں سے پھر کے پیو گے، کھو کھا گھونڈ کھانا انہوں نے اس میں سے وہ گھونڈ کھانا اس میں گیارہ گرجیں، تم اس وقت یہ دو سو رحیں نازل ہوئیں قبل اعدو ذہیب، الفسوق اور قبل اعدو ذہیب، الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گراہ کھلی گئی حتیٰ کہ ماری گرجیں، کل گھسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے اور اپنی ازواج اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔

(طبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار صادر، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۷ھ)
 پس ابن روایات سے ظاہر ہو گیا کہ جلدو کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضا پر ہوا تھا آپ کی عقل سلیم،
 آپ کے قلب اور آپ کے اعتقاد میں ہوا تھا اور حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ آپ یہ گن کر سکتے تھے کہ آپ اپنی
 اہلیہ کے پاس جاتیں گے اور آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ کی طرف سے خیال ڈالاجا تھا ان کا معنی
 یہ ہے کہ پہلے آپ کو ان پر قدرت تھی آپ اسی پر خوش تھے اور جب آپ ان کے قریب جاتے تو جلدو کے اثر سے آپ
 ان پر قادر نہ ہوتے اور حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ کی طرف سے خیال ڈالاجا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے حالانکہ
 آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدو کے اثر سے آپ کی نظر میں فرق پڑ گیا تھا آپ یہ گن کر سکتے تھے کہ
 آپ نے اپنی ازدواج میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے یا کسی اور کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا
 نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدو سے آپ کی بھرپور ہو گئی تھی اس سے ظاہر ہوا کہ آپ پر جلدو کا کوئی ایسا اثر نہیں
 ہوا تھا جس سے آپ پر اپنی رسالت میں کوئی اشتہاد یا التماس ہو گیا ہو اور نہ انکی کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے گمراہوں
 کے لئے آپ کی رسالت میں کسی اعتراض یا طعن کی گنجائش ہو۔

(اکمل المصابیح ج ۴ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن ابی القریٰ بن المثنیٰ ۷۵۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
 بعض کج ردوں نے اس حدیث کو نبوت میں طعن کا ذریعہ بنالیا ہے انہوں نے کہا کہ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس نے
 ایک کام نہ کیا ہو اور اس کا گناہ یہ ہو کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے اس کے دعویٰ نبوت پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اس کا جواب یہ
 ہے کہ یہ اعتراض ان کی کم عقلی اور کم حسی کی وجہ سے صادر ہوا ہے، کم حسی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ
 تھی کہ جملہ کرنے سے پہلے آپ کا خیال یہ ہوا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں گے لیکن جلدو کے اثر سے آپ اس عمل پر قادر نہ
 ہوتے تھے اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں مثلاً مصنف عبد الرزاق، طبقات ابن سعد، اس کی تصریح ہے۔
 اسی طرح آپ کا خیال ہوا تھا کہ آپ کھلی کھیں گے لیکن جلدو کی وجہ سے جو عرض حاضر ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کھانے
 پینے پر قادر نہیں ہوتے تھے اور ان اہل حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جلدو کی وجہ سے آپ کی عقل میں کوئی خلل ہو گیا تھا یا آپ
 کا کام غلط ہو گیا تھا کیونکہ آپ کا صدق مجہود ثابت ہے اور امور جلیفہ میں عقلی واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 معصوم رکھا ہے اور معرض کی کم عقلی یہ ہے کہ اس کو نبوت کے احکام اور مجہود کی ولایت کا علم نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں
 جانتے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بشر ہیں اور ان پر بیماری، درد، غصہ، رنج اور غم، غم، نظر لگتا جلدو کیا جلتا اور دیگر تمام
 عوارض بشریہ کا اس طرح طاری ہونا ممکن ہے جس طرح یہ عوارض دوسرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم
 السلام اس چیز سے معصوم ہیں کہ ان پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جو مجہود کی ولایت کے متعلق اور متعلق ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ کی
 معرفت، ان کا صدق ہو یا دوسرے جلیفہ میں کسی عقلی واقعہ نہ ہوا یا معنی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:
 قُلْ إِنَّمَا آتَانَا بُشْرًا مِمَّا نَحْنُ مُوقِنُونَ
 آپ کہے کہ میں محض تمہاری خوش بشارتوں، مجھ پر وحی کی

(الحجۃ: ۱۰۰) بات ہے۔

بشری حیثیت سے آپ پر وہ تمام امور و خبریں جو دیگر انسانوں پر جائز ہیں اور نبوت کے خواص کی حیثیت سے آپ عام
 انسانوں سے ان تمام چیزوں میں ممتاز ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شلوحت دی کہ آپ کی بھرپور نہ کی گئی اور نہ حد سے بڑھی

اور آپ نے جو مشکوٰۃ کی اس میں مچھوٹ نہیں کہا اور آپ کا قول اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ (۱) ص ۵۵۶-۵۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی حنفی ۷۷۶ھ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ امام ہازری کی وہ عبارات نقل کر دی ہیں جو کاغذی عیاض نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد کاغذی عیاض نے اس حدیث کی جو تاویل کی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔

علامہ محمد بن علیؒ و مثنی ابی ہاشم حنفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو خیال ہو تاکہ آپ ازواج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر تھوڑے ہوتے اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کا خیال ہو تاکہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہ کیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی میں غلغلہ ہو گیا تھا اور آپ کو یہ گلن ہو تاکہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو کیا کی اور بعض کو دیکھا ہے اور واضح میں بیٹھا نہیں ہو تھا کیونکہ آپ کی بصر میں کچھ قصور ہو گیا تھا یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کی بصر کے علاوہ کسی اور عضو میں کچھ کمی ہو گئی تھی کیونکہ جلود کے اثر سے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں گمراہوں کے لیے نبوت میں وطن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۱) مکمل المصروح ص ۲۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

ان تمام توجیہات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر جلود کا اثر ہوا تھا جیسا کہ دوسرے انسانوں پر ہو تاکہ آپ اور جلود کی تاثیر سے آپ کی مروی قوت جاتی رہی تھی یا آپ کی نظر میں خور ہو گیا تھا (۱) یعنی جلود کی تاثیر سے آپ کے ظاہری اعضاء کی کارکردگی میں فرق آگیا لیکن آپ کی عقل میں جلود آپ کے کلام کے صدق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور مجوزی دلائل اور نبوت اور رسالت کا حقیق آپ کی عقل اور آپ کے کلام کے صدق سے ہے لہذا ان اعلیٰ سے آپ کی وحی اور رسالت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلود کیے جانے کے متعلق متاخرین کا نظریہ

متاخرین میں سے علامہ سید محمود آلوسی حنفی ۱۲۷۵ھ نے بھی امام ہازری کی تاویل اور توجیہ کو اختیار کیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح اور مسلم کی روایات کی تائید اور توثیق کی ہے۔ (۱) روح المعانی ۲/ ۵۵۶-۵۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

متنی احمدیہ داخل نہیں حنفی ۱۲۷۵ھ لکھتے ہیں:

۷ھ میں مسند حدیث کے بعد رؤسا ہود نے لبید بن احمم یہودی سے کہا کہ اور تیری لڑکیاں جلود گری میں جک رہیں حضور پر جلود کر لبید نے حضور کے ایک یہودی غلام سے حضور کی شکست کٹھنی کے دھانے اور کچھ ہل شریف حاصل کر لیے اور موسم کا ایک پتلا بٹایا اس میں گیارہ سوئیاں چھوئیں ایک آنٹ میں گیارہ گریں لگائیں یہ سب کچھ اس پتے میں رکھ کر، حیران میں پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی، چھ ملے تک اثر رہا پھر جبرائیل امین یہ دونوں سورتیں سورہ قلق و اس لائے، جن میں گیارہ آیتیں ہیں اور حضور کو اس جلود کی خبر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کوئیں پر بھیجا گیا آپ نے جلود کا یہ سلمان پانی کی تہ سے اٹھا، حضور نے یہ سورتیں پڑھیں، برآت پر ایک گرہ کھلی تھی، تمام گریں کھل گئیں اور حضور کو شفا ہو گئی، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جلود اور اس کی تاثیر ختم ہو، دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جلود کا اثر ہو تاکہ پیچھے کھوار، تیر اور تیرے کا یہ اثر خلاف

فرق ہو تا ہے کہ مجہزات حقائق پر مبنی ہیں اور ان کلمات بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو تا ہے اور جلوہ میں باطن ظاہر کی طرح نہیں ہو تا بلکہ وہ باطن میں کسی چمکائی اور شہید عبادی پر مبنی ہو تا ہے اور جلوہ گرانی قوت محصلہ سے کام لیتا ہے اور انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جلوہ گر کی قوت محصلہ کی کارستانی ہوتی ہے۔

(۱) حکام القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ سنی پبلیشرز لاہور ۱۴۰۰ھ

مخبرین سے سید محمد تقی حنفی ۸۵ھ لکھتے ہیں:

یہ روایات اصل اور قول میں صحت نبویہ کی اصل کے خلاف ہیں اور جب کہ اعتقاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل میں سے ہر فعل اور آپ کے اقوال میں سے ہر قول سنت اور شریعت ہے اور یہ روایات اس اعتقاد کے خلاف ہیں اسی طرح یہ روایات قرآن مجید کی نفی اور تکذیب کرتی ہیں کیونکہ قرآن مجید نے کفار کے اس قول کو باطل قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کیا گیا ہے اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا ہے اور ان روایات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ پر جلوہ کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم ان روایات کو مستحب سمجھتے ہیں اور اخبار اہل کلام میں اعتبار نہیں کیا جاتا عقائد میں صرف قرآن عظیم کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور اصلیت حوالہ کی طرف اور عقائد اور اصول میں اصلیت کو قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ حوالہ ہوں اور یہ روایات حوالہ نہیں ہیں نیز ان روایات کے مطابق یہ واقعہ مندرجہ میں ہوا ہے اور سورۃ النحل اور سورۃ النہل میں مکرر مذکور ہے اور یہ ایک اور وجہ ہے جو ان روایات کی بنیاد کو کمزور کرتی ہے۔

(۲) کمال القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ

امام محمد بن رازی حنفی ۵۰۰ھ ان روایات کے حقائق لکھتے ہیں:

معتزلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کیے جانے کا کافی وجہ سے انکار کیا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَخْلُقُ السَّاعِرُ حَيْثُ أَتَىٰ - (۶۹: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صف میں یہ فرمایا ہے:

وَقَالَ الْغَالِيُونَ إِنَّكَ نَبِيُّ رَبِّكَ وَأَنَّكَ كَذَّابٌ كَرِيمٌ - (۸)

اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کا اثر ہو جاتا تو کفار کے اس قول کی مذمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جلوہ کیا ہوا ہے۔

(۳) اگر جلوہ سے یہ کلام ممکن ہو گا تو ہر مجہزہ جلوہ سے ممتاز نہ ہو گا پھر انہوں نے کہلایہ دلائل مستنبطہ ہیں اور جن روایات کا تم نے ذکر کیا ہے وہ سب اخبار اہل بیت ہیں جو ان دلائل عقیدہ سے منافی ہیں اور جن روایات میں رکھیں۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

تفسیر کبیر میں امام رازی کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کو معتزلہ کے دلائل سے اختلاف ہو تا ہے وہاں ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے ان کے دلائل کو کھار دیا ہے کہ انہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ امام رازی ان دلائل سے متفق ہیں اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آپ پر جلوہ کا اثر نہیں ہو سکتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کیے جانے کے حقائق مصنف کا نظریہ

ہمارے نزدیک سب دلائل وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کا اثر کیے جانے کی روایات صحیح نہیں ہیں:

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جس سنگی اور جن پانی پر جلو کیا گیا تھا ان کو کنوئیں سے نکال لیا گیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۲) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کنوئیں سے نہیں نکالا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۳)

(۳) بعض روایات میں ہے کہ جلو کے اثر سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۵)

(۴) بعض احادیث میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی اور آپ دیکھتے کچھ تھے اور آپ کو نظر کچھ آتا تھا۔ (طبقات کبریٰ ج ۲ ص ۵۲)

(۵) بعض احادیث میں ہے کہ جلو کے اثر سے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی، کچھ یمن، مہم کی روایت میں ہے آپ ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے یعنی مقارنت نہیں کر سکے۔ (المیزان باللہ لا معصوم عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۷۶۵)

(۶) بعض احادیث میں ہے کہ کنوئیں سے جب گھونڈ نکلا گیا تو اس میں گیارہ گرہیں تھیں اس وقت آپ پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، آپ ان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھینچ جاتی تھیں۔ (طبقات کبریٰ ج ۲ ص ۵۳، ۱۸۱، ۱۸۲)

ایک تعارض تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آیتوں سے گرہیں کھینچنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور دو سرا قوی اعتراض یہ ہے کہ ان کا ثناء کو یہ خیال نہیں رہا کہ یہ واقعہ نہ کا ہے اور ان سورتوں کا نزول نہ کر مہم میں ہوا تھا۔

(۷) جس حدیث کا متن اتنی لاجو سے مضطرب ہو اس سے احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے عقائد میں استدلال کیا جائے۔

(۸) جو خبر واحد صحیح ہو وہ بھی قرآن مجید کے مزاج میں ہو سکتی، جب کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لہذا صحیح صحیح ہو جاتی ہے جو غیر متصل ہو اور یہ حدیث متصل ہے کیونکہ اس میں علل خفیہ ذکر ہیں یہ حدیث منصب نبوت کے متعلق ہے۔

(۹) اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ جلو کے اثر سے جملہ پر چڑھ رہے ہوئے اور ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے اور نامزد ہونا کسی بیماری ہے جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، نیز اس میں مذکور ہے کہ آپ کی فکر میں فرق آیا تھا اور معینہ ہو نا لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے اور نامزدی اور بیچھے بن سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو لوگوں میں معیوب اور باعث عار سمجھی جاتی ہو اور لوگوں کو اس بیماری سے گھن آتی ہو۔

علامہ سعد الدین مسعودی عمر مختارانی حنی ۸۸۷ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط یہ ہیں مدہ ہو، اس کی محل کامل ہو، اس کی رائے قوی ہو، وہ ان چیزوں سے سلامت ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً اس کے آپ اور اجداد زنانہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں نامیں بدکار نہ ہوں اور وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً برص اور جذام وغیرہ اور کم تر چیزوں سے اور ہر اس چیز سے جو موت اور سختی بخت میں علل ہو۔ (شرح المفصل ص ۵۷، مطبوعہ مشورۃ ارضیہ ایران ۱۳۴۷ھ)

علامہ محمد بن احمد الخارابی حنی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی ہر اس چیز سے سلامت ہو جس سے لوگ خضر ہوں جیسے بلیب کی بدکاری اور

ایسے عیوب جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں جیسے برص اور جذام وغیرہ۔

(الراجح: الانوار ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس پر دلیل قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں:

وَاللَّهُمَّ عِندَنَا لَوْحٌ الْمُسْتَطَقِّينَ الْأَحْيَاءِ۔

بے شک وہ سب (نبی) ہمارے نزدیک پسندیدہ اور بحسن

لوگ ہیں۔

(ص: ۴۷)

بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور

وَاللَّهُ اسْمُكَ اَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَاهِيمَ

وَآلَ عِصْرَانَ عَلٰی الْخَلْقِ حَسَنًا۔ (آل عمران: ۳۳)

آل عمران کو تمام لوگوں سے پسندیدہ بنایا۔

اور جس شخص کو ایسی بیماری ہو جائے جس سے ایک سال تک وہ اپنی ازواج سے مقاربت نہ کر سکے اور جس کو صحیح نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں سے پسندیدہ نہیں ہو سکتا سوائے جسم کی وضعی روایت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد ہی منہدم کر دیتی ہیں۔

(۱۰) اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ پر جلدو کیا گیا تھا تو چاہو کہ آپ کو نقصان پہنچانے میں اور آپ کے حواس اور قوی

مطلعل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُغْلِبُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَنَّى۔ (ط: ۶۹)

اور جادوگر تمہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا:

لَا يَعْصِيْكَ اِنَّيْ لَكُنْ عَلَيْهِمْ مُّسَلْطٌ وَّلَا

بے شک میرے (مقبول) بندوں پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہوگا

مواہن کے جو گمراہ لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔

مَنْ اَتٰكَ مِنَ الْغٰلِيْنَ۔ (الجز: ۴۲)

(۱۱) یہ درست ہے کہ یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں پیوست ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں ان سے کہیں زیادہ ہے بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے یہ اعلیٰ شہادہ اور تعارض سے قطع نظر مصل ہیں ان میں متعدد غلط فہم فائدہ ہیں جن میں مخالف قرآن اور معنی عظمت رسول ہو سکتے ہیں زیادہ نمایاں ہے ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ایک سال یا چھ ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدو کا اثر ہونے کے بجائے یہ مان لیں کہ اس حدیث کی صحت میں امام بخاری سے جو کہ ہو گئی، اور اس حدیث میں امام بخاری اور مسلم صحت حدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث درانیات صحیح ہو لیکن یہ حدیث درانیات صحیح نہیں ہے اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کو عباس اور حضور بھی کندھے پر چڑھ کر گزارا ہے تھے عباس نے آپ کا ہتھکڑا کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ پتھر کندھے میں نہ چبھے۔ آپ نے لباس ہونگے اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور ہوش میں آکر فرمایا میرا تہبند، میرا تہبند، یہ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے اس وقت آپ کی عمر شریف ۳۵ سال تھی، ہم نے اس پر بھی کھسکا تھا یہ حدیث مصل ہے اور درانیات صحیح نہیں ہے، کئی کئی کمرے بچے کے متعلق تو یہ بات تصور ہو سکتی ہے کہ اپنا تہبند کندھے پر رکھ لے، لیکن ۳۵ سال کے عمو کے لیے یہ قرین قیاس نہیں ہے اور اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لباس ہو جانا ہمارے نزدیک ناقابل قبول نہیں ہے، اور یہ ہاموس رسالت کے معنی ہے اور

ہر ایسی حدیث ملائی قبول نہیں ہے اس کی مفصل بحث کے لیے دیکھیے جہان القرآن ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۶۔

(۳) اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ تکرار یہ ہو سکتی ہے جو علامہ ابو بکر صالح نے کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبہ کو ناکام کر دیا اور آپ پر جلوس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جن احادیث میں یہ بیخیزہ طور پر ہے کہ آپ کو خیال ہوا تھا کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کسی قہمی یا آپ کو خیال ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا کسی طرح اور دوسری خرافات بیان کیں ہیں یہ سب کسی سیدہ دین راوی کا اضافہ ہے اور حضرت ام المومنین ربیعہ نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی، قطعی اور فتوحات کے اعتبار سے بہت مصروف سال گزارا ہے اگر جلوس کے اثر سے آپ کے حواس اور قوی ایک سال تک معطل رہے ہوتے تو اس سال یہ تمام کام کس طرح انجام دیے جاسکتے تھے؟ حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کی شخصیت مسلم ہے لیکن وہ بہر حال انسان ہیں تمنا یا فرشتے نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی چھان بھنگ میں بعض اوقات ان سے کوئی سوچا گیا ہو اور کسی ایک آدھ جگہ سوچا جائے کہ ان کی عقلیت اور مہارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا شمار ہے: اور انہوں نے کہا کیا اب ہم نہیں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کم کا زمرہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ آپ کہے کہ تم چتر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو تو مقرر یہ وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہے کہ وہی جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) سر ملائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا؟ آپ کہے کیا تجب ہے کہ وہ وقت قریب آجائے؟ جس دن وہ ہمیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے پلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی غمخیز تھے ○ (ابن اسیر، ۵۲-۵۳)

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل، قبروں سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت

قرآن مجید کے چار اہم موضوع ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر۔ آیت ۳۱-۳۴ میں توحید کا بیان ہے فرمایا: آپ کہے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ ڈھونڈ چکے ہوتے، الْآفَاتِ۔ اور آیت ۵۸-۶۵ میں رسالت کا بیان ہے فرمایا: اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ جلاب ڈال دیتے ہیں، الْآفَاتِ۔ اور آیت ۵۳-۵۴ تک مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے۔

اس آیت میں دلائل کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چور چور کر دیا جائے بھوسے کو بھی رقت کہتے ہیں۔

شرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا جسم گل مزاجا ہے اور ڈیڑھا سیدہ ہو کر فٹ جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں پھر ایک مردہ کے ذرات دوسرے مردہ کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں پھر مہرور زمانہ اور انقلابات سے یہ ذرات فضا میں بکھر جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے کیسے تیز اور ممتاز ہوں گے؟ پھر ان مشنر ذرات سے دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا اور اس کو زندہ کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ان مشنر اور مخلوط ذرات کو متیز کرنا اس

کے لیے مشکل ہے جس کا علم ناقص ہو اور ان کو بھیج کر کے دوبارہ ایک زندہ جسم میں داخل دینا اس کے لیے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہو، لیکن جس کا علم غیر متعلق اور جس کی قدرت ہے اندازہ ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود میں لایا تھا۔

پھر فرمایا تم تو مٹی کے اجسام ہو بالقرض اگر تم پھر الو ہے یا کسی اور ایسے جسم سے بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، جس کا پھر حیات قبول کرنا عید ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا کر دے گا۔

پھر فرمایا غرض یہ کہ جس کے ہم کو دوبارہ کوئی پیدا کرے گا آپ کہیں کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) سہل نہیں گے اور کہیں گے یہ کب ہو گا؟

اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے اور قرآن مجید کی صداقت برویل ہے، کیونکہ جن باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں پھر وہ یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں، چاہے یہ کہ مشرکین وہ باتیں نہ کہتے اور پھر کہتے کہ قرآن جو کتاب کیا قرآن نے پیش گوئی کی تھی کہ ہم یہ کہیں گے اور ہم نے نہیں کہا لیکن وہی ہوا جو قرآن مجید نے کہا تھا اور قرآن مجید کی پیش گوئی سچی ہو گئی تھی یہ سچے نبی کی شان ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی اور مخالفین نے آپ کی پیش گوئی کے متعلق باتیں کر کے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ والحمد للہ۔

اس کے بعد فرمایا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حذر کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔

سید بن جبیر نے کہا کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سب حالت کشوں و مضحکہ کھینچتے ہوئے اٹھیں گے، قلمرو نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ اٹھیں گے۔

پھر فرمایا اور تم یہ گمان کرنا کہ تم تو بڑی دیر ہی ٹھہرے تھے اس کی قبر میں تین قول ہیں:

(۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے دو مرتبہ صورت پوچھنے کا زمانہ ملا جو چالیس سال ہے اس عرصہ میں ان سے خطاب قطع رہے گا اس لیے وہ سمجھیں گے کہ وہ مدت کم عرصہ رہے۔

(۲) حسن نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا میں مدت کم عرصہ رہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

(۳) قتیل نے کہا اس سے مراد ہے قبر کا زمانہ کیونکہ آخرت کے مقابلہ میں قبر میں گزارا ہوا زمانہ بہت کم ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے، کیونکہ جب ان کو متلوئی بلائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حذر کرتے ہوئے چلے آئیں گے اور قبر میں گزارے ہوئے زمانہ کو کم کہیں گے کیونکہ وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں رہے، اور نعمت کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔

(ازاد المسیر ج ۵ ص ۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

دَقْلٌ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ

اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہنا کریں جو سب سے اچھی اور بہترین ہے شیطان ان کے درمیان

يَذَرُهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ

پھوٹ ڈالتا ہے ، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۝ تمہارا رب ہمیں

أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ تَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ تَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

بہت زیادہ جاننے والا ہے اور اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے ، اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے گا اور ہم نے آپ

عَلَيْكُمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

کو ان کا ڈر و ہارنا کر سکتا ہے ۝ اور آپ کا رب ان کو غیب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ،

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا ۝

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونَهُ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ

آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تم نے ان کے سوا عبادت کے ستم میں سواہم سے دیکھی ہو کہ وہ

الصُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ

کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں ۝ اُولَٰئِكَ ہیں لوگوں کی یہ امتیں عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَمَخَافُونَ

کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے

عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ

رہتے ہیں ہے نیک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیئے ۝ اور ہم ہر نبی کو قیامت کے دن

إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں ، یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں ،

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ۝ اور ہمیں روکائی اجازت کچھنے سے صرف یہ چیز ہے

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا

کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے قوم ثمود کو اذیت دی جو نصرت افروز انثیٰ تھی، سو انہوں نے اس پر

بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

ظلم کیا اور ہم صرف ڈھانسنے کے لیے عیذات بھیجتے ہیں ۵ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب

أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّةَ الَّتِي آدَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

نے سب کا احاطہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے آپ کو شبہ سراج جو بولہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَمَخَرَجُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں اور ملا جلا کرتے ہیں ان کی

کَیْذًا ۝

کڑی کہ بہت بڑھا دینے والا ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک

شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالے گا، بلاشبہ شیطان انسان کا نکلا دشمن ہے ۵ (نہی اسرائیل: ۱۵۳)

آپس کی گفتگو میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق سے کلام لینا

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں: نایک قول یہ ہے کہ ”میرے بندوں سے مراد مومنین ہیں اور دو مراء قول یہ ہے کہ

میرے بندوں سے مراد کفار ہیں۔ ”میرے بندوں“ سے مومنین مراد ہونے پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ

عبار کا مطلق مومنین پر کیا جاتا ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ تَبَشِّرْ عِبَادَ ۝

اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ

کی طرف رجوع کیا وہی بشارت کے مستحق ہیں تو آپ میرے

بندوں کو بشارت دیجئے۔ (الحز: ۱۷)

پس میرے (مومن) بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری

جنت میں داخل ہو جاؤ (الحز: ۳۰-۳۹)

وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور

اس سے (جنتی) پائیں) انہیں نکالیں گے۔

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل قائم کیے تھے اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا تھا اور مرنے کے بعد

دوبارہ اٹھنے پر مشرکین کے شہادت کو زائل فرمایا تھا اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے

زمینوں اور آسمانوں کو محیط ہے اور وہ ہر شخص کو نصیب فرماتا ہے اور اچھا نہیں اور برا نہیں میں سے کیا چیز اس کے لائق ہے اور کیا نہیں؟ اسی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عہدیت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں اور آپ کے افضل اور صل ہوئے پر ہم نے البقرہ: ۲۵۳ میں تفصیل سے لکھ دیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کی توجیہ

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اس کی تین وجہیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ زبور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ مَكَّنَّا يَاسِينَ الرِّهَازَ حِينَ تَمْتَلِكُ الْيَدَ الْيُثْيِرَ ۖ
الْأَرْضَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ

(الانبياء: ۳۰۵) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے

دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین کے اہل کتب خصوصاً یہودیوں کو بتاتے تھے اور اس آیت میں یہود کا رد ہے کیونکہ یہود کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تورات کے بعد کوئی کتب نہیں آئے گی حالانکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور تورات کے بعد زبور آئی، انبیاء ان کو چاہیے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کا انکار نہ کریں، تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ دنیاوی امور کھانے پینے اور ہل بچوں میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابھی تو نبی تھے حالانکہ وہ ہارشلہ تھے اور ہارشلہ سے زیادہ دنیاوی امور میں مشغول ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں مشغول ہونا نبوت کے مٹنے نہیں ہے۔

نوٹ: زبور میں طالع اور حرام اور فرائض اور حدود کا ذکر نہیں ہے اس میں صرف دعائیں ہیں اور اللہ کی تعجید اور اس کی بزرگی اور بڑائی کا ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھا آسمان کریم اقلہ وانی سواری پر زمین ڈالنے کا حکم دیتے اور زمین رکھے جانے سے پہلے اس (زبور) کو پڑھ لیتے تھے اور صرف اپنے ہاتھ کی کمانی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری ۳۴۳۳ سند احمد رقم القاری ۸۸۳۰۸۸۳ م (۱۸۸۳) (۱۸۸۳)

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے ذمہ میں اللہ کے سوا مہلوت کے مستحق ہیں سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کے دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے (مالک ہیں) (ابن اسحاق: ۱۵۶)

غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پکارنے کا رد

اس آیت سے مقصود مشرکین کا رد کرنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم خود اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہلوت کریں بلکہ عبادت کے لائق تو مقربین ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے پھر انہوں نے فرشتوں کے فرقی جیسے اور امت بنا رکھے تھے اور اس توہیل سے جنوں کی مہلوت کرتے تھے، بعض مغربین نے لکھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی مہلوت کرتے تھے اور ان کی مہلوت

نے آصف بن برخیا سے تخت بچھن سکوائے جس سے وہ طلب کی اور لوگ عام طور پر دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں اس لیے مطلقاً مدد طلب کرنے اور غیر اللہ کے پکارنے کو شرک کہنا درست نہیں ہے اس میں لامحالہ کوئی قید لگنی ہوگی اور صحیح قید یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کر اور حقیقی فریاد رس اور مستقل پانڈات مشکل کشا اعتقاد رکھ کر پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا شرک ہے خواہ اس سے بافق الاسباب امور میں مدد طلب کی جائے یا تحت الاسباب میں اور سے پکارا جائے قریب سے، شرکین جن جن کو پکارتے تھے وہ ان جنوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں خدا کے قریب کر دے گی۔

ہماری اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے تاہم افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر ضرورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے ہم نے اس کی مفصل بحث پر نمبر ۲۳ کی ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی بحث میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے: نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ یہ فقرہ بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی کا اختیار عطا فرمایا ہے، انسان اپنے اختیار سے کسی پر ظلم کرنا ہے تو اسے سزا ملتی ہے اور کسی پر رحم کرنا ہے تو اس کی جزا ملتی ہے، جس شخص کو دنیا میں جتنا لقمہ دیا جاتا ہے وہ اتنا پکا اختیار ہوتا ہے، اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ کسی شخص کو ذاتی اختیار نہیں ہے یا از خود اختیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہون اور اس کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی مکمل بحث ہم نے الاعراف نمبر ۸۸ میں کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کی یہ (شرکین) عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنے میں چاہیے (یعنی اسرائیل: ۸۷)

دورخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ

علامہ ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھا ہے جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداق میں تین قومیں ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ جن میں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عزیر ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور اس آیت میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ دعویٰ کے معنی میں ہے یعنی وہ ان کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۸، ۵۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ) جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے جن ہونے کے متعلق یہ دلیل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انسانوں میں سے بعض افراد جنات کے بعض افراد کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ جن مسلمان ہو گئے، اور وہ انسان بدستور ان جنات کی عبادت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳۰ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۴۸۸)

اور جن لوگوں نے مکلوہ فرشتے تھے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل سے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے جن کو جنت کہا جاتا تھا اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۸۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اور جن لوگوں نے کلمہ حضرت یحییٰ اور حضرت عزیر کی مہلوت کرتے تھے ان کی بویلی یہ حدیث ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جن کی وہ لوگ مہلوت کرتے تھے وہ حضرت یحییٰ، ان کی والدہ اور حضرت
عزیر ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۶۸۸۵ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت میں خمس اور قمر کا بھی ذکر ہے رقم الحدیث: ۶۸۸۷)
جو جنات مسلمین ہو چکے تھے اسی طرح فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے محتاج
ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مہلوت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ہر چند کہ
ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں وہ کسی جسم کو کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کے عذاب کا
خطرہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے خوف زدہ رہتے ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان انقادکم واعلمکم بما للہ انما۔
تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا اور تم سب سے زیادہ
اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جنت کے حصول کی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں فرماتے تھے:
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے: اے ہمارے رب
ہمیں دنیا میں (یعنی اچھلی عطا فرما دوزخ آخرت میں (یعنی اچھلی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۴۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۸۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۸۹۰
مسند احمد رقم الحدیث: ۳۰۳۰ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۲۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں میں سے یہ دعا تھی: اے اللہ ہم
تجھ سے رحمت کے موجب اور پکی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سہولت طلب کرتے ہیں اور
جنت کی کامیابی اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے (حافظ
ذہبی نے اس کو بلا جرح نقل کیا ہے۔ المستدرک ج ۱ ص ۵۲۵ قدیم ہلندہ رک رقم الحدیث: ۴۴۸۸ المطابع الصغیر رقم الحدیث: ۳۸۸)

ہم نے اس نوع کی بہت سے احادیث قبیل القرآن ج ۲ ص ۳۷۸-۳۷۹ میں ذکر کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور ہم ہر بہتی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے

والے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے (بخاری اسرا تیل: ۵۸)
کھلم کھلا سود کھانا اور قحش کلم کرنا نزول عذاب کا موجب ہے

لہذا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر ہے جس سے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں
ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس بہتی کے لوگوں کی مدد کو قبض کر کے ان کو ہلاک کر دے یا اس بہتی پر عذاب نازل فرمائے گا جس
سے وہ بہتی نیست و نابود ہو جائے گی (امومنین کو موت سے ہلاک کرے گا اور سرکش کافروں کو عذاب سے)
عبدالرحمن بن عبداللہ نے کہا جب کسی بہتی میں علی الاعلان زنا ہو گا اور سود کھلیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بہتی کو ہلاک
کرنے کی اجازت دے دے گا۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا تَحَاَنَ رَبُّكَ مَهْلِكِكَ الْغُرَىٰ عَشَىٰ
بَسْمَتِ لَيْلٍ اِيْتَا رَسُوْلًا يَنْتَلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مَهْلِكِي الْغُرَىٰ اِلَّا وَاعْتَلٰهَا
ظُلُمٌ مِّنْ وَّاءِ الْقَمَرِ (۵۹)

آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ ان بستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری قیامت کی علامت کرے، اور ہم اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ جب تک اس بستی کے رہنے والے ظلم پر کمر نہ بند نہیں لیں

لہذا اس آیت میں انکی بستیوں پر مراد ہیں جن کے رہنے والے کفر اور فحش گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے اور ہمیں (فرمانی) مجوزات پیچھے سے صرف یہ چیز ماننے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم غمد کو اونٹنی جو بھرت اور فروز (مٹلانی) حسی سوانہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لیے مجوزات پیچھے ہیں (یعنی سرائیکل: ۵۹)

زیر تفسیر آیت کا شکر نزول

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور جو ظلم کرتے تھے اور کفر اور شرک پر اصرار کرتے تھے ان کو عذاب کی وعید سنائی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر شروع فرمایا اور مشرکین مکہ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شبہات تھے ان کا زوال فرمایا۔

سیدنا جبریلؑ کے کہنا کہ مشرکین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم! آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے، ان میں بعض کے لیے ہوا سحر کردی گئی یا اور ان میں سے بعض مردوں کو زندہ کرتے تھے اگر آپ اس بات سے خوش ہوں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی تصدیق کریں تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پناہ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے! اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی جس سے ان کا مطالبہ سن لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا اور اگر آپ اپنی قوم کو مسلمان دینا چاہتے ہوں تو میں ان کو مسلمان دے دوں! آپ نے عرض کیا ہے میرے رب ان کو مسلمان دے دے۔

(جامع البیان، رقم الحديث: ۴۴۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے لیے صفا پناہ کو سونے کی ٹکڑیاں بنا دیں۔ اور اس جگہ سے پناہوں کو مٹائیں تاکہ وہ اس جگہ کی پناہ پناہی کریں تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کو مسلمان دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان دے دیں اور اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا جیسا کہ مجھلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا گیا تھا آپ نے کہا کہ ان کو مسلمان دے دے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا مَعَدَّ اِلٰہُ لَآئِنَ الْكَافِرِہَا

الاولیٰ (جامع البیان، رقم الحديث: ۴۴۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت و عالم الکتاب بیروت)

فرمانی مجوزات نازل نہ کرنے کی وجوہ

فرمانی مجوزات نہ پیچھے کی سبب و وجہ ہیں:

(۱) اگر اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے فرمانی مجوزات نازل فرماتا تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ اپنے کفر بڑے بڑے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ آملی عذاب سے نیست و بیکار کر دیے جاتے، لیکن اس طرح کا جڑ سے اکھاڑ پینے والا

عذاب اس امت پر جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے یا ان کی اولاد ایمان لے آئے گی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فریاضی مجربات کا مطالبہ پر رانیں کیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ مجربات اس لیے نہیں نازل کیے کہ تجلی استوں میں ان کے آیا و اجداد کے مطالبہ پر مجربات نازل کیے گئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور یہ مشرکین بھی ان ہی آیا و اجداد کی عقیدہ کرتے تھے۔

(۳) تجلی استوں کے لوگوں نے اپنے فریاضی مجربات کا مشلہ کر لیا پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر رہے مگر یہ لوگ بھی ان مجربات کا مشلہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بھی انکار کرتے، اس لیے ان مجربات کا ظاہر کرنا عیب تھا اور اللہ تعالیٰ عیب کا مٹیس کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قوم خود کو انہی جو بصیرت افروز نشانی تھی سوا انہوں نے اس پر علم کیا۔

بصیرت افروز کا معنی یہ ہے کہ جو شخص پھر سے اونٹنی کے نکلے اور اس کی دیگر نشانیوں پر غور کرے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے صدق کو تسلیم کرے گا پھر فرمایا انہوں نے اس کے ساتھ علم کیا یعنی اس مجبورہ کی تکذیب کر کے اپنی باتوں پر علم کیا پھر فرمایا: اور ہم صرف ڈرانے کے لیے مجربات بھیجتے ہیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مجبورہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف ڈرانے کے لیے مجربات بھیجتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ مجبورہ صرف نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق کی دلیل ہو تا ہے، لیکن وہ اس حکم کو تقضیں ہوتا ہے کہ اگر اس فریاضی مجبورہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تمہارا کس اور ملیا بیٹ کو دینے والے عذاب کے مستحق ہو گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوس کیا قلعہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا اور اسی طرح وہ رشت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں سو ہمارا راتو صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بوجھلو اے رہا ہے ○

(انہی اسرائیل: ۱۶۰)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرماتا

جب کفار کہہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے فریاضی مجربات کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان مجربات کو ظاہر کرنے میں مصلحت نہیں ہے تو اس سے کفار کو یہ جرات ہوتی کہ وہ آپ کی رسالت میں طعن کریں سوا انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہوتے تو ضرور ہمارے فریاضی مجربات کو لے آتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے انبیاء ایسے مجربات لاتے رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے فرمایا اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت تمام لوگوں کو محیط ہے اور سب اس کے قبضہ و قدر میں ہیں اور جب ایسا ہے تو آپ کے مخالفین کسی ایسے اقدام پر ہتھ نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کی تقدیر کے خلاف ہو، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو قوت دیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے پیغام کی تبلیغ کریں اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہو، حسن نے لکھا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے کہ اس ارادہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا اس نے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ (المائدہ: ۶۷) اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔
(۲) اس آیت میں فرمایا ہے آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اس سے مراد ہے آپ کے رب نے اہل مکہ کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل مکہ پر غلبہ عطا فرمائے گا اور ان کو مغلوب اور مقہور کر دے گا اور آپ کی حکومت ان پر قائم کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لِّاَيُّنَ كَفَرْتُمْ اَعْتَدْنَا عَذَابًا مُّهِينًا وَتُحْشَرُونَ آپ کافروں سے کہیے کہ تم عترتِ مغلوب ہو جاؤ گے اور اِنّیٰ سہتم۔ (آل عمران: ۱۳)

شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھو وہ خواب نہیں تھا
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو شبِ معراج جو جلوہ دکھایا تھا صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اس فقرے کے شہد و محال ہیں، صحیح عمل وہ ہے جس کے موافق ہم نے ترجمہ کیا۔

اس آیت میں روایا کاغذ ہے، بعض طوائف لکھا کہ روایا کاغذی خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کی شبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا وہ سب خواب کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے بیداری میں نہیں ہوئی اس لیے پہلے ہم روایا کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں:

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روایا کے معنی میں اختلاف ہے اکثریت نے یہ کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے روت اور روایاں کوئی فرق نہیں ہے کہا جاتا ہے روایت بعضی روایت و روایا میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا دیکھا اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کا پورا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ قول ضعیف اور باطل ہے اور اس مشاہدہ کے آزمائش ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مشرکین نے بڑی شد و حد سے انکار کیا اور جو مسلمان تھے وہ اپنے اہلکار رہے بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اگر یہ واقعہ صرف خواب کا ہو تو پھر کسی کو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ واقعہ لوگوں کی آزمائش کس طرح ہوتا۔

(تحریر کبرج ص ۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے یہ روایا آنکھ سے تھا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے دکھایا تھا یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۶۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ سن ۱۲۷۵ھ رقم الحدیث: ۳۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق سے شبِ معراج کی صبح کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو جی کہنا ہے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے سننے سے پہلے تصدیق کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا تمہاری عقلیں کھلی ہیں، میں تو آسمان کی خبروں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں تو بیت المقدس کی خبریں ان کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا آسمان تو بیت المقدس سے بہت دور ہے۔

(الجامع کلام القرآن ج ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

شجرہ قزاق کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ درخت بھی

آزمائش ہے، کیونکہ ابو جہل نے مسلمانوں سے کہا تمہارے پیغمبر کہتے ہیں دو رخ کی آگ ہے جو چہروں کو بھی جلا دیتی ہے: وَقُوْذَهَا النَّاسُ وَالْجَحَاةُ (الحریم: ۶)

اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دو رخ میں ایک درخت ہے اور آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے تو دو رخ میں درخت کیسے پیدا ہوگا جب ان کو تجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلْمُكَلِّمِينَ ۝
(اشفقت: ۶۲) ہے۔

قرآن مجید میں زقوم کے لیے فرمایا ہے بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلا ہے (اصفت: ۶۳) جس کے خوشے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوتے ہیں، دو رخ میں اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پنہاں کو بھر سکیں گے۔

(اشفقت: ۶۲-۶۵)

زقوم کا معنی ہے قہور یا کوریت، یہ لفظ زقوم سے بنا ہے اس کا معنی ہے بدبودار اور مکروہ چیز کا لفظ، اس درخت کے پھل کو کھانا دو رخوں کے لیے سخت ناگوار ہوگا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے لیکن یہ مطلقاً زیادہ صحیح ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۵۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر دو رخ کے زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین والوں پر نازل کر دیا جائے تو ان کی زندگی خراب اور قاتلہ ہو جائیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحديث ۳۳۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۲۶ھ)

شجرۃ الزقوم کو ملعون فرمانے کی توجیہ ملت

اس آیت میں فرمایا ہے اس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے حالانکہ قرآن میں اس پر لعنت کا ذکر نہیں ہے اس کے حسب ذیل جواب ملت ہیں:

- (۱) اس سے مراد ہے دو رخ میں اس درخت کو کھاتے وقت کفار اس پر لعنت کریں گے۔
- (۲) ہر وہ طعام جس کا زائقہ مکروہ ہو اور وہ نقصان دہ ہو اس کو عرب ملعون کہتے ہیں اور سورۃ قالدخان اور اشفقت میں اس کا یہ ذکر ہے اور مکروہ ہو ثابت فرمایا ہے۔
- (۳) ملعون کا معنی ہے دور کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس درخت کا اس طرح ذکر ہے کہ یہ تمام اچھی صفات سے دور کیا ہوا ہے۔

- (۴) ملعون کا معنی ہے مذمت کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔
  - (۵) ملعون سے مراد ہے اس کے کھانے والے ملعون ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۵، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۶ مطبوعہ)
- اس کے بعد فرمایا ہم ان کو درخت زقوم سے ڈراتے ہیں اور ہمارا ذرا تاوان میں صرف ہوئے ظلیان کو بوجہا رہا ہے ظلیان کا معنی ہم ابقرہ ص ۵۵ میں ذکر کر چکے ہیں۔

وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدًا وَّالِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ ط

اور یاد کیجئے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا،

قَالَ اسْبُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۵ اس نے کہا اچھا دیکھ لے

كَذَمْتُ عَلَىٰ لَيْنٍ أَخَذْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَمُنُّ بِدِينِكَ وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ

جس کو تو نے لچک بھری نصیحت دلا ہے۔ اگر تو نے مجھ کو نہایت تکلیف دہی تیری اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کروں گا

الْأَقْلِيلَ ۖ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ

سراخند لوگوں کے ۵ فرما چلا جا! ان میں سے جسوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے

جَزَاءُ مَوْفُورٍ ۖ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَبْغِ

پوری پوری سزا ۵ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ بھول سکتا ہے پھلا دے اور

أَجْلِبْ عَلَيْهِمُ مَخِيلًا ۖ وَرَجِّلْ كَهْمُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ

ان پر اپنے ساروں اور پیادوں کے ساتھ پرلاٹائی کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَدُورًا ۚ إِنَّ عِبَادِي

بوجہ اور ان سے وعدے کر اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرے وہ دھوکا دیتا ہے ۵ بے شک یہ (دیکھ)

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ذِكِيلًا ۖ رَبُّكُمْ الَّذِي

بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے آپ کا ہی کالی کار سنا ہے ۵ تمہارا رب وہ ہے جو

يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ

تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم ان کے فضل کا تلاش کرو، چاہے شک وہ تم پر

رَحِيمًا ۖ وَإِذَا اسْتَسْقَمَ الْفَرْسُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَاقَا

بہت رحم کرنے والا ہے ۵ اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آئے تو زمین کی تمہاری کہہ دے وہ سب تم پر جلتے ہیں، مگر

فَلَمَّا يَخْلِكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۚ

۵ پھر جب وہ تم کو بحیرہ سے خشکی کی طرف لے آئے تو تم اس سے اعراض کر دیتے ہو اور انسان بہت ناشکر ہے ۵

أَفَإِنتُمْ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں کسی کی جانب دھکا دے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمْنُكُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى

پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ ۝ یا تم اس بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ (سمندری سفر پر) بھیج دے

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ فَيَغْرِقَكُنَّ بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ لَكُمْ رَجْعَةٌ

پھر تم پر تندہیز ہوائی کیمے بھیج دے اور تمہارے کفن کے باعث تم کو قتل کر دے پھر تمہارے خلاف کرے

لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِهِ تَبَعٌ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي آدَمَ وَحْشًا مِمَّا فِي الْبَرِّ

چارہ چوہ کی طرح بنادیا ۝ یہ تمہارے ہم نسل ہو آدم کو فضیلت دی اور ان کو عقل اور سمندر کی

وَالْبَحْرَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

سوریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے نذوق دیا، اور ان کو ہم سے اپنی مخلوق میں سے بہت

تَفْضِيلًا ۝

سورہ پر فضیلت ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور یاد رکھئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۝ اس نے کہا اچھا کچھ لے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت

دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مسلت دی، تو میں اس کی بولا دو ضرور ۝ جو میں کروں گا سوا چھ لوگوں کے ۝ فرمایا

چلا جا ان میں سے جنہوں نے تمہاری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے پوری پوری سزا ۝ تو ان میں سے جن کو اپنی

آواز کے ساتھ بھلا سکتا ہے، بھلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے ۝ اور ان کے اموال

اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدہ کر اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرے، وہ وہو کاہو آئے ۝ بے شک

میرے (چچ) اجدادوں پر حیران کنی ظہر نہیں ہو گا اور آپ کے لیے آپ کا رب کل کار ساز ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۷۵-۷۶)

ان آیتوں میں جن امور کو کیا گیا ہے ان کی تفسیر ہم حسب ذیل سورہوں میں بیان کر چکے ہیں:

البقرہ ۷۵-۷۶، الاحزاب ۲۵-۲۶، الحج ۳۳-۳۴

ان سورہوں میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے، البتہ بعض الفاظ

مشکل ہیں اور بعض فقرے نقل تشریح ہیں جن کا ہم طو ر ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

مشکل الفاظ اور مغلق قہروں کی تشریح

آیت ۳۳ میں ایک لفظ ہے لاحسن کن حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور غلب آجاؤں گا۔ مجاہد نے کہا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور حاوی رہوں گا ابن زید نے کہا اس کا معنی ہے میں ان کو ضرور گرفتہ کر دوں گا۔ ان سب کے معنی متقارب ہیں، یعنی میں ان کو ہکا کر اور پھسلا کر جز سے اکھاڑ دوں گا یا علیحدہ کر دوں گا ایک قول یہ ہے میں جہاں چاہوں گا ان کو لے جاؤں گا اور ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔

آیت ۳۴ میں ایک لفظ ہے تنسفزد اس کا معنی ہے ان کو ڈگمگاتے اور گراوے اس کا اصل معنی ہے قطع کرنا جب کپڑا کٹ جائے تو کہتے ہیں تنسفز العوب اس کا معنی ہے ان کو حق سے منقطع کر دے یہ امر عجیب ہے کسی تو کسی شخص کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہو گا اور کسی شخص پر تہمت اور افتدار نہیں تو جہی میں آئے کر۔

صوتہ: اپنی آواز کے ساتھ، ہر وہ شخص جو کسی کو اللہ کی مصیبت کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان کی آواز ہے، ہر موسیقی، فحش گانے، دُش، بُی، دُی، دُی، سی۔ آواز اور ریڑھ کے رنگ پر گرام یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں اہل بیت قرآن مجید اور احادیث کلیان کو جی مطہرات پر گرام اور فحش مسائل کلیان اور کھلی اور بین الاقوامی خبریں اس سے مشتقی ہیں۔

واجلب علیہم بحبلک ورجلک: اجلب کا معنی ہے ہانکنے والے کا کھینچنا، غیبیل کے معنی ہیں سوار اور راجل کے معنی ہیں پیادے۔

اس کا معنی ہے تم اپنے کو فریب کے جس قدر طے بمانے استعمال کر سکتے ہو کرو، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے کہا جو سوار اور پیادہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں قتل کرے، وہ ابلیس کے سواروں اور پیادوں میں سے ہے، اور سعید بن جبیر اور مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو سوار اور جو پیادہ اللہ کی مصیبت میں سوار یا پیادہ یا پیدل جائے وہ ابلیس کا سوار اور اس کا پیادہ ہے، اور وہ مال جو حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور ہر وہ بچہ جو طواف تک سے پیدا ہو وہ شیطان کا ہے۔

وشارکھم فی الاموال والاولاد: لوگوں کے مال اور ان کی اولاد میں اپنے آپ کو شریک کر لے یعنی لوگوں کے اموال کو اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں خرچ کرادے، حسن نے کہا اس سے مراد وہ مال ہے جو لوگ باجائز ذرائع سے حاصل کریں، اور حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے کفار کا کھیر، ساتھ ہی مصلحہ اور حرام کو حرام قرار دینا ان الفاظ کے معنی ہم المائدہ ۳۳ میں بیان کر چکے ہیں، قتادہ نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو وہ بچوں کے لیے ذبح کرتے تھے یہ اموال میں شرکت کی تفسیر ہے اور اولاد میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت سے اولاد میں شیطان کا دخل ہو، مثلاً وہ اولاد اتر جائے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے ان کا اولاد کو قتل کر کے نیز ان سے روایت ہے اپنی اولاد کا نام عبد الحارث، عبد العزی، عبد اللات اور عبد العسیر رکھنا ایک قول یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کفر میں ڈال دینا مثلاً ان کو سودی اور نصرانی بنانا۔

- (۱) لایسح لاکھام القرآن جزا میں ۳۰۰-۳۵۷ مکتوبہ محمد دار الفکر بیروت

میں کہتا ہوں کہ شیطان کی لوگوں کے اموال میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے ہمارے سے لوگ چوری، ڈاکے، رشوت، ہمارے اور ہمتوں کے ذریعہ مال بنائیں، رشوت، لیس، سرکاری مال خوردہ ہو کریں، سرکاری دفاتر سے تحواہیں لیں اور حکم نہ کریں، بغیر صلاحیت کے اور بغیر میرٹ کے جعلی سندوں اور سفارش سے ملازمت حاصل کریں، چور بازاری، دُخوہ اندوزی، اور اسکاٹک کے ذریعہ مال کمائیں، شراب، بیبہ، تین، ایم اور جیسی دُخوہ فروخت کریں، مضر صحت اشیاء بنائیں اور منہلی

دو انہیں فروخت کریں، دو بھیل بنائیں، جہلی کر نی کا رو پار کریں، سود لیں، مکی اور قوی سودوں میں کیٹیں کسی نہیں، ناقص ہیزل لگا کر لٹھ لٹھیں، سڑکیں اور ہل بنائیں، کسی بڑے منصوبے تک لیے غیر مالک سے قرض لیں اور رقم کھا جائیں، قوی ضروریات کے لیے عوام سے پیسے لیں اور بڑپ کر جائیں۔

اور اولاد میں شرکت کا یہ معنی ہے کہ لوگ شیطان کے ورقلانے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں اور ان کو دینی اقدار نہ سکھائیں، ان کو مشربی اسکولوں میں پڑھائیں، جب بچے کی آگھ کھلے تو اس کی نظر ڈال کے پروگراموں پر ہو وہ اپنے گھر سے ہی تمباکو نوشی سکھ لے اور باہر جا کر غیر دین کا علوی ہو جائے اس کو جو انی میں بی جوتے اور مار پیٹ کی لت پڑ جائے، مار دھاڑ اور دیکتی کی قلمیں دیکھ کر اور جنسی، بیجان خیر قلمیں دیکھ کر اس کو بھی ان کاموں کا شوق چرائے، مگر اس کے ماں باپ مر جائیں تو وہ اس قاتل بھی نہ ہو کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے ان کو کوٹا پ، پچا سکے، قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے کیونکہ یہ سب تو اس کو ہل پھل پنے سکھایا ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے (بنی اسرائیل: ۶۶)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں

ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر دلائل ذکر فرمائے ہیں اور اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے سمندر کو تمہارے سفر کے لیے سفر گزریا تاکہ تم سمندری سفر کے ذریعہ دور دراز علاقوں میں جا سکو اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہوں اور ان کی تہذیب اور تمدن سے آگھ ہوں اور ان کی ضروریات سے مطلع ہو کرو یہاں مسلمان تجارت لے جائیں اور اس طرح ان کی روزی اور معاش کا بندوبست ہو۔

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب تم ہو جاتے ہیں، اسوا اللہ کے، پھر وہ سب تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم (اس سے) اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکر ہے (بنی اسرائیل: ۶۷)

یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں فرق ہونے کا شدید خطر لاحق ہو تا ہے تو اس وقت تم نہ کسی بت سے فریاد کرتے ہو نہ سورج اور چاند سے بلکہ اس حال میں تم صرف اللہ سے فریاد کرتے ہو اور جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں فرق ہونے سے بچا لیتا ہے اور تم خشکی پر سلاستی سے پہنچ جاتے ہو تو پھر تم اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہو اور انسان بہت ناشکر ہے۔

اس کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الاضاحہ ۳۳ اور پوس ۲۳ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب مصلوبے یا تمہارے اوپر چھرے مارے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ (بنی اسرائیل: ۶۸)

خفت اور خوف کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہو کر کھانا تاکہ عین من العباد عبادہ سے چشمہ کاپانی زمین میں دفن رہا ہے، یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی میں آنے پر تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور تم کو خشکی کی کسی جانب زمین میں دفن نہیں دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اس پر چھو رہے کہ تم کو سمندر میں پانی کے اندر

ہوئی جتنی ہے اور انسان سراٹھا کر چلے۔

(۸) تمام مخلوق تین قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے: (۱) قوت نشوونما (۲) قوت حواس اور قوت شہوانیہ (۳) قوت عقیدہ تکبر۔ نہایت یعنی دور خستہ، پودوں میں صرف قوت نشوونما ہے، یہ انوں میں صرف قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے اور فرشتوں میں صرف قوت عقیدہ تکبر ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں جمع کر دیں، اس میں قوت نشوونما بھی ہے اور قوت حواس اور قوت عقیدہ تکبر بھی، لہذا انسان تمام مخلوق سے افضل ہے۔

(۹) جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دواراک اور اعصاب کی قوت عطا کی ہے اس لیے وہ اپنا حال بھی بتا سکتا ہے اور درد سروں کا بھی بتا سکتا ہے۔

(۱۰) انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت عطا کی ہے وہ علوم و معارف میں مشتعل کرتا ہے لکھ سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

رَاقِعَةٌ يَأْتُمُ بِطِبَاقَتِهَا الَّذِي عَلَّمَ عِلْمًا
وَالْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَرَاقِعَةٌ يَأْتُمُ بِطِبَاقَتِهَا
الَّذِي عَلَّمَ بِطِبَاقَتِهِمْ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمُ (الفلق: ۱-۵)

اپنے رب کے ہم سے پڑھے جس نے پیدا کیا وہ جس نے
انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ پڑھے، آپ کا
رب بہت کریم ہے جس نے علم کے دریا بہا سکھایا جس نے
انسان کو سکھایا جس کو وہ میں جاننا سکھاتا

انسان کی یہ فعلیت فرشتوں کے علاوہ باقی مخلوق کی بہ نسبت ہے۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حصار مبارک سے بھرا ہے اور یہ چاروں حصار انسان کی خدمت کے لیے مقرر کردے ہیں، یہ چار حصار مٹی، ہوا، پانی اور آگ ہیں، مٹی کو انسان کے لیے فرش بنایا، جعل لکم الارض فراشا (البقرہ: ۲۲) ہوا کو اس لیے بھایا کہ انسان اس سے سانس لے سکے اور انسان کی بوٹی ہوئی باطن کی فطرتوں کو ہوا سے الگ کر سکے، اور سمندری سفر میں اس کی رہائی کشتیوں کو چلانے میں اپنا رول ادا کر سکے اور وہ اس میں اس معبود سے جو بوندوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اور پانی اس لیے بھایا کہ وہ انسان کے پینے کے کام آئے اور اس کی زراعت اور کھیتی باڑی کے کام آئے اور سمندروں کو مٹر کا لان سے ہم تارہ ترین گلی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں اور ان سے جتنی موتی حاصل کرتے ہیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ سمندری سفر کرتے ہیں، اور اب سمندر سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور آگ ہمارے کھانوں کو پکانے کے کام آتی ہے اور اسی نوع سے ابھر گن کو دو سری قسمیں ہیں، تیل اور گیس وغیرہ جن سے موٹرز، ٹرینیں اور ہوائی جہاز چلائے جاتے ہیں اور اسی نوع سے سورج اور چاند ہیں جن سے ہم روشنی، حرارت اور دیگر فوائد انہیں حاصل کرتے ہیں اور ان حصار مبارک کے حرکت میں ہیں مثلاً مدینات، سوچ چاندی، لوہہ، تانبا اور تیل وغیرہ غرض پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فوائد اور مرض کے لیے مقرر کر دیا ہے۔

(۱۲) تمام موجودات میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبر اللہ تعالیٰ ہے، ہر وہ سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور دل میں اس پر ایمان ہے اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہیں، پس واجب ہوا کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اور اس کو یہ قرب اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان سے حاصل ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریباً ہی تک ہم نے انسان کو فعلیت دی۔

(۸۳) اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، ٹھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کو اس طرح مسخر کر دیا کہ انسان ان پر سواری کر سکے اور ان پر اپنا بوجھ لاد سکے اور سواریوں پر بیٹھ کر سفر کر سکے اور درہلو کر سکے اور کشتیوں اور بحری جہازوں پر بیٹھ کر تجارتی اور جنگی سفر کر سکے۔

(۸۴) نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی وجہ میں فرمایا: اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا، کیونکہ انسان کی خوراک اور نقد یا زینتی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے یا حیوانوں کے گوشت سے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔

(۸۵) آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان کو بہت چیزوں پر فضیلت دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں دی بلکہ وہ فرشتے ہیں، بلکہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ امام عہد اراخمن جو زی حنفی ۷۹۷ھ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں دو قول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ انسان فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق سے افضل ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق سے افضل ہے اور عرب اکثر اور کثیر کو معی کی جگہ استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

هَلْ أَسْتَكْبِرُ عَلَىٰ مَنْ تَسَبَّلُ ۚ الْكَافِرِينَ ۝
تَسَبَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يُلْقُونَ السَّمْعَ
وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ۝
کیا میں تم کو تارکوں کے شیاطین کس پر اترتے ہیں وہ ہر
جھوٹے گھوڑ پر اترتے ہیں وہ سنی ننگی باتیں پہنچاتے ہیں
اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں ۝

(الشعراء: ۲۲۳-۲۲۴)

ظاہر ہے یہاں اکثر کا مطلق جمع پر کیا گیا ہے یعنی تمام شیاطین جھوٹے ہیں ۲۲ سی طرح زیر بحث آیت میں بھی کثیر کا مطلق تمام مخلوق پر ہے یعنی انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سو من اللہ عزوجل کے نزدیک ان فرشتوں سے زیادہ مکرم ہے جو اس کے نزدیک ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۳۷)

(زاوالمیرج ص ۵۷) مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ
حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، آپ سے پوچھا گیا فرشتے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۷۳۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۳۷) حلقہ ابن جریر نے کہا ہے یہ حدیث سند ضعیف ہیں۔
ترجمہ: (کشاف رقم الحدیث: ۱۷۳)

اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ انبیاء و عظیم اسلام رسل ملائکہ (یعنی حضرت جبرائیل، حضرت اسماعیل، اور حضرت مرزا نسل اور حضرت میکائیل) سب سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں اور عام انسان یعنی نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں اور کفار و فاسق اور کفار سے عام فرشتے بھی افضل ہیں۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قحطانی حنفی ۷۹۷ھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رسل البشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ ملائکہ البشر سے افضل ہیں اور ملائکہ البشر ملائکہ سے

افضل ہیں۔

رسل ملائکہ کی حالت البخر پر فضیلت بلا حرج ہے بلکہ پابدارت ہے اور رسل بشری رسل ملائکہ پر فضیلت اور حالت البخر کی حالت الملائکہ پر فضیلت حسب ذیل وجہ سے ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیم کریں اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اعلیٰ کو سجدہ کرے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے قریبا علم اہم الاسماء کلہا الا یہ اس سے واضح ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت اور علیٰ برتری ثابت کی ہے اور وہ علیٰ برتری کی وجہ سے تعظیم اور تکریم کے مستحق تھے۔

(۳) رَاقِیَ اللّٰہِ اَفْطَلٰی اَدَمَ وَ نُوْحًا وَ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی الْمَلٰٓئِکَۃِ ۝ فَوُجِّعْ لَہُمْ سُلٰلٰتَہُمُ الْمَیْمَنَ وَ اِلَیَّ یُخٰرِجُوْنَ ۝ (آل عمران: ۳۳)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور ملائکہ بھی تمام جہانوں میں داخل ہیں لہذا ان پر بھی نبیوں کو فضیلت دی ہے۔

اور یہ بات عقلی نہ رہے کہ یہ مسئلہ عقلی ہے اور اس مسئلہ میں عقلی دلائل کافی ہیں۔

(۴) انسان میں شہوت اور غضب کے عوارض اور موانع ہیں اور اس کی طبی حاجیات ہیں جو اس کو طبی اور عملی کمالات اور عبادت اور ریاضت سے مانع ہوتی ہیں اور فرشتوں کو نہ بھوک و پیاس ہے نہ شہوت اور غضب کے عوارض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہوت اور عبادت سے انہیں کوئی چیز مانع نہیں ہے تو ان کمالات کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا نہ فضیلت کا موجب نہیں ہے چنانچہ انسان کا ان عوارض اور موانع کے بغیر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا عبادت کامل ہے۔

محرکہ کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں ان کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں ہے:

عَلَّمَتْہُمْ شُکُوْبَ الْقُوٰی - (النجم: ۵۳)

اس سے ظاہر ہوا کہ فرشتے معلم تھا اور علیہ وسلم معلم تھے اور معلم معلم سے افضل ہو تا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے معلم نہیں ہے، معلم اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے صرف مبلغ ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہو تو پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر انبیاء کا ذکر یہ فرشتوں کی نبیوں پر فضیلت کی دلیل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، ان فضیلت کی وجہ سے ان کا پہلے ذکر نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۷۵)۔

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِرَأْسِہٖمْ ؕ فَمِنْ اُوْتِیَ کِتٰبَہٗ

جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اہم کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ

بِیْمِیْنِہٖہٗ فَاُولٰٓئِکَ یَقْرَءُوْنَ کِتٰبَہُمْ وَلَا یُظْلَمُوْنَ فِتْنًا ۝ (۱) وَمِنْ

میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھمکے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا ۝ اور کچھ

كَانَ فِي هَذِهِ أَعْنَى قَهْوِي الْأَجْرَةَ أَعْنَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا ٥٧

اس دنیا میں اندھا خاصے کا وہ آخرت میں بھی اندھا خاصے کا اور (میں) راستے سے زیادہ ٹھنڈا چراچوگا ○ اور

إِنْ كَادُوا لَيَقْتُلُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

قرب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے تفریق دے دیتے جس کی ہم نے آپ کا لطف ہی قرار دیا ہے تاکہ آپ اس رویہ کے حدود کی اور

عِيرَهُ ۖ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ يَبْتَئَمَّكَ لَقَدْ كِدَّتْ

ات، ہم پر کل دینی ادب یہ لکھو آپ کا ہاتھ دست بند ہے ○ اور اگر باطنی ہم آپ کو ثابت قدم نہ دیتے تو قریب تھا کہ

تَرْكُنَ إِلَيَّ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَدَّ قُنْتُكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ

آپ ان کی طرف سے اس سائل پر جواب دے ۰ کہ اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دکن نمرہ چکاتے احمد دکن نمرہ

الْمَاءِ ثَقُلَ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٥٠﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ

موت سے دلت، چہرہ پر ہمارے حلف اپنا کوئی مذاکرہ کرنے کا اور بے تنگ قریب تھا کہ وہ

مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِلَّا يَكْبُثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

ان میں سے ایک کے نام دوسرا دین نامہ آپ کو اس سے بہر لینی، پھر جہاں آپ کے بعد بہت کم عرصہ

فَلْيَا۟سِنۡهُ مِّنۡ قَدَرٍ ؕ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَاِلٰهِنَا اِلٰهٌۭ اَحَدٌۭ

[illegible]

تحويلاً ﴿۷۷﴾ يوم اقلنوا ليلوكم الشمس الى غسق الليل و

وہی ہے جس نے ان کو اپنا گھر بنا لیا اور ان کو اپنا گھر بنا لیا

فران الفجران قرآن الفجران مشہود اور من الیل

(9) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

۵۸

بيان القرآن

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

اور آپ کیسے میرے رب! مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے جہاں کھڑا کرے، اور اُٹھانے کے جہاں سے بھی باہر لے جائے

وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۵۰﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

دانت سے باہر لانا اور میرے لیے سلطان سے مضبوطی فراہم کرنا ۵۰ اور آپ کیسے حق آیا

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ﴿۵۱﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ

اور باطل ناپوش ہو گیا اور بے ثبات باطل خالص نابالہ پرلے ہوا ۵۱ اور ہم قرآن میں

الْقُرْاٰنِ فَاْهُوْشَفَاۗءٌ وَّرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۵۱ وَلَا يَزِيْذُ الظَّٰلِمِيْنَ

دو چیز نازل فرماتے ہیں جو ہوشیاروں کے لیے شفاد اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سواشفقان کے اور کچھ

الْاَخْسَارُ ﴿۵۲﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَابَ جَانِبًا ﴿۵۳﴾ وَ

زیادتی نہیں ہوگی ۵۲ اور جب ہم انسان کو انعام سے نوازا جائے تو وہ رخ پلٹ کر اپنے لیے اور ہٹ کر رہتا ہے اور

اِذَا مَسَّ الشُّرَكَ اَنْ يُّوَسَّسَ ﴿۵۴﴾ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ فَرِيْقًا

جب اسے کسی معبود پر چڑھتا ہے تو اس پر چڑھنے والے ہر گروہ کے لیے شاکلہ لگا کر دیتے ہیں اور اسے

اَعْلَمُوْا بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۵۵﴾

مسلما! تم لوگو! آپ ہی کو سب سے زیادہ ہدایت ملے گا ۵۵

۵۵

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ملا دیں گے سو جن لوگوں کو ان کا عمل نادر

ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال سے ان کو پہنچیں گے اور ان پر ایک حوالے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے

۵۵ (تفسیر اسرائیل: ۱۵)

قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بیکار کیا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟

امام کا معنی ہے جس کی لوگ اقتداء کریں خواہ وہ لوگ بدعت پر ہوں یا گمراہی پر، پس نبی انبی است کا امام ہے اور خلیفہ

انبی رحمت کا امام ہے اور قرآن حکیم مسلمانوں کا امام ہے اور سب کا امام ہے جس سے مسلمانوں کو نواز دیا جائے۔

اس آیت میں امام کی تفسیر میں مسہذیل اقوال ہیں:

(۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ امام سے مراد امام ہے خواہ ان امام ہدایت ہو یا امام

ضلالت۔

تہان القرآن

جلد ششم

(۲) علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے مراد ان کے اہل ہیں۔

(۳) حضرت انس بن مالک نے کہا اس سے مراد ان کے نبی ہیں۔

(۴) مکر مرنے کا نام اس سے مراد ان کی کتاب ہے۔

پہلے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے موسیٰ کے جن جن میں اے عیسیٰ کے جن جن میں اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جن جن میں اور کہا جائے گا اے گمراہوں کے جن جن میں اور دوسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے وہ لوگو! جنہوں نے فلاں فلاں کام کیے اور تیسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے امت موسیٰ اے امت عیسیٰ اے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور چوتھے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے اہل انجیل اے اہل انجیل اے اہل انجیل۔

(ازاد المصباح ص ۵۵ ص ۵۶ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

(۵) اس سے مراد ہر شخص کا اہل ہے اس کی تائید میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا اہل بندہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر چھینکے ہوئے موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ! ہم کو بھی ایسا کر دے اور ہم کو اس میں رکت دے، حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا خوش خبری لو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا اور وہ پانچ افراد کو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کا جسم حضرت آدم کی صورت کے مطابق ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کو ذلت کا ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس کے اصحاب اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے، ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اے اللہ! اس کو ہمارے پاس نہ لانا جب وہ ان کے پاس آئے گا وہ کہیں گے اے اللہ! اس کو بھل کر رکھ دے گا اللہ تم کو دور کر دے تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا۔

(سنن ترمذی رقم الحديث ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحديث ۳۳۳۳ مسند ابو یعلیٰ رقم الحديث ۳۳۳۳ المستدرک ج ۲ ص ۲۲۲)

عیب اللالیج ص ۱۵

علامہ ابو عبد اللہ مالکی قرطبی نے مزید چند اقوال نقل کر دیے:

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے ہر زندہ کلام مراد ہے، ہر شخص کو اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ، پس کہا جائے گا آؤ اے ابراہیم کے جن جن، آؤ اے موسیٰ کے جن جن، آؤ اے عیسیٰ کے جن جن، آؤ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جن جن، پس اہل حق اپنے اہل باطل سے اپنے دائیں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا اے شیطان کے جن جن، آؤ اے گمراہوں کے جن جن، امام ہدایت اور امام ضلالت۔

(اس حدیث کا کاتب معتقد میں کوئی نام نشان نہیں ہے۔)

(۷) ابو سعید نے کلام سے مراد اُنہی مذہب ہیں جن کو اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے مذہب کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، کہا جائے گا اے حق! اے شافعی! اے متقی! اے قدری! وغیرہ وغیرہ۔

(۸) ابو سہیل نے کہا یہ کہا جائے گا روزہ دار کہیں ہیں، نمازی کہیں ہیں، صوف بجلنے والے کہیں ہیں، چٹل خور کہیں

ہیں۔

(۹) حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ اہل البعدہ کو صدقہ کے پہلے سے پکارا جائے گا اور اہل جلو کو پہلے سے۔

(۱۰) محمد بن کعب نے کہا کہ اہل البعدہ کا معنی ہے بعد اہل ہاشم اور امام ۱۲م کی جمع ہے یعنی لوگوں کو ان کی باتوں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کی تین جگہیں ہیں (۱) حضرت عیسیٰ کی وجہ سے (ب) حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے (ج) ہولاد اور ناکور سوانی سے بچانے کے لیے۔

یہ قول اس حدیث مرتب کے خلاف ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۳۳۳ امام ابوداؤد نے کتبہ حدیث مرتب ہے)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر عہد شکن کے لیے ایک جہنم بنا دینا چاہئے گا پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۷۵)

یہ روایت بحث تبیان القرآن ج ۳ ص ۳۵۵ میں مذکور ہے۔

امام کی تفسیر میں صحیح محمل

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے کہا ان تمام اقوال میں ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ امام سے مراد ہے جس کی لوگ دنیا میں اقتداء کرتے تھے اور جس کی پیروی کرتے تھے کیونکہ عربی میں امام کا مطلب استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے اور جو لفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توبہ اسی کے مطابق کرنی چاہیے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مصنف کے نزدیک امام کی یہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے امام سے مراد اہل ہاشم ہے جس کو ہم نے سنن ترمذی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد کسی قول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے اور جو شخص اس دنیا میں اندھارے گھر آخرت میں بھی اندھارے گا اور صحیح اراستے سے زیادہ بھٹکا ہو گا (بنی اسرائیل: ۷۵)

کافروں کو دنیا اور آخرت میں اندھارے

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) خداک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو شخص دنیا میں اس کی معرفت سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اندھارے گا۔

(۲) حسن نے کہا جو شخص دنیا میں اپنے گھر سے اندھا نہ رہا وہ آخرت میں بھی اندھارے گا کیونکہ دنیا میں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے آخرت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔

(۳) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھارہا وہ آخرت کی تکذیب اور اس سے غیب میں وہ ان سے زیادہ اندھارے ہو گا۔

(۳) ابن الانباری نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے دنیا میں اندھا رہا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تمہارا رب سچ ہے جو سترہ سو کشتیوں کو چھاپہ دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ اندھا ہو گا۔

(۵) ابو بکر راقی نے کہا جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اندھا رہا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اندھا رہے گا۔

(۶) کرمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ولید کو مناسبتی آدمی اللہ میں اپنی جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت میں اندھا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب سے اندھا رہے گا۔

(۷) ابو یعلیٰ قاری نے کہا آخرت میں زیادہ اندھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اندھے پن سے لطفے کی ایک راہ تھی کہ وہ دلائل سے غور و فکر کر کے حق کو قبول کر لیا اور آخرت میں اس کے اندھے پن سے لطفے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۸) آخرت میں اندھے پن سے نہ لطفے کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں ثواب کے حصول اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

(۹) ابن الانباری نے کہا آخرت میں اس کا اندھا رہنا اس لیے زیادہ ہو گا کہ دنیا میں اس کی گروہی دن بد دن بد صحت مئی اور آخرت میں وہ ان تمام گروہوں کا مجموعہ ہو کر پھر ہو گا۔

(۱۰) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا رہا اور آخرت میں رحمت سے اندھا رہے گا۔

(زاد المسند ۵ ص ۳۹۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

(۱۱) جو شخص دنیا میں بصیرت سے اندھا ہو گا وہ آخرت میں بصارت سے اندھا ہو گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمًى ۝ قَالَ
ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعَثْنَا
قَالَ كَذٰلِكَ أَتَمَكَّ اِنْهٰذَا فَتَسْتَوْتُمْ
وَتَكْفُرُ بِالْيَوْمِ الْقِيَامِ ۝ (ط: ۱۷۶-۱۷۷)

جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی جگمگی میں
گزیرے گی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں
گے ۝ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں
اٹھایا حالانکہ میں تو بچنے والا تھا ۝ فرمایا اسی طرح ہونا چاہیے
تو میرے پاس میری آیات آئیں تھیں تو نے ان کو بھلا دیا سو
اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا ۝

ہم قیامت کے دن ان کو کوحہ کے بل اٹھائیں گے وہ اس
وقت اندھے ہو گئے اور سب سے ہوں گے ۝ ان کا عذاب دو درجہ
ہے: پہلے یہ کہ ان کے ہاتھ لگے گی ہم اس کو بھڑکائیں گے ۝
سو آخرت میں کافروں کا اندھا رہنا ان کی مزا میں بطور جزا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے غور و فکر سے روک دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف سے
فرمائی ہے تاکہ آپ اس (حق) کے علاوہ کوئی اور دیوتا نہ پوجیں بلکہ آپ کو اپنا دوست نہ بنائیں ۝ اور اگر
(بظن) ہم آپ کو طبیعت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا نکل جاتے ۝ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا

کی زندگی میں دیکھنا چکھنا اور دیکھنا موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کئی وعدہ مقرر کرتے ہیں

(نئی اسوۂ نیک: ۵۷-۵۸)

کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال

ان آیات کے شان نزول میں حسب ذیل روایات ہیں:

(۱) حطائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیلئے کہ عقیقہ کوفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہہ: ہمیں ایک سال تک لاکھ لاکھ کی عبادت کرنے دیں اور ہماری وادی کو بھی اسی طرح حرم بنا دیں جس طرح مکہ حرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے سوا بیعت پر اصرار کیا اور کہنا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری غلبت کا علم ہو جائے، اگر آپ کو یہ غلو ہو کہ عرب کہیں گے کہ آپ نے ان کو جو چیز دے دی ہے ہمیں نہیں دی، تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے دلوں میں طبع آگئی۔

(۲) عقیقہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیلئے کہ ہمیں ایک سال کی مسلت دے دیں، پھر ہم اسلام لے آئیں گے اور اپنے بھائیوں کو توڑ دیں گے سو آپ کو انہیں مسلت دینے کا خیال آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) قتادہ نے کہا ایک رات قریش نے غزوت میں آپ سے ملاقات کی صبح تک آپ سے باتیں کرتے رہے اور آپ کی بہت تعظیم و احترام کرتے رہے، قریب تھا کہ آپ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔

(۴) زہراح نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں غلاموں اور بیس ہاندہ طبقوں کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھو جیسے ان سے بیزار نہ کروں گی تو آپ نے فرمایا: ہاں، مگر ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی باتیں سن سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان کی بات سن لی جائے ہو سکتا ہے اس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۷۸-۷۹ علیہ وحبہ سلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت قدم رکھنے کی توجیہات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر (بظہر من) ہم آپ کو عبادت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا نکل ہو جاتے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا یہ آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو خوب جاننے والا ہے۔

ابن الانباری نے کہا کفار میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ ہے اور باطن میں مشرکین کا صلہ ہے اور اصل میں معنی اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتے، اور آپ کی طرف اپنی خواہشوں کو منسوب کر دیتے، جن کو آپ ٹانہ نہ کرتے تھے، اور جب انتہاں اور اشد کا غلو نہ ہو تو فعل کو قائل کے غیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے کوئی شخص دوسرے کے لگائے آج تو اپنے آپ کو قتل کرے گا اور اس کا وارہ ہو گئے، لگائے آج تو ہوا قائل کرے گا جس کی وجہ سے تیرا دشمن تجھے قتل کرے گا۔ (ازاد المسیح ج ۵ ص ۷۸-۷۹ علیہ وحبہ سلامی بیروت)

اٹھیری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائن کی موافقت کرنے کا ناقص خیال نہ تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے

کہ اگر بالفرض آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تا تو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان کر لیتے، لیکن اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں امت کے لیے یہ تفریض ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص مشرکین کے احکام کی طرف ہرگز مائل نہ ہو، پس نسبت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔

(الملاح: کلام القرآن ج ۳ ص ۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

آپ کو دگنہ مزہ چکھانے کی توجہ دلت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنہ مزہ چکھانے اور دگنہ مزہ موت کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں تفریض ہے اور آپ کی امت کو ذرا یاد کیا ہے مگر مومنین میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شراعت میں کسی شرک کی طرف مائل نہ ہو۔ (ازاد السراج ج ۳ ص ۶۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ص ۲۹۹ لکھتے ہیں:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بالفرض حال آپ کفار کی خواہشوں کو مان لیتے اور ان کی طرف مائل ہوتے کفار اور کر لیتے اور اس اقدام کی وجہ سے آپ اس عذاب سے دھمکے عذاب کے مستحق ہوتے جو کسی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے، اور اس عذاب کو دگنہ کہتے کا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے تو ان کے گنہ کی بہت بڑے ہوں گے اور ان گناہوں کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ بَلَّغْ خَبْرِي
مَنْ يَخَافُ اللَّهَ بَلَّغْ خَبْرِي
اسے تمہاری بیوی! تم میں سے جو بھی کلمی بے حیائی کا رکھاب کرے گی اسے دہراؤ براۓت اسپدیا جائے گا۔

(۱۳۰: اب: ۳۰)

مکرمین عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات

ان انجیل کی وجہ سے مکرمین عصمت انبیاء علیہم السلام نے متعدد اعتراضات کیے ہیں ہم ان کے اعتراضات کو مع جوابات کے پیش کر رہے ہیں:

(۱) آیت ۳۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر افتراء ہاندھنے کے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء پانہ عداوت بڑا گنہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ میں مبتلا ہونے کے قریب تھے، عصمت کے خلاف تب ہو تا جب آپ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے۔

(۲) آیت ۳۴ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور آپ کی حفاظت نہ کرتا تو آپ مشرکین کے دین اور مذہب کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی میں لولا کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی کی بناء پر دوسری چیز کا ثبوت ہو، جیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمر لاک ہو جاتے، عمر لاک نہیں ہوتے اس لیے کہ علی موجود تھے، اسی طرح اس آیت میں ہے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے اور چونکہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اس لیے آپ ان کی طرف کچھ بھی مائل نہیں ہوئے۔

(۳) آیت: ۵۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت دیا کہ عذاب کی جو حد مقرر ہے اور اگر پہلے کوئی جرم نہ ہو تو عذاب کی حد عیناً مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصیبت سے ڈرا اور دھمکا مصیبت کے اقدام کو مستحکم نہیں ہو جیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلٰی بَعْضِ الْاٰیٰتِ ۙ لَآٰخٰذٰتَا بِہِ۬ۥ بِاَلْحٰسِنِ ۙ لَّئِمَّ لَقَطَعْنَا مِنْہُ الْوَیْلٰتِ ۝ (الحاقة: ۴۶-۴۷)

اور اگر بعض اہل ایمان کو کوئی بات کہہ دیتے تو ہم یقیناً ان کو اہل ایمان نہ کہہ دیتے اور ہم ان کی شرک کا کٹ دیتے۔

لَیْسَ اَشْرَکَتْ لِمَحْبُوْرٍ عَمَلُکَ (الزمر: ۶۵)

اگر (بعض اہل) آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔

وَلَا تُطِيعِ الْکٰفِرِیْنَ وَالْمُنٰفِقِیْنَ (۱۱۷: ۳۸)

اور آپ کا فرماندہ اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔

اللہ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی

ان آیتوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آرہے تھے، مشرکین کہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و ہمت میں کچھ پلک اور نرمی پیدا کریں، اور اگر آپ بالکل ان کے ہم فائدہ نہ ہوں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ آپ ان کے باطل ذہن کی خدمت نہ کریں، اس مقصد کے لئے انہوں نے ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے، آپ کو سب دھوکے لایا بھی دئے، عرب کی فوجی صورت و شیرازوں کی پیش کش بھی کی، دھمکیاں بھی دیں، معافی دیا بھی ڈالا، تین سال تک شعب ابوطالب میں محصور کر دیا اور باہر سے قلعہ پھینچے پر پابندی لگا دی، آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی ابتداء کر دی اور آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو آپ کے عزم اور حوصلہ کو پست کرنے کے لئے کیا جاسکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام سختیوں میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا، مشرکین طرح طرح کی ترقیبات سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنی ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ صرف اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر باطل کی قوتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کبھی استقامت اور کسی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہتھیار و حوصلہ اور عزم و استقلال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ان تمام طوفانوں کے سامنے حق و صداقت کے مسلک پر پابندی طرح سے رہے اور کوئی بڑی سے بڑی آزمائش کا بیابان بھی آپ کو اپنی جگہ سے سر موٹا نہیں نکلا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ہٹا لگوس، تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے جوہر مت کم عرصہ ٹھہرا ہے آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لئے بھی یہی دستور تھا اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں دیا میں نے آپ کو (بنی اسرائیل: ۷۷-۷۸)

حق مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا پورا ہوتا

آیت: ۷۷ کی تحریر میں دو قول ہیں لکن اولیٰ اہل مکہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ

سورہ بنی اسرائیل کی زیرِ تعمیر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین آپ کو مکہ سے نہیں نکال سکتے تھے، اور سورہ محمد کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا اور یہ واقعہ خارج ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نکالنے کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا آپ اس حکم کی تعمیل میں مکہ سے باہر آئے، اور سورہ محمد میں جو فرمایا ہے اس ہستی نے یا اس ہستی والوں نے آپ کو نکال دیا یہ استدلال ظاہری اور صوری اعتبار سے ہے، کیونکہ ظاہر مکہ کے مشرکین نے آپ کو نکالا تھا اور حقیقتاً آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے باہر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ بنت مریم سے وطن لوٹا ہے اور اس کے مخالفین اس کو وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد نبی فاتحانہ شکن سے وطن لوٹتا ہے اور اس کے مخالفین کو شکست فاش ہو جاتی ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر واپس آئے اور آپ کے دشمن فرعون اور قبطیوں کو شکست فاش ہوئی، اسی طرح آپ نے مکہ کے کمرے سے مدینہ ہجرت کی اور پھر فاتحانہ شکن سے مکہ واپس آئے اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا مکہ میں قہر و غلبہ ختم ہو گیا۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل یا جلا وطن کیا پھر وہ قوم اپنے وطن میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکی، پھر اتنا وہ عذاب الہی بھی ہلاک کر دی گئی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا گیا جیسے بنی اسرائیل یا اس قوم کو خود اس نبی یا اس کے پیرو کاروں نے مغلوب کر دیا جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مغلوب کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سورج دھلتے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تمہاری نماز پڑھیں، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے، مگر آپ کا رب آپ کو تمام محمودیٰ فائز کرے گا (بنی اسرائیل: ۷۹-۷۸)

دلوک کا معنی

علامہ رافضی نے لکھا ہے کہ دلوک کا معنی ہے سورج کا غروب کی طرف مائل ہو یا دلوک کا نقطہ رنگ سے بنا ہے اس کا معنی ہے پتیلیوں کو ملتا ہے جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو لوگ پتیلیوں کو ملاتے ہیں کہ سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ (الغرائب ج ۳ ص ۲۲۸-۲۲۹) طبرستان نے ذکر کیا کہ سورج (ص ۱۸۰)

ابو سعید نے کہا آفتاب کے نصف النہار سے زوال سے لے کر غروب کی طرف میلان تک کو دلوک کہتے ہیں، زجاج نے کہا نصف النہار سے میلان بھی دلوک ہے، اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے، علامہ ہری نے کہا کلام عرب میں دلوک کا معنی زوال ہے، اسی لیے جب سورج نصف النہار سے زائل ہو اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اور جب وہ افق سے زائل ہونے لگے اس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔ (الدر المنثور ج ۵ ص ۷۷)

پانچ نمازوں کی فرضیت

دلوک کی تعمیر میں مفسرین کے دو قول ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا اس سے مراد غروب آفتاب ہے، حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی اسی طرح ہے، 'فرا' اور ابن عباس کا یہی قول ہے، مگر اس کے دلائل قوی نہیں ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ دلوک سے مراد سورج کا نصف النہار سے زائل ہونا ہے، یہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ اور حسن، محمد بن سعید بن جبیر، ابو صالح، جابر، طاہر بن عوف، قتادہ، شفاک، مقاتل اور الانباری کا قول

تبیان القرآن

ہے۔

اس قول کی دلیل یہ ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب کردہ اصحاب کی دعوت کی پھر سورج کے نصف النہار سے زوال کے وقت وہ باہر آئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آئے اور فرمایا اے ابو بکر باہر آؤ اور وہ دو لوگ جس کلوٹ تھا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام دو لوگ جس کے وقت آئے جب سورج نصف النہار سے زائل ہو چکا تھا اور مجھے عمر کی نماز پڑھائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی نماز پڑھی اور یہ آیت تلاوت فرمائی: **تَنفِثُ الْمَلٰٓئِکَةُ قُلُوبَهُمْ لَوْ کَانَ الشَّمْسُ**۔

(جامع البیان ۱۵۶۷ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف مکتوب لکھا کہ عمر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج نصف النہار سے زائل ہو جائے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج صاف اور سفید ہو جائے اور چنانچہ پڑھا اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کو اس وقت تک موخر کرو جب تک کہ تم کو نیند نہ آئی ہو۔ اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب ستارے ظاہر ہوں اور ان کا جال بٹا ہو۔

(اسلامک ریسرچر قہارہ ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللازہری نے کہا جب دو گھنٹے سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کلوٹ ہو گا اور اس میں عصر اور عصر اظہل ہو گی اس کے بعد فرمایا رات کے اندھیرے تک اس میں مغرب اور عشاء داخل ہیں پھر فرمایا **وَقُرْآنُ الْمَعْبُورِ** اس میں فجر کی نماز آگئی اس طرح یہ آیت پانچوں نمازوں کو شامل ہو گئی۔ (زاد المسیر ص ۷۷)

اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب

عشق الہیل کا معنی ہے رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا اور جب رات کی سیاہی اور اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب ہم عصر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کے مستحب اوقات احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آفتاب نصف النہار سے زائل ہو جائے تو عصر کلوٹ شروع ہو جاتا ہے اور جب تک اصلی سایہ نکل کر ہرچہ کاسایہ ایک محل تک رہے اس وقت تک عصر کلوٹ رہتا ہے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یہی نظریہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ محل سائے تک عصر کلوٹ ہے امام ملائکہ کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت اللہ کی پاس جبریل نے دو دن نماز پڑھائی پہلے دن عمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال کاسایہ قمر کے برابر تھا پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہرچہ کاسایہ ایک محل ہو گیا پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا اور جب روزہ دار روزہ افطار کر لیتا ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شمس غائب ہو جاتی ہے (غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تک سفیدی رہتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں) پھر صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور جب روزہ دار کے لیے عمری کلوٹ

قسم ہو چکا ہے، اور آپ نے دوسرے دن صبح نماز اس وقت پڑھی جب ہرجز کا سایہ ایک محل ہو گیا تھا جس وقت پہلے دن صبح نماز پڑھی تھی اور دوسرے دن صبح نماز اس وقت پڑھی جب ہرجز کا سایہ دو محل ہو گیا تھا پھر مغرب اپنے اس وقت میں پڑھی اور عشاء اس وقت پڑھی جب تیلی رات گزر گئی اور دوسرے دن صبح اس وقت پڑھی جب سفیدی پھیل گئی، پھر جبریل نے میری طرف انکشاف کر کے کہا یا محمد! یہ آپ سے پہلے نبیوں کی نمازوں کا وقت ہے اور نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، معنی عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰۸۸، معنی ابن ابی شیبہ: ۳۷۱، مسند احمد: ۳۳۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۶۷، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۶۷، المسند رکبنا: ۳۳، سنن کبریٰ: ۳۳، شرح المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۸)

امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امامت جبریل کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک محل سائے کے وقت عصر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہ الفاظ صرف ترمذی، ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ہیں اور بخاری اور مسلم کی روایت ان کی روایت پر مقدم ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دوسرے دن ایک محل سایہ ہونے کے بعد اس وقت عصر پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی اس لیے یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں ذکر ہے کہ عصر کا وقت عصر کے بعد شروع ہو گا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الظهر ما لم يحضر العصر عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو۔ (صحیح مسلم: ابواب اوقات الصلاة، ج ۱، ص ۳۶۶)

نیز قرآن مجید میں ہے:

إِنِّي الصَّلَاةَ كَتَمْتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْمًا مَوْفُورًا (النساء: ۱۰۳)

یعنی ہر نماز کا لگا لگا وقت ہے اور ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جائیگی سو یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اس لیے لائق استدلال نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، موذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا حضرت اوقت ہونے دو، اس نے پھر اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا حضرت اوقت ہونے دو، اس نے تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا حضرت اوقت ہونے دو حتیٰ کہ سلاخیلوں کے برابر ہو گیا اور آپ نے فرمایا گری کی شدت جنم کے سانس سے ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۳۳۵)

یہ حدیث دو وجہوں سے امام اعظم کے مسلک پر دلالت کرتی ہے اولاً یہ کہ آپ نے ایک محل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی، اور نماز صبح اس کے بعد دیر بعد پڑھی اس سے ثابت ہوا کہ عصر کا وقت ایک محل سائے کے بعد بھی رہتا ہے، ثانیاً اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گری کی شدت ایک محل سائے کے بعد کم ہوتی ہے اور متحدہ احادیث مجبوعہ سے ثابت ہے آپ نے فرمایا اگر میں میں عصر کو حضرت ع وقت میں پڑھو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد نفل ہے لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو ذی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔

نفلت میں نفل کا معنی ہے جو اصل پر زائد ہو، اور تہجد کے زائد ہونے کے حقیقہ قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ آپ پڑھنا فرض تھیں یہ ان پر زائد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے اور آپ پر رات میں قیام کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔

(۲) ابو امامہ، حسن اور مجاہد نے کہا تہجد کی نماز فرض پر زائد ہے اور خود فرض نہیں ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، مجاہد نے کہا چونکہ آپ اپنی اہلی اور محبلی زندگی میں مغفور ہیں تو جو چیز بھی آپ کے فرائض پر زائد ہو وہ آپ کے لیے نفل اور فضیلت ہے اور آپ کے غیر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔

بعض اہل علم نے کہا کہ تہجد کی نماز ابتداء میں آپ پر فرض تھی، پھر آپ کو اس کے ترک میں رخصت دی گئی اور تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہو گئی، ابن الانباری نے اس میں دو قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) مجاہد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ نوافل سے آپ کی مغفرت ہوگی، کیونکہ آپ کی مغفرت کلی کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، جب کہ آپ کا غیر جب نفل پڑھتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ان نوافل سے اس سے گناہ مٹ جائیں گے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل حاجت سے زیادہ ہیں اور آپ کے غیر کے لیے نوافل اس کی حاجت کے مطابق ہیں، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی حاجت ہے اور وہ ان نوافل سے عذاب کے دور ہونے کی توقع رکھتا ہے۔

(۳) آپ کی امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے تہجد نفل ہے اس آیت میں ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں اور اللہ کے ساتھ آپ کے قرب میں اضافہ ہو اور آپ جو استغفار فرماتے ہیں اس کا بھی عمل ہے، اور امت کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ تہجد کے ذریعہ ان کے گناہ معاف ہوں۔

(ازار المسند ج ۵ ص ۷۷-۷۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ۷۶۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تہجد کی نماز خصوصیت سے آپ کے لیے زائد (نفل) ہے، اس کی توجیہ میں مجاہد نے خوبصورت بات کہی ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت فرمادی ہے، اس لیے آپ فرائض کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کے مٹانے کے لیے نہیں ہو تیں، کیونکہ اول تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ آپ معصوم ہیں اور امت کی تبلیغ اور تشریع کے لیے اور اعمال میں ان کے لیے نمونہ فراہم کرنے کے لیے آپ نے بعض اوقات جو بظاہر خلاف اولیٰ کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت فرمادی، ہم نے ان کاموں کو بظاہر خلاف اولیٰ کہا ہے کہ یہ کام حقیقت میں فرائض نبوت سے ہیں، مثلاً ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا یہ بظاہر خلاف اولیٰ ہے لیکن حقیقت میں فرائض نبوت سے ہے کیونکہ آپ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، مو ان کاموں میں بھی آپ کو فرائض کا جرح ملے گا، ہمارے حق میں یہ خلاف اولیٰ ہیں اور آپ کے حق میں فرائض نبوت میں سے

ہیں انہیں رازی فرماتے ہیں آپ کا نوافل پڑھنا تکفیر و توبہ کے لیے نہیں ہے بلکہ درجات میں زیادتی اور کثرت ثواب کے لیے ہے اس وجہ سے نوافل آپ کے حق میں زائد ہیں اس کے برخلاف است کے کلمہ ہیں اور ان میں ان گناہوں کے کفارہ کی احتیاج ہے اس سے معلوم ہوا کہ تہجد اور اس نوع کی دیگر عبادات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل اور زائد ہیں اور آپ کے غیر کے حق میں نفل اور زائد نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔ علامہ آکوسی نے بھی یہی لکھا ہے۔

التفسیر بحرہ ص ۳۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ روح البالی ج ۲ ص ۱۳۹ مطابعدہ الدین یعنی اور حافظ ابن حجر مستطانی نے بھی یہی لکھا ہے (مجموعہ تہجد ج ۱ ص ۹۱۵ فتح الباری ج ۳ ص ۳۳)

یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ پر تہجد فرض ہے

بعض علماء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ پر پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز زائد فرض ہے اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے یعنی باقی امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ تکوین دو وجہ سے بعید ہے اولاً اس لیے کہ فرض پر نفل کا اطلاق صحیح نہیں ہے اور اگر یہ اطلاق مجازاً ہو تو بلا ضرورت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۲۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۵) اور حدیث قدسی میں ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (عدد) پانچ نمازیں ہیں اور (جرأ) پچاس نمازیں ہیں اور میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوئی (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۹ صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۸۳) ان حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ صرف پانچ نمازیں فرض ہیں تو پانچ نمازوں پر ایک زائد نماز کیسے فرض ہو سکتی ہے۔ (الامام لا حکام القرآن ج ۳ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ ابن حجر مستطانی نے لکھا ہے پھر تہجد کی فرضیت پانچ نمازوں کی فرضیت سے منسوخ کر دی گئی۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حافظ بدردالدین یعنی فرماتے ہیں: پہلے رات کو قیام کرنا فرض تھا اور جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد ہر قسم کے صدقہ کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور ہر مصلح کے روزوں نے ہر قسم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ (مجموعہ تہجد ج ۱ ص ۹۱۹ مطبوعہ مصر ۱۳۸۱ھ)

اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۷۰-۷۷۱ میں کی ہے وہیں بھی مطالعہ فرمائیں۔

مقام محمود کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مغتریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود قرار فائز کرے گا۔

مقام محمود کی تفسیر میں چار قول ذکر کیے گئے ہیں: (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرماتا (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر کا جہنم عطا فرماتا (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرماتا (۴) اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھلا دینے کا قول مخصوص ہے۔ (الامام لا حکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۰-۲۷۶)

شفاعت کبریٰ کے معلق احادیث

شفاعت کبریٰ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محسوس لوگوں کا سبب شروع کرے،

اس دن اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہو گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ سب خوف زدہ ہوں گے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اذن شفاعت دے گا یہی مقام محمود ہے کہ جو کلام کوئی نہ کر سکے گا آپ قیامت کے دن وہ کلام کریں گے اور تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف اور تحسین کریں گے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ حلقہ گردو ہوں میں بیٹ جائیں گے ہر گردہ اپنے نبی کی پیروی کرے گا وہ کہیں گے اے لڑکے شفاعت کیجئے، حتیٰ کہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا: عسیٰ ان یسئدک من بعدک منکم مقام محمود ان آپ نے فرمایا یہ شفاعت ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۷ دار الکتب العلمیہ بیروت ج ۵ ص ۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا: عسیٰ ان یسئدک من بعدک منکم مقام محمود ان آپ نے فرمایا یہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ طبع دار الکتب العلمیہ بیروت ج ۵ ص ۳۸۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے آدمے کاٹوں تک ملین پہنچ جائے گا وہ اسی حال میں ہوں گے پھر حضرت آدم سے فریاد کریں گے، پھر حضرت موسیٰ سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ شفاعت کریں گے کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے، پھر آپ جا کر جنت کے دروازے کے قریب کو چلائیں گے پس اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور تمام اہل عرش آپ کی تعریف اور تحسین کریں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریائے موسیٰ کی طرح بے قرار ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے، وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ وہ ظلیل الرحمن ہیں پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ وہ اللہ کے کلمہ ہیں، پھر لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت یحییٰ کے پاس جاؤ وہ اللہ کی پسندیدہ روح اور اس کا کلمہ ہیں پھر لوگ حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں لیکن تم پر لازم ہے کہ تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ، پھر وہ میرے پاس آئیں گے پس میں کون گا کہ میں اس کے لیے ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو میرے لیے اجازت دی جائے گی اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے ایسے کلمات ڈالے جائیں گے جو اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہیں اور میں ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا: محمد! اپنا سرا اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بہت سنی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا اور آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کون گا کہ میرے رب! میری امت، میری امت، آپ سے کہا جائے گا آپ چاہیے اور دونوں نے ان کو نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو، پس میں جہنم کا اور اسی

طرح کروں گا پھر میں واپس آ کر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا اے محمدؐ! ہمارا خدا ہے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا اے میرے رب! میری امت! میری امت! پھر کہا جائے گا آپ جانے اور جس کے دل میں ایک جو یا ربی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکل لیجئے، پھر میں سہ بارہ آ کر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا اے محمدؐ! ہمارا خدا ہے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا اے میرے رب! میری امت! میری امت! میری امت! پس اللہ فرمائے گا آپ جانے جس کے دل میں اوئی، اوئی، اوئی ربی کے درجہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکل لیجئے پس میں جاؤں گا اور یہاں کہوں گا پھر میں جو حق یہی جاؤں گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر اللہ کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا کہیں کہا جائے گا اے محمدؐ! ہمارا خدا ہے اور کہیے سنا جائے گا اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا اے میرے رب مجھے اس شخص کے لیے اجازت دیجئے جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو پس وہ فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال اور میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم! جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو میں اس شخص کو دوزخ سے نکل لوں گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۵۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۵۱)

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام

فحاشا لکما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کی شفاعت کریں گے: ایک شفاعت کبریٰ ہے، دوسری داخل جنت کے لیے شفاعت کریں گے اور تیسری گنہ گہرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے اور ابن عباسؓ نے کہا مشہور صرف دو قسمیں ہیں شفاعت عہدہ اور جنہاں کو دوزخ سے نکلانے کے لیے شفاعت اور یہ شفاعت دیگر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ عطا بھی کریں گے۔

قاضی عیاضؒ نے کہا قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانچ قسم کی ہوگی: (۱) شفاعت عہدہ (۲) ایک گروہ کو بغیر حلیب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت (۳) آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے سختی تھے پھر ان کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (۴) جو گنہگار دوزخ میں داخل ہو چکے تھے پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکل دیئے جائیں گے (۵) اہل جنت کے درجات میں اضافہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ (۱) ابن ماجہ بحکم ابی حنبلہ ج ۲ ص ۷۸، مسند دارالحدیث ج ۱ ص ۱۵۵

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی کہ اے دعوت کامل اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بلند درجہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۰)

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا جہنم عطا کیا جائے گا
مقام محمود کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن محمد کا جہنم عطا کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سوار ہوں گا اور خیر میں ہو اور میرے ہی ہاتھ میں ہو گا جیسا کہ ابو جہر اور خیر میں اللہ ہے۔

(سنن الترمذی، رقم الحديث: ۳۳۸۸، سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۳۳۰۸، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۳۶۵۳، صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ۱۳۵)

۱۳۵ السنن رک ج ۲ ص ۳۵۵ دلائل جہاد والستی ج ۲ ص ۳۳۳ سند حیدری رقم الحديث: ۳۳۸۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۶۰، سنن احمد ج ۵ ص ۳۸۷

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جاتا

یہ مقام محمود کا تیسرا حصہ ہے اور اس کے حلقہ ہم شفاعت کبریٰ کے زیر عنوان احادیث ذکر کر چکے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھاتا

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۲۷۸ھ لکھتے ہیں:

مجاہد نے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اس کو امام ابن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ نے روایت کیا ہے (جامع البیہق ۱۵۷۲ ص ۱۱۱) اس کی توبل عمل نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹا، قائم تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اسے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی توحید کو، اس کی قدرت اور اس کے کمال کو اور اس کے تمام افعال کو پتہ چلا جائے اور اس نے اپنے لیے عرش کو پیدا کیا اور اس پر مستوی ہوا، بغیر اس کے کہ عرش اس کا مکان ہو یا وہ عرش کو کس کر رہا ہو، وہ عرش پر اپنی شان کے علاوہ جہاد افروز ہو اور تمام مخلوق میں کوئی چیز اس کے مساوی نہیں ہے، اور اس اللہ پر برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھائے یا عرش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو جائے یا کھڑا ہو جائے یا بیٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عبادت کی صفت سے نکل گئے اور ربوبیت کی صفت میں داخل ہو گئے، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر شرف و عزت اور وجاہت کو ظاہر کرتا ہے۔

(الملاحح لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

یہ صرف مجاہد کا قول ہے، اس کے حلقہ کوئی صحیح، حسن، یا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے اور نہ اس کی تائید میں مجاہد اور تابعین سے کوئی ہادیا قول مروی ہے، امام ابن جریر اور علامہ قرطبی نے اس پر زور دیا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی حدیث یا مجاہد اور تابعین کا کوئی قول نہیں ہے اور نہ یہ عمل ہے لیکن صرف اتنی سی بات سے یہ قول ثابت نہیں ہو گا جب تک کہ اس کی تائید میں کوئی حدیث یا اثر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہے اے میرے رب! تو مجھے جہنم بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا اور تو مجھے جہنم سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ طلبہ عطا فرما جو میرا

مددگار بنوں (نبی امیر النبیؐ: ۱۸۰)

بدخل صدق اور خرین صدق کی تفسیر میں متجدد اقوال

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں تھے، پھر آپ کو بھرت کا حکم دیا گیا

اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یعنی مجھے صدق کے ساتھ دینہ میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ دینہ سے باہر لا۔
 (۲) عوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ مجھے قبر میں سپائی کے ساتھ داخل فرما اور سپائی کے ساتھ قبر سے باہر لا۔
 (۳) قتادہ نے حسن سے روایت کیا کہ مجھے صدق کے ساتھ مکہ میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ مکہ سے باہر لا۔
 آپ مکہ سے مشرکین سے بے خوف ہو کر نکل آئے اور پھر قحطانہ شلن سے مکہ میں داخل ہوئے۔
 (۴) مجھے زندگی کے تمام امور میں، سفر میں اور حضر میں بھی داخل فرما سپائی کے ساتھ داخل فرما اور جبل سے بھی باہر لائے سپائی کے ساتھ باہر لا۔ (ازاد المسرج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے اور آپ کہیے کہ حق آیا اور داخل بیود ہو گیا اور بے شک باطل تھا بھی بیود ہونے والا

(بنی اسرائیل: ۸۱)

جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یا اس کی معصیت پر مبنی ہوں ان کو توڑنے کا جو ب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد ۱۴۳۳ ایک سورتہ پڑھتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی آپ وہ چھری ان بتوں پر راتے ہوئے فرماتے تھے: جہاں الحق و روح الباطل ان الباطل کا مذہب ۱۵ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۵۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۴
 اس آیت میں مشرکین کے بتوں کو توڑنے اور دیگر بتوں کے توڑنے کی دلیل ہے۔ آج کل کی غفلت میں مختلف جانوروں کے خوبصورت مجسمے بنا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن میں کے طور پر رکھے جاتے ہیں یہ جائز نہیں اور ان مجسموں کو توڑنا واجب ہے اسی طرح لہو لعب کے وہ تمام اکلالت جو دین اور عبادت سے غافل کرنے والے ہوں اور ان میں نیکی اور خیر کا کوئی پہلو نہ ہو ان کو توڑنا واجب ہے اسی طرح بی بی اور بی بی۔ سی۔ آر پر اگر صرف عقیں اور موسیقی کے پروگرام سنئے اور وہ کیے جائیں تو ان کا توڑنا بھی واجب ہے اور اگر ان کے ذریعہ صرف خبریں، دینی اور معلوماتی پروگرام دیکھے اور میں جائیں تو ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس زمانہ میں ایسا ہولناکی مشکل ہے، رہتے ہو اور آڑو کیست کا بھی یہی حکم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بقدر و قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کا کھلانے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر دیکھوں کہ کون لوگ نماز پڑھنے میں آئے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۵۷ سنن بیہقی رقم الحدیث: ۸۳)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرنے کا سبب ہو اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے گھر کے گھن میں ایک بڑا ٹکڑا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دو کچاڑوا پھر میں نے اس کے دو گدے بٹائے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۶۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۴)
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر اس چیز کو توڑ دیتے تھے جس میں

تصویری ہوئی ہو۔ (مجاہداری رقم المحدث: ۵۵۵۵)

ان دونوں حدیثوں میں یہ دلیل ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو اس کو توڑ دیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں ان مرم کا نازل نہ ہو جائے جو عدل اور انصاف سے حکم دیں گے، وہ صلیب توڑا لیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر مال دیں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(مجاہداری رقم المحدث: ۶۲۷۷ سنن الترمذی رقم المحدث: ۲۲۲۳)

حضرت یحییٰ علیہ السلام صلیب کو توڑا لیں گے اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی معصیت پر مبنی ہو اس کو

توڑ دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مشن کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں

کے لیے سوا قصاص کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی (نفا سرائیل: ۱۸)

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا

قرآن مجید روحانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے۔

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد فاسدہ ہیں یا اعمال فاسدہ ہیں، عقائد فاسدہ میں سے دہریت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، اور شرک کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کے بہت پیدا کرنے والے ہوں، اور بت پرستی کا عقیدہ ہے اور انکار نبوت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ ہے یہ تمام عقائد غراب اور فاسد ہیں اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہیں جس سے شرک اور بت پرستی کی کج فہمی جو جاتی ہے، اسی طرح غراب اور فاسد اعمال ہیں مثلاً زنا کرنا، عمل قوم لوط کرنا، شراب پی کرنا، کھلیا قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی غرابی اور قبحیت بیان کی، ان کاموں پر دنیا اور آخرت کا خسارہ بیان کیا اور ان کے مقابلہ میں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے، اسی طرح روحانی بیماروں میں غیر اخلاقی کاموں کی جلوت اور ان سے محبت ہے، جیسے تکبر، حسد، حرص، مہمل اور ظلم وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی موب کی برائی کو واضح کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں تواضع، لوگوں کی بھلائی، چاہنے، قناعت، صحت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس طرح دھوکہ اور فصاحت فرماتی ہے، اور دلوں میں اس طرح خوف خدا بٹھایا ہے جس سے دلوں پر جو معصیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ دھل کر صاف ہو جائے، اور گناہوں سے محبت چھٹی رہتی ہے، اور یہ جو گناہاں تھے کہ ظالم شخص کے دل میں نورانیت ہے، اس کا سیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئیں اور بے کاموں سے اس کو دل ہٹ کر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کو دل اور دماغ صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہیں۔

قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا

جسمانی امراض کے لیے قرآن مجید کے شفا ہونے پر حسب ذیل احادیث و روایات کی ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کسی قبیلہ میں گئے، اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی فضیلت نہیں کی، اسی دوران اس قبیلہ کے سردار کو بچھوئے ٹکسہ مارا، ان لوگوں

نے ان صحابہ سے کہا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو اسہ یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کی اجرت نہیں دو گے، تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک روٹے کیہ پھر (ایک صحابی نے) اسوہ فاطمہؓ پر دم کر دم کیا اور اس پر اپنے قحوک کی جھیشیں ڈالیں وہ تندرست ہو گیا پھر وہ اٹے شہد بکریاں لے کر آئے، صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دوسری روایت رقم اللہ صفحہ ۵۷۵ میں ہے، اتفاقاً ہیں: صحابہ نے گلیا رسول اللہ! اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

(صحیح البخاری رقم اللہ صفحہ ۵۷۵، سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۳۰۳، سنن ابن ماجہ رقم اللہ صفحہ ۳۱۵، صحیح مسلم رقم اللہ صفحہ ۳۲۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی تھی اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر بھیڑتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی حرکت حاصل ہو، ابن شلب نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر بھیڑتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم اللہ صفحہ ۵۷۵، مسند امام مالک رقم اللہ صفحہ ۵۸۵، سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۳۰۳، سنن ابن ماجہ رقم اللہ صفحہ ۳۱۵، صحیح ابن حبان رقم اللہ صفحہ ۳۴۳)

نشرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم

نشرہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اہل کو کھلیا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھر اس کو پانی سے نہو حوالیا جائے، پھر وہ عودان مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لٹکایا جائے، سعید بن مسیب نے اس کو جائز کہا اور جلد اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم پھر مریض پر وہی عمل دیتیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے معلق پوچھا کیا آپ نے فرمایا یہ عمل شیطان سے ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۳۸۷)

حافظ ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی توثیق یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کو پڑھ کر دم کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو اور اس میں غیر شرعی کلمات ہوں تو پھر وہ عمل شیطان سے ہے۔

حضرت حلف بن مالک ابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زندہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے معلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک کی کلمات نہ ہوں۔ (صحیح مسلم رقم اللہ صفحہ ۳۲۰، سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۳۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا، پھر عرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گلیا رسول اللہ! ہمیں ایک دم آئے، جس سے ہم جھوکے، ذک کا علاج کرتے تھے، اور ہم آپ سے دم کرنے سے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے

دم مجھ پر پیش کرو، پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو قاتل سمجھتا ہو وہ اپنے بھائی کو قتل پہنچائے۔
تعویذ لکھنے کا حکم

امام مالک نے کتاب تعویذ لکھنے سے یہ ارادہ نہ ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو تعویذ لکھنا جائز ہے، کسی بھی نثر درست آدمی کے گلے میں تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے، اور کسی معصیت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ لکھنا جائز ہے، جبکہ اس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوں اور اس موقع پر تعویذ لکھایا جائے کہ اس سے معصیت ٹل جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غم میں ڈار جائے تو وہ یہ کہے:

اعوذ بکلمات اللہ السامیۃ من غضبہ میں اللہ کے غضب اور اس کی بری سزا سے اور شیطان
 وسوء عقابہ ومن شر الشیاطین وان کے شر سے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات آمد کی
 بحضرون۔ پتہ میں آنا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے کچھ دار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور تا سمجھ بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۸، مسند ابی حنیفہ: ۸ ص ۳۹، مسند احمد: ۲ ص ۸۸، کتاب الدعاء للبرانی رقم الحدیث: ۹۸۶، المستدرک: ۳ ص ۵۳۸، کتاب الاموال للعلیق: ۳ ص ۱۳)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۰) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ لٹکایا تو سختی سے پکڑ کر اس کو کھینچا اور کٹ دیا اور کہا میں مسود کی آل شرک سے مستثنیٰ ہے اور کہا تعویذ دوم اور قولہ شرک ہیں (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۸) ان سے پوچھا تو کہہ کیا ہے انہوں نے کہا عورت کا اپنے خلوہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دم کرنا، ان تمام کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا دم اور تعویذ پر محمول ہیں جو زندہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے اور ان کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ ان کو بچائیں گے اور پالا اور معصیت کو ان سے دور کر دیں گے، اور حضرت ابن مسعود نے اس تعویذ پر رد کیا ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں اور وہ کلموں اور جملوں گروں کے الفاظ سے ماخوذ ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا وہ اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا نہ لٹکایا جائے شرک نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، جس نے قرآن مجید کو اپنے گلے میں لٹکایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اور اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

قرآن مجید کی آیات سے دم کرنے اور تعویذ لکھنے کے جواز میں ہم نے پوئیں ۵۷ میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
وَأَمْسَنَتْمْ وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلِيمًا
(انعام: ۴۳) —

اور سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے:
وَلَنْ نَّكَفِكَ لَذًّا مَفُورًا وَلِنُتَابِسَ عَلَى
عَلَيْهِمْ وَلَنْ نَّكَفِكَ لَذًّا مَفُورًا
(الرعد: ۶) — دیکھنا چاہیے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے بعد عفو کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے حسبِ حال سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آیت ہے جس کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ (الأنعام: ۸۷) —
اور اس تفسیر کے قارئین سے بھی کہو کہ وہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ

اور یہ لوگ آپ سے اور اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا
مَنْ تَعْلَمُ مَا نَقُولُ ۝ اور اگر دبا نظر میں، ہم چاہیں تو ہم اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ
نازل کی ہے، پھر اس سے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمایت نہ مل سکے ۝ مگر اسوہ آپ کے رب کی رحمت کے،

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
ہے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ۝ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن

وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
غراء وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۝ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی

الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۱۹۰ وَقَالُوا

مثالیں بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اور کچھ نہ کیا انکار کر دیا ۝ اور انہوں نے کہا

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۱۹۱ أَوْ تَكُونَ

ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں دینگے حتیٰ کہ آپ ہم سے پانی کے پھونک دیا جائے ۝ یا آپ کے لیے

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَنْبٌ فَتَفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَافَ تَفْجِيرِهَا ۝۱۹۲

کھجوریں اور انھیں کا کوئی باغ ہو پھر آپ ان کے درمیان سے چلتے ہوئے دریا جاری کر دیں ۝

أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَا إِلَهِ وَالْمَلِكَةِ

یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹوٹنے کو کہے کہ گرا دیں یا آپ ہمارے درمیان میں کھارے سامنے

قَبِيلًا ۝۱۹۳ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَنفِقَ فِي السَّمَاءِ ۝۱۹۴

(بے گناہ) آئے انہیں ۝ یا آپ کے لیے گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے

نُؤْمِنُ بِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي

چڑھنے پر (میں) ہرگز ایمان نہیں دینگے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں کہ ہم پڑھیں، آپ کہیں میرا رب پاک ہے

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۝۱۹۵

میں تو صرف ایک بشر تھا میں کو مثل بنایا گیا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور یہ لوگ آپ سے روح کے حلق سوال کرتے ہیں، آپ کہے کہ روح میرے رب کے

امر سے ہے اور تم کو جس قدر ڈراما مل رہا گیا ہے ۝ (تفہیم القرآن: ۸۵)

روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابو السلاطین السہارکین رحمہن اللہ شیعہ الجزری الشافعی ۷۶۰ھ لکھتے ہیں:

قرآن اور حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے، اور اس کا کئی حلقہ پر اطلاق کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب اطلاق اس چیز پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے، اس کے علاوہ اس کا اطلاق، قرآن، وحی، رحمت اور جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ (الاشیاء ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ سید محمد رفیع حسینی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

ابو بکر انصاری نے کہا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ نہ کرے اور نفس کا لفظ مونث ہے،

فرائے کہ ارواح جو چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کاظم نہیں دیا اور ابوالہیتم نے کہا روح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔

(لج الملوک ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ مدینہ منورہ ۱۳۸۰ھ)

علامہ عمر طاہر عثمانی حنفی ۸۸۷ھ لکھتے ہیں:

جسور کے نزدیک روح کا معنی معلوم ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں، اشعری نے کہا وہ سانس ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (المجملہ ص ۱۸۰ ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم مدینہ منورہ ۱۳۵۵ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا روح خون ہے، اور اس کی طرف میں بحر قول ذکر کیے گئے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا نہیں، ان کا وہ صحیح یہ ہے کہ روح اور نفس متماثل ہیں، نفس انسان کا جو چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص "میں" یا "ہم" سے اشارہ کرتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا، انہوں نے کہا نفس لطیف بخاری جو ہر ہے (اسلم اور ہلپ کی طرح ہے) جو حیات، حس اور حرکت اور ادب کی قوت کا حامل ہے وہ اس کلام روح حیوانی رکھتے ہیں اور یہ نفس باختر اور بدن کے درمیان واسطہ ہے، امام غزالی نے کہا روح ایک جو ہر طاہر ہے جو منف قائم ہے غیر متغیر۔ جب حقیقی وہ جبکہ نہیں گھیرتا وہ جسم میں داخل ہے نہ خارج ہے نہ جسم سے متصل ہے نہ منقطع ہے، ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے اس کی وہ آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پیر ہیں، اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک لطیف عضو ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح طول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں طول ہوتا ہے، حکماء اور علماء حنفیین اور متاخرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ (مجموعہ فتاویٰ ج ۲ ص ۲۹۹ مطبوعہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ میر سید شریف جرجانی حنفی ۸۸۴ھ لکھتے ہیں:

روح انسانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو ظلم اور اوراک ہو تاکہ وہ روح حیوانی پر سوار ہوئی ہے، وہ عالم امر سے نازل ہوئی ہے، عقلمیں اس کی حقیقت کا اوراک کرنے سے عاجز ہیں، اور یہ روح بھی بدن سے مجرور ہوئی ہے اور بھی بدن سے متعلق ہوئی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (الضرر ج ۱ ص ۱۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

روح کی موت کی تحقیق

علامہ محسن الدین ابی عبد اللہ بن قیم جو زیہ حنفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں:

آیا روح پر موت آتی ہے یا نہیں اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا روح پر بھی موت آتی ہے اور وہ موت کا مرنہ جگتی ہے اور ہر نفس موت کا مرنہ جگنے والا ہے، اور دلائل سے ظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز حقیقی نہیں رہے گی:

كُلُّ مَنْ عَظَمَهَا قَانٌ ۖ وَ مَنَعْنِي وَجْهَ رُبِّكَ
دَوَّالْجَلِيلِ وَالْاَكْثَرَامِ (الرمن: ۲۷-۲۸)

ہر وہ چیز جو زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف آپ کے رب کی ذات بقی رہے گی جو ہر کی اور عزت والی ہے۔

مُحَلِّ شَیْءٍ مَّا لَکُمْ بِالْآلِ وَجْهًا۔ (النص: ۸۸) اس کے چہرے (ذات) کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اور جب ہلاک ہو بھی موت آنے کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح پر موت نہ آئے۔

محققین کا یہ کہنا ہے کہ ارواح پر موت نہیں آئے گی کیونکہ ارواح کو بھاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے موت صرف ابدان پر آئے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ موت کے بعد جب روحوں کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹایا جائے گا تو پھر ان کو عذاب یا ثواب ہو گا وہ داغی ہو گا اور اگر روحوں پر موت آتی تو ان کا ثواب یا عذاب داغی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاہُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۵۷﴾ قَلِيلًا مِّنْهُمْ لَمْ يَأْتِ اللَّهَ مِن قَبْلِهِ وَرَيْسُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵۸﴾ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ حَلْفِهِمْ أَلاَّ عَوَفَا عَلَيْهِمْ وَلَا حُمْ مَحْكَوْنُونَ ﴿۱۵۹﴾ (آل عمران: ۱۵۷-۱۵۹) ہوں گے

جب کہ قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں اور ان کے جسموں نے موت کا زائقہ چکھ لیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ روحوں کی موت یہ ہے کہ وہ جسموں سے نکل جائیں پس اگر روح کی موت سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر صحیح ہے اور اگر روحوں کی موت سے یہ ارادہ کیا جائے کہ وہ محدود ہو جائیں گی، اور عدم محض ہو جائیں گی تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ (۱) روح: ۳۲-۳۳ مطبوعہ دارالحدیث، مصر ۱۳۵۵ھ

جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر

جسم پر موت آنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں اس میں بھی کئی اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: مومنین کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوں گی خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطیکہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض مان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔
- (۲) ایک جماعت نے کہا کہ جنت کے جہن میں دروازہ پر ہوں گی اور ان کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کا رزق پہنچے گا۔
- (۳) ایک جماعت نے کہا کہ اپنی قبروں کے حوض میں ہوں گی۔
- (۴) امام مالک نے کہا کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہے جلی جائے۔
- (۵) ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا کہ ان کی روحیں دونوں جہن میں ہوں گی اور مومنین کی روحیں جنت میں ہوں گی۔

- (۶) کعب نے کہا مومنین کی ارواح طہن میں ساتویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین کے نیچے جہن میں ہوں گی۔
- (۷) ایک جماعت نے کہا مومنین کی روحیں حضرت آدم کی دائیں طرف ہوں گی اور کافروں کی روحیں حضرت آدم کے بائیں طرف ہوں گی۔

(۸) ان حرم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَمَّا قَامَ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى الصَّلَافِ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنَ الْقُرُونِ وَرَبَّكَ بِمَقْعَدِ جَدِّكَ يُبَيِّنُ (الزمر: ۸۹-۸۸)

پس تمام روحیں جنت میں رہیں گی، حتیٰ کہ ان تمام روحوں کو ان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھر یہ روحیں برزخ کی طرف لوٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار جسموں میں لوٹائے گا اور یہ دوسری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے گا ایک فرقہ پیش کے لیے جنت میں جائے گا اور دوسرا فرقہ پیش کے لیے دوزخ میں جائے گا۔

(الروح ص ۸۸ سے ۸۹، مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۱۵ھ)

روح کا خلوت اور مخلوق ہونا

اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا خلوت اور مخلوق ہے، بعض علماء نے کہا روح قدیم ہے کیونکہ روح، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ کا امر قدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم قدرت، صبح اور بصر کی اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی طرح روح کی بھی اپنی طرف اختلاف کی ہے لہذا جس طرح یہ صفت قدیم ہیں اسی طرح روح بھی قدیم ہے۔

مجھ یہ ہے کہ روح خلوت اور مخلوق ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ خالق کل شیء (الانعام: ۱۰۲) ”اللہ ہر چیز کا خالق ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سوا ہے اس لیے وہ بھی مخلوق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام سے فرمایا:

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُن مِّن شَيْءٍ

میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں جب کہ آپ کچھ نہ تھے۔ (مریم: ۹)

یہ حضرت ذکریا علیہ السلام کی روح اور بدن دونوں سے فرمایا ہے، کیونکہ قطب بدن میں فہم اور عقل نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذکریا کی روح پہلے موجود نہیں تھی۔

(۳) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔

(الشع: ۹۶)

(۴) هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنْ دُونِ

الَّذِي لَمْ يَكُن شَيْئًا مِّنْ شَيْءٍ (الرحم: ۱)

اگر انسان کی روح قدیم ہوتی تو وہ یقیناً پہلے ایک کچھ ذکر چیز ہوتا۔

(۵) أَكَلَتْ مِمَّا تَوْفَى الْإِنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

وَأَلْقَتْ لَمْ تَمُتْ فِي مَوْتِهَا أَفَبِعَيْنِكَ الْيَقِي

قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَتُرِيبُ الْأَعْيُنِ إِلَيْنِ

أَجِبِلٌ شُعْبِي (الرحم: ۴۲)

دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک کیلئے چھوڑ دیتا ہے۔

اس آیت میں روح کا طلاق اور طلاق کا طلاق واضح ہے۔ (۱) اور ص: ۳۷۰-۳۷۱ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۴۱۰ھ
نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس میں تحقیق یہ ہے کہ نفس کا طلاق ذات پر بھی ہو تا ہے یعنی روح اور بدن کے مجموعہ پر اور صرف روح پر بھی ہو تا ہے، روح اور بدن کے مجموعہ پر طلاق کی یہ مثالیں ہیں:

وَجَاهِلُوا بِمَا تَمَوَّلُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ۔
اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جاہلو کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعوں کے ساتھ۔ (التوبہ: ۳۶)

فَقُتِلُوا إِلَىٰ مَا لَكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔
اپنے خالق کو طرف تو پہ کرو اور اپنے آپ کو خود قتل کرو (یعنی روح اور بدن کے مجموعہ کو۔) (البقرہ: ۵۴)

اور نفس کے روح پر طلاق کی یہ مثالیں ہیں:

وَلَوْ تَرَىٰ ذُو الْقُلُوبِ يَوْمَ يَمْشَىٰ أَلَمُوتٍ
وَالْمُتَوَكِّلِ ۖ تَأْتِيهِمْ سَاعَةٌ أَوْ يَكُونُ
أَنْفُسُكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔
اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی
نقیلوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بچھا رہے ہوں گے
کہ انہی روحوں کو نکالو، آج تم کو لذت والے عذاب کی سزا دی
جائے گی۔ (الانعام: ۹۳)

بِمَا كَسَبَتْ أَنْفُسُ الْمُتَمُوتِينَ ۖ وَأَرْجُوهُ إِلَىٰ
رَبِّكَ ۚ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ (الجز: ۲۸-۲۷)

وَتَنفَسُ الْأَنْفُسُ مِنْ الْهَيْوَىٰ ۖ (الفرقت: ۴۰)
بِأَنَّ الْأَنْفُسَ لَا تَأْكُلُ مِنْ شَيْءٍ ۖ (ع: ص: ۵۳)

نفس کا طلاق تو صرف روح اور روح اور بدن کے مجموعہ پر ہو تا ہے، لیکن روح کا طلاق نہ صرف بدن پر ہو تا ہے اور
نفس اور بدن کے مجموعہ پر۔ (۱) اور ص: ۳۷۰-۳۷۱ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۴۱۰ھ

نفس نامادہ، نفس توامہ اور نفس مطہرہ کی تعریفات

علامہ میر سید شریف جرجانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

نفس نامادہ روح ہے جو طبیعت بدنی کی طرف مائل ہوتی ہے اور لذتوں اور شہوات میں لاکھم رہتی ہے اور دل کو
مطلی جانب کی طرف کھینچتی ہے یہ تمام برائیوں کا کلوی اور اخلاق مذمومہ کا منبع ہے۔

نفس توامہ روح ہے کہ جب اس کی جبلت ظلالی کی وجہ سے کوئی برا کام صلہ ہو جاتا ہے یا غفلت میں مستغرق
ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور اس برائی سے توبہ کرتی ہے۔

نفس مطہرہ یہ وہ روح ہے جو عقل کے نور سے پوری طرح منور ہوتی ہے اور مذموم صفت سے مجرد ہوتی ہے اور
اخلاقی محمودہ سے متصف ہوتی ہے۔

علامہ میر سید شریف جرجانی نے مطلقاً نفس کی یہ تعریف کی ہے:

یہ وہ لطیف جو ہر بخاری ہے جو حیات، حس، اور حرکت ارادی کی قوت کا حامل ہے اور اس کا کلیم روح حیوانی ہے یہ وہ

جو ہر ہے جو بدن کو روشن کرنا ہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کی روشنی منقطع ہو جاتی ہے اور خیر کے وقت فقط ظاہر بدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے نہ کہ بدن کے باطن سے، کیونکہ موت انتفاع کلی ہے اور خیر انتفاع ناقص ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نفس کو بدن کے ساتھ تین طرح منقطع کیا ہے: (۱) نفس کی روشنی تمام اجزاء بدن پر ہو خواہ ظاہر ہو یا باطن، اور یہ بیداری ہے۔ (۲) نفس کی روشنی صرف ظاہر بدن سے منقطع ہو باطن سے منقطع نہ ہو یہ خیر ہے۔ (۳) نفس کی روشنی بدن کے ظاہر اور باطن دونوں سے منقطع ہو جائے۔ یہ موت ہے۔

(احقری ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

عالم خلق اور عالم امر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا آپ ایک شراخ کے ساتھ ٹپک لگائے ہوئے تھے اس وقت وہیں سے کچھ یود مگر رے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان سے روح کے متعلق سوال کرو اس نے کہا تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے نے کہا وہ تم کو ایسا ہو آپ وہیں جو تم کو چاہند ہو، پھر انہوں نے کہا ان سے سوال کرو سو انہوں نے آپ سے سوال کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جارہی ہے میں اپنی جگہ کھڑا رہا پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَرْبُوعِ قُلِ الْمَرْبُوعُ ذَرْبِي وَمَا أُوذِيْتُمْ بِهِ مِنَ الْجَحْدِيمِ إِلَّا كَوْلِيلٍ ۝
اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض حقوذا سلطما دیا گیا ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحديث ۳۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۱۳۳۳) میرے رب کے امر سے مراد یہ ہے کہ روح عالم خلقت سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے جو عالم الغیب و اشکات ہے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے یعنی روح اس امر سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بعض علما نے کہا عالم خلق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کلمہ سے پیدا فرماتا ہے اور عالم امر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو صرف لفظ سے پیدا فرماتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟

حافظ شلب الدین احمد بن حجر عسقلانی حقی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس قصہ میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے، گلاب کہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، بعض علما نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو یہ علم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرمائیں۔ (بخاری رقم الحديث ۸۵۲ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی نے بھی یہی لکھا ہے (شرح جہدور ص ۱۳۳۳ رذا الساری ص ۲۰۳)

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

میں کتابوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو اور یہ کیا کر ممکن ہے جب کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کا آپ کو علم نہ تھا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

(امداد الفتاویٰ ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت الخیر یہ مصر ۱۳۸۰ھ)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہو گا تو نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہو سکتا ہے اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسا ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے۔ (ایضاً معلوم ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مصر)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

عام فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، بلکہ روح کے مسئلہ سے لاعلمی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث حقیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا: رَحْمَنُ لَہٗ قُرْآنَ کَاطِمٌ دِیَا (الرحمن: ۱۰۲) اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتا دیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے (النساء: ۸۳) اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے (آل عمران: ۱۰۳) اور قرآن کی صفت میں فرمایا: شَرِکٌ وَ تَرْجِیْہُ کَافُورٌ کَرِیْمٌ مِّنْہِ (الأنعام: ۱۰۵) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائی کہ اے اللہ! ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتا دو جس شخص کرم کی یہ شان ہو ان کے متعلق یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو جب کہ یہ مسائل مشہور میں سے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک عقاید یہ ہیں کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ (تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت الخیر یہ مصر ۱۳۸۵ھ)

علامہ سید محمود اکوسی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن یزید سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل ہو گیا اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا اور شاید اس (عبد اللہ) کا یہ دُعا تھا کہ روح کا علم متفق ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو ہر اس چیز کا علم دیا گیا جس کا علم دیا جانا ممکن تھا، جیسا کہ امام احمد اور امام ترمذی کی اس روایت میں ہے اور امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کو میں انھما اور جنتی نماز میرے مقدس حقی دوش میں پڑھی، مجھے نماز میں ادھنگہ آگئی میں نے اپنے رب عزوجل کو حسین صورت میں دیکھا، فرمایا اے محمد! یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب! میں نہیں جانتا، پھر فرمایا اے محمد! یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب! میں نہیں جانتا، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان ان پوروں کی صفحہ ک محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔

(مدح) لفظی ج ۵ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۷ھ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ۵۲؎ لکھتے ہیں:

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا آپ کو حکم نہ دیا ہو اور بعض علماء نے علم قیامت کے متعلق بھی یہی کہا ہے اور بدھ سکین (اللہ تعالیٰ اس کو نور علم اور جہن کے ساتھ خاص فرمائے) کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی نفی کیے کر سکتا ہے مودھو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام لوگوں کو نور آخرت کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

(دا اینج اتہو متج ۲ ص ۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ کمرہ ۱۳۹۷ء)

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور قسم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو یہاں نہیں فرمایا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے نہ اثبات۔ اگر کسی نبی یا رسول کو وحی کے ذریعہ ایسی کئی دینی کشف و اہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں۔

(معارف القرآن ج ۵ ص ۵۲۸، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۳۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (بظہر) ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلہ میں آپ کو کوئی مدد مل سکے ۱۰ سو آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ﴿نہی اسرا: ۸۵-۸۶﴾

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہمت کم علم دیا ہے، اور اس آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکال لے۔ یہاں طور کہ دلوں سے اس علم کو مٹا دے اور کتابوں سے بھی اس کو محو کر دے، اگرچہ ایسا ہو محالوت کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہوا آپ کے رب کی رحمت کے معنی اس وحی کا سینوں اور جھینوں میں ہلّی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے اور جو کچہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور جھینوں میں محفوظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل آپ کے شامل حال ہے۔

دلوں سے قلم کا نکل جانا

زیادہ تر لیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشیاء کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہو گا جب علم چلا جائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ! علم کیسے چلا جائے گا حاکم کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور راستہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھا سگے اور وہی قیامت تک ہوتا رہے گا آپ نے فرمایا زیادہ تمہاری میں تم بروئے امیر خیال تھا کہ تم عرب میں سب سے زیادہ سمجھ دار شخص ہو، کیا یہ سودا اور نصاریٰ تورات اور انجیل کو نہیں

ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹھوٹے ٹھوٹے کر کے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے (بے حجاب) لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر (بھگی) ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کیسے میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے ﴿نفا: ۳۱﴾

تلیخ اسلام سے دست کش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیش کش

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حسین رضیہ، شعیب بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن الحارث، ابو بکر بن ہشام، الاسود بن العطب، زید بن الاسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبد اللہ بن ابی اسبہ، اہل بن وائل، اسیر بن حلف اور دیگر بڑے بڑے کفار قریش فروغ آفتاب کے وقت کعبہ میں جمع ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کسی کو بھیج کر اسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور ان سے اس دین کے حلقہ پلٹ کر جس کی وہ دعوت دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم! ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے ان کے باپ دادا کو برا کہا، ان کے دین کی مذمت کی، ان کے خداؤں کو برا کہا، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور جماعت میں تفرقہ ڈالا اور کوئی برائی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو، مگر تم نے یہ سب کچھ مل و دولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارے پاس مل و دولت کا ذخیرہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مل دار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس کارروائی سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بن لیتے ہیں، مگر اگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بن لیتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر عتاب ہو گیا ہے تو ہم مل خرچ کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں، حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے، میں تمہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس سے میری یہ فرض نہیں ہے کہ تم سے مل حاصل کروں اور نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی چاہتا ہوں اور نہ میں تم پر بادشاہت چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو خوش خبری دوں اور ڈراؤں، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیٹلے پہنچانے اور تمہاری خیر خواہی کی، پس اگر تم نے میرے لئے ہوئے دین کو قبول کر لیا تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نیکبالی ہے اور اگر تم نے میرے پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق جبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔

کفار مکہ کا فراموشی معجزات طلب کرنا

کفار قریش نے کہا ہے محمد! اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری پیش کش کو قبول نہیں کرتے تو سنو! ہمارے شر سے بچ کر کوئی اور شر نہیں ہے اور نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی مصیبت ہے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کرو جس نے تم کو بھیجا ہے کہ وہ ان پہاڑوں کو دو درو در بنائے جنہوں نے اس شر کو تم پر نگ کیا ہوا ہے، اور ہمارے شر کو وسیع کر دے اور ہمارے لیے ایسے دریا جاری کر دے جیسے ملک شام اور عراق میں دریا ہیں، اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا میں سے کسی کو

زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور قصی بن کلاب کو بھیج دے، کیونکہ وہ سچا آدمی تھا ہم اس سے تمہاری دعوت کے متعلق پوچھیں گے آیا تمہاری دعوت حق ہے یا باطل ہے، اگر اس نے تمہاری تصدیق کر دی اور تم نے ہمارے مطالبہ کو پورا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ واقعی اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کے پاس سے تمہارے لیے دین کا پیغام لایا ہوں، اور میں نے اپنا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ انہوں نے کہا اگر تم ہمارے لیے یہ مطالبہ نہیں کرتے تو اپنے لیے اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو تمہارے دین کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہم کو جواب دے اور تم اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے پناہ اور حفاظت بنا دے اور تمہیں سونے اور چاندی کے خزانے دے حتیٰ کہ تم حاشا محاش سے مستثنیٰ ہو جاؤ۔ کیونکہ تم ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہو اور ہماری طرح روزی کی تلاش میں رہتے ہو، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری بہت فضیلت اور وجاہت ہے۔

تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنے رب سے اس طرح کے سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری سنانے کے لیے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اگر تم نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ پھر کفار قریش نے کہا تو پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دے، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر تمہارا رب چاہے تو وہ ایسا کرے، ہم تم پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب تم ایسا کر دو گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ اگر چاہے گا تو تمہارے ساتھ ایسا کرے گا پھر انہوں نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آیا آپ کے رب کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ سے یہ سوال اور یہ مطالبے کر رہے ہیں، پھر آپ کا رب آپ کو بتائے گا کہ آپ کا رب ہمارے ان فرمانی مجربات کے متعلق کیا کرنے والا ہے، اور آپ کو اس مسئلے میں کیا جواب دے گا کیونکہ ہم نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور ہم کو معلوم ہے کہ عباد میں ایک شخص ہے جو آپ کو سکھاتا ہے اس کا نام رحن ہے اور ہم اللہ کی قسم رحن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر حجت پوری کر دی ہے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ (الترمذی، تہذیب، ج ۱ ص ۳۳۳، ۳۳۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ)

فرمانی مجربات نازل نہ کرنے کی وجوہات

علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ بن حنفیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کہنے لگے مجربات کا مطالبہ کیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہچکچہ دھکیل دیا جائے اور آپ پر فرشتے نازل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ ان کی اللہ تعالیٰ کے احکام لینے کی حکمت سے جنابت تھی کہ اس کے بندے رسولوں کی تصدیق کریں اور دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لائیں اور اس وجہ سے ان کو ثواب ملے، اور اگر قرآن مجلات

اٹھارے جاتے اور ان کو رسولوں کی پشت کھدوا کر اٹھایا گیا اور پھر ثواب اور عذاب دینے کی حکمت ہی باطل ہو جاتی کیونکہ جس کام میں انسان کے خور و نکر کا سبب ہو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جاتا بلکہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت پر ایسے مجربات اور دلائل فراہم کیے جن میں انسان کے خور و نکر کا عمل ہو اور وہ ان دلائل میں خور و نکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے تاکہ اس کو اجر کا مستحق قرار دیا جاسکے اور نہ اللہ تعالیٰ اس پر نگر تھا کہ وہ انسانوں سے ایسا کلام کرے جس کو وہ سن سکتے اور وہ اس سے مستغنی ہو جائے کہ ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق کی دو قسمیں کیں دنیاوی نبی کی تصدیق کو دلائل کے ساتھ خور و نکر پر مبنی کیا کیونکہ دنیا دار تکلیف اور دار احسان ہے اور مبنی نبی کی تصدیق کرے اور نہ کرے کو ثواب اور عذاب پر مرتب کیا اور آخرت میں نبی کی تصدیق اور ضرر یا اور بدیہی طور پر ہو جائے کیونکہ جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی خبر دی تھی ان سب کا مشاہدہ انسان کی آنکھ کر لے گی اور آخرت کی تصدیق میں کوئی ثواب اور جزا نہیں ہوگی کیونکہ اس میں انسان کے کسی احسان اور کسی آزمائش کا عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کفار قریش نے جن مجربات کا مشاہدہ کیا تھا کہ فرشتے آکر ان سے باتیں کریں اور وہ اللہ اور فرشتوں کو بے حجاب دیکھیں اس سے اضطرابی اور فیروہ اختیار کی طور پر نبوت اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق ہو جاتی اور ان کے احسان اور آزمائش کا کوئی موقع نہ رہتا اور ثواب اور عذاب کا امتحان بے معنی ہو جاتا اور عینوں اور رسولوں کو پیچھے کی حکمت باطل ہو جاتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی مجربات پورے نہیں کیے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی احسن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے فراموشی مجربات پورے کیے جیسے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم کے مشاہدہ پر پھر کی چٹکن سے اونٹنی اور اس کے بچہ کو برآمد کیا لیکن ان کی قوم پھر بھی ایمان میں لائی اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور وہ اونٹنی کو اللہ کی نشانی تھی اس کی بے رحمی کی اور اس کی کو نہیں کٹھ ڈالیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی مجربات پورے نہیں کیے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا تَسْعَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ يَأْتِيكَ الْكَذِبُ (نہی اسرائیل: ۵۹)

اور ہمیں (فراموشی) مجربات نازل کرنے سے صرف یہ چیز ملتی ہے کہ پچھلی احسن کے لوگ ان کی تکذیب کر گئے تھے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجربات طلب نہیں کر رہے نہ کسی ابھمن اور شک و شبہ کو دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ محض عجب و معجزہ اور ہشوہری کے طور پر سوالات کر رہے ہیں اور اگر با فرض ان کی فرمائش کو پورا کر بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان میں لائیں گے اور ان کے یہ مطالبات صرف کٹ جاتی پر مبنی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی مجربات پورے نہیں کیے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی فرمائش پر کوئی معجزہ نازل کیا جائے اور وہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کرے اس کو بخیرین سے اکھاڑ پھینکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ رَسُولُكُمْ (الاحزاب: ۳۳)

ان پر عذاب نازل فرمائے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے یقین اور اطمینان کے لیے جتنے مجربات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل کر چکا تھا اب مزید مجربات کی ضرورت نہ تھی۔ (الروض المفیع ج ۳ ص ۷۴ طبعہ مطبعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

معجزات کے مقصور پر نبی ہونے کی بحث

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہہ کر فرمائی معجزات قائل کرنے سے انکار فرمایا اس سے یہ دہم نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات صادر کرنے اور ان کے اعجاز پر کھڑے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمادیے تھے ان کے اعجاز پر آپ کو قدرت تھی اور اختیار تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی قدرت عطا کی ہے ہم ان کاموں کو اپنے اختیار اور قدرت سے صادر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہی ہوئی قدرت اور طاقت کے بغیر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، معجزہ کے مقصور ہونے کی عمل بحث ہم نے الا عرفہ ۲۶ اور افضل ۱۱ کی تفسیر میں بیان کر دی ہے اس بحث کو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق

آیت: ۳۳ میں فرمایا ہے: آپ کیسے میرا سچا کہ ہے میں تو صرف بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ایک محرکہ الامارہ مسئلہ ہے اور اس میں بہت تقریب کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو نور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تقریب کرتے ہیں اور آپ کو اپنا سبأ بشر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشیر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی حسینی ۷۷۷ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عقیدہ دینی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن، نبی ہوا نہ عورت۔ (امداد شریعت ج ۱ ص ۱۷۷) علامہ علی بن ابی نزلہ اور

صدر الافاضل علامہ سید محمد فہیم الدین مراد آبادی حسینی ۷۷۷ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

انبیاء و مرسلین جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے وہی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی بے واسطہ۔

(کتاب العقائد ص ۱۸) علامہ محمد بن کثیر کراچی

اعلیٰ حضرت امام ہاشمی رشتہ افضل ربیوی حسینی ۷۷۷ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا

زید کا قول یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشر تھے کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے متعل انصا انما بشر مسلک اور خواص بشریت بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر موجود تھے، کیا کلام چاہیہ جماع کرنا چاہنا ہو یا آپ ہو یا کھو ہو یا سو ہو یا فیو یا سور خواص بشریت سے نہیں ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اگر کوئی بشریت کی بناء پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ جلاکت حرکت ہے جیسا کہ عارف بطلانی سے منقول ہے کہ لو انی ارفع من نواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (امیر المومنین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے بلند ہے)۔

اعلیٰ حضرت امام الشہ احمد رضا قدس سرہاں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

الجواب: مستحق کو قبیل اور تفسیر جس ۳۲ روز سے طیل اور مسئلہ ظاہر دین غیر محتاج دلیل خدا صرف بن ارجلی

کلمات پر اکتفا ہو تا ہے، عموماً کقول مسلمانوں کا قول ہے اور زیہ نے وہی کلمات کا ذکر کیا کرتے تھے، قالوا اما النعم الا بشیر
مسلماً کانزلہ تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، بلکہ زیہ فی اسلام کا قول ان کانزلہ کے قول سے بعید تر ہے وہ جو انبیاء علیہم
الصلوۃ والسلام کو اپنا سا بھرتے تھے اس لیے کہ ان کی رسالت سے منکر تھے کہ ما انعم اللہ علیہم الا بشیر مسلماً واما النعم
البرحمین من شئنی ان النعم لامکذوبون تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر اور جن نے کچھ نہیں اتارا تم نہ جھوٹ کہتے ہو،
واقعی جب ان جیسے کے نزدیک وہی نبوت پائل تھی تو انہیں اپنی ہی بشریت کے سوا کیا نظر آتا لیکن ان سے زیادہ دل کے
اندھے وہ کہ وہی دہشت کا اقرار کریں اور پھر انہیں اپنا ہی سا بھرتا جنہیں زیہ کو قبل انصاف انہیں بشیر مسلماً کہہ سکتے ہو جو
یوحی الہی نہ ہو جو غیر متنی فرق کو ظاہر کرتا ہے زیہ نے انسانی کھول لیا جو کافر لیتے تھے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بشریت
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں ظاہریوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے
مقصود غفلت کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانے والا قرار دینا ہے ولو جعلناہم لک الجعلینہ رجلاً
وللبسنا علیہم عابلاً سون اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے پیچھے تو خود اسے موعی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور
انہیں اسی شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں، ظاہر ہو آ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ظاہری صورت دیکھ کر ان میں
اوروں کی مثل بشر سمجھنا ان کی بشریت کو اپنا سبب بنانا ظاہریوں کو رہنمائی کا دھوکہ ہے۔ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔

ہماری با اولیا ہوا شد

انہی را ہم چہ خود چرا شد

ان کا کھانا پینا یہ افضل بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے کھانے میں حاشا الست کما حدکم انہی بہت عمدہ
وہی مطہنی و مستقنی ان کے یہ افضل بھی اقامت سنت و تعلیم است کے لیے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ
لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں سکھائیں جیسے ان کا سود و لین، حدیث میں ہے، انہی لافسی ولكن انہی لافسی
ہم میں بھولنا نہیں بھلا جاتا ہوں تاکہ حالت سوسم است کو طریقہ سنت معلوم ہو۔

امام اہل محمد عبدی زین الخلیج کی قدس سرہ علی میں فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بشری کھانا پینا سب مل جل اپنے نفس کریم کے لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو انس
دلانے کے لیے کہ ان افضل میں حضور کی اقتداء وہ کریں کیسی دیکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح
کر تا ہوں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور
عورتوں کی محبت دلائی گئی ہے نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا تمہاری دنیا میں سے تو اسے اوروں کی طرف
اضافت فرمایا نہ اپنے نفس کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مولیٰ
عزوجل کے ساتھ خاص ہے، جس پر یہ ارشاد کریم دالات کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی لعینک لہذا میں رکھی گئی، تو حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن کلی ہے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل بشری محض اپنی
امت کو انس دلانے اور ان کے لیے شریعت کا تم فرماتے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کو ان میں سے کسی شے کی کچھ
حاجت ہو جیسا کہ اور یہاں ہو چکا انہیں اوصاف جلیلہ و فضائل جمیدہ سے جل کے پست چارے چاہل یعنی کافرانے کہا اس
رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور ہزاروں میں چلتا ہے، عموماً سچ لگا کہ یہ قول حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرماتے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تو مشق و تفسیر است و مد ظہو تعزائیت ہے اولیٰ

دوم ظاہر اور سوم یہ کہ صحیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے خصال پر خدا اور خدا کا پیارا کیا پھر خدا کی حمد پر علی صاحبہ افضل الصلوٰۃ والتیم کی عظمت شان کا خداوندہ کون کر سکتا ہے یہی اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں خدا کا پیارا خدا کا پیارا نہیں ہوں بلکہ وحی الہی رسول کا ہے دفع افرامہ نصرت کے لیے پہلا لکھ تھا اور دفع تقریب الیہیت کے لیے دوسرا لکھ اسی کی تصویر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا افضل سبحن دسی ہل کشت الایمشراد سوا لہم فرما دو یا کی ہے میرے رب کو بیش خدا نہیں ہوں میں تو انسان رسول ہوں انہیں دونوں کے درج کو لکھ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے تھے انھیں ان محمد عبدہ رسولہ بندے ہیں خدا نہیں ہیں رسول ہیں خدا سے جدا نہیں، شیطنت اس کی کہ دو سرا لکھ اختیار اعلیٰ چھوڑ دیا پہلے لکھ پڑھا یعنی برا اختیار کرے اسی خطا کا اثر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعویٰ مساوات کو صرف ملائی حرکت کمالات کی حرکت تو یہ بھی ہے کہ کوئی بظاہر ذہب کو مٹا چھپا مارے یعنی اس ذہب کو جس نے کفر و ضلال نہ کہے ہوں پھر کہیں یہ ہو کر کہیں وہ دعویٰ مساوات کے کفر خاص ہے اور اس کا رد ایام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف حق اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارضیت کا دعائیت کرنا محض افرار اور کج فہمی ہے حاشا کوئی ولی کیسے ہی مرتبہ عظیم پر ہو سرکار کے دائرہ قیام سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا انکرا انبیاء تو دعویٰ مساوات کو نہیں سکتے شیخ الانبیاء غلیل کبرا علیہ الصلوٰۃ والتیم شب مزاج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتیم سے فرمایا ہذا افضلکم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سب پر افضل ہوئے کوئی اس منہ سے دعویٰ ارضیت کرے گا اور جو کرے حاشا کوئی نہ ہو گاشیطان ہو کہ حضرت سیدنا یحییٰ بطنی اور ان کے اصحاب و تلامذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وقت درود تجلی خاص شہرہ موسیٰ ہوتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتیم کو درخت میں سے نکلنے والی موسیٰ ہی تھا اللہ رب العلمین اسے سوئی ہے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا کیا یہ بیڑے کا تھا خدا اللہ بیکرواد قرار ہے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب یحییٰ پر نہیں نہیں وہ ضرور تجلی فرمائی تھی کلام یحییٰ کی زبان سے سنا یا تھا جیسے درخت سے سنا گیا اور حکم اللہ عزوجل تھا اے نبی وہی فرمایا موسیٰ ہی تھا اللہ رب العلمین اسی نے یہی بھی فرمایا سبحانی ما اعظم شأنی اور ثابت ہو تو یہ بھی کہ لو انشی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شک لواء افنی لواء محمدی سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ (اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یحییٰ نے بظاہر کوئی ارفع من لواء محمدی کا تھا تو یہ حقیقت میں اللہ کا کلام تھا اور اللہ فرما رہا تھا میرا جعزہ افر کے جعزہ سے بلند ہے جیسے خمر موسیٰ سے اللہ کا کلام سنا گیا تھا اسی طرح یحییٰ سے اللہ کا کلام سنا گیا۔)

(الذی رؤیہ ص ۳۵۵-۳۵۳ مطبوعہ دارالعلوم امیرہ کی مکتبہ ۱۳۳۳ھ)

شیخ غلیل احمد سائندری حنفی ۳۴ھ لکھتے ہیں:

کوئی آدمی مسلمان بھی جو عالم علیہ الصلوٰۃ کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا اہل نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ نبی آدم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قل ہمما بشر مثلکم اور بعد اس کے ہوحی الہی کی قید سے بچو یہی شرف تقرب بعد اہانت و عاقلت بشریت فرمایا پس اگر کسی نے بوجہ نبی آدم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کے کہ دیوہ تو خود نص کے موافق ہی کہتا ہے۔

نیز لکھتے ہیں:-

يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا زَسُوقًا ۝۹۵

اور اطمینان سے چلتے چمکتے تھے کہ ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے ۵

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَرِيْعًا اٰتَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ يَعْبادُهُ خَيْرًا

آپ کہیے میرے اور خدا سے رہنا اور کاف کا گواہ ہے، اپنے ملک وہ اپنے بندوں کی بہت خیر رکھنے والا اور ان کو خوب

بصیرا ۝۹۶ وَمَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٰى وَمَنْ يُضِلُّ فَلَن يَبْصِرَ

دیکھنے والا ہے ۵ اور جس کو اللہ راہ دیت ہے وہی راہ دہا ہے، اور جس کو گم راہ کر دے تو ان کے لیے

يُجَادِلُهُمْ اَوْلِيَاءٌ مِّنْ دُوْنِهٖ وَكُفَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰى

آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے

وَجُوْهُهُمْ عُمِيْۤا وَبَيْنَكُمْ اَوَّلٰٓئِكَ اَمَّا دُوْنُكُمْ فَجَهَنَّمَ كَمَا خَبَرْتُ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝۹۷

بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے کو گھٹا ہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانا جہنم ہے، جب تک وہ جہنم کے کھانے کو نہیں کھاتے

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَمًا وَّ

کے لیے اور جہنم کا کھانا ۵ ان کی یہ سزا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کیا جب ہم بڑا کھانا بن جائیں تو

رُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خُلُقًا جَدِيْدًا ۝۹۸ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ

برجائیں گے تو کیا واقعی ہم ان سے پیدا کیے گئے ہر دراصلے جانیں گے ۵ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے تو

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَاَلَمْ

تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور

جَعَلَ لَكُم مَّآجِلًا لَا رَيْبَ فِيْهَا فَاَبٰى الظَّالِمُوْنَ اِلَّا الْكُفُوْرًا ۝۹۹ قُلْ لَّوْ

اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پس ظالموں نے کفر سے سوا اور کچھ نہیں کیا

اَنْتُمْ تَبْلُكُوْنَ خٰزِنٌ رَّحِيْمٌ اِذَا اَلَمْسَكُمْ خَشِيْعَةُ الْاِنْفٰقِ ط

آپ کہیے اگر تم راہ غرضیہ پر سے کھاتے ہو تو ان کے مالک پرستے تو تم غفلت کے درستی ان کو روکے رکھتے

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَشُورًا ۝

اور دراصل انسان ہے ہی بھیل ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے رسول بنا کر بھیجا ہے ۝ آپ کہنے لگے اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر نازل کرتے ۝ آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کلن گواہ ہے، پہلے شک وہ اپنے بندوں کی بات خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے ۝ (بنی اسرائیل: ۹۱-۹۳)

زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ شبہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تو وہ آپ کو نبی مان لیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتوں کو نبی بنانا بھی اس پر موقوف ہے کہ وہ کوئی مجبور نہ کھائیں تو اول آخر حجت مجبور ہے تو جب (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی نبوت پر مجبور پیش کر دیا تو تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے اس جواب کی طرف اشارہ آیت ۹۳ میں اور نقطہ ہدایت سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا کیونکہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اور جب روئے زمین پر رہنے والے انسان اور بشریں تو پھر ان کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجتا مناسب تھا یہ تقریر آیت ۹۴ میں ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی تائید میں مجبورہ نازل فرمادیا تو میری نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت حاصل ہو گئی اور میری نبوت پر اس کی شہادت کافی ہے پھر فرمایا ہے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی وہ اپنے بندوں کے خواہر اور اطمینان کو جاننے والا ہے اور وہ ان کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے اس کو علم ہے کہ ان کے شہادت محض حد اور غلطی پر مبنی ہیں حق کو سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ تقریر آیت ۹۵ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے کو گتے اور سرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب بھی وہ بھیجے گئے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے ۝ (بنی اسرائیل: ۹۶)

کافر کے سر کے بل چلنے اور قیامت کے دن اس کے اندھے سرے اور گوتے ہونے کی

توجیہ ملت

اس آیت میں ان ہٹ و حرم کافروں کے حلق و حید ہے جو واضح دلائل اور روشن مجربات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن کافرانہ کیسے چلے گا آپ نے فرمایا جس ذات نے اس کو دنیا میں جبر سے چلا دیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلائے؟ قلنہ نے کہا کیوں نہیں! ہمارے رب کی عزت کی قسم!

ظہر ہو جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے کیسے ممتاز ہو کر جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور عدم محض سے ان کو جو دھیس لایا ہے اس کے لیے ان کی مش کو دوبارہ پیدا کرنا یا مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے اگر تم (یا فرض) میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ذریعے ان کو روکے رکھتے اور دراصل انسان ہی بخیل (بنی اسرائیل: ۳۰)

حرم کی مذمت

کفار مکہ نے یہ کہا تھا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چتر نکال دیں (بنی اسرائیل: ۳۰) انہوں نے اپنے شہروں میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کے اسواں زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مگر وہ یا فرض اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں پھر بھی ان کی حرص اور ان کا بخل کم نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے خزانے اور اس کی رحمتیں غیر متناہی ہیں یا فرض اگر وہ ان سب کے مالک ہو جائیں تب بھی ان کی طمع ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہو گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے ہل کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری ہوا دی کو تلاش کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو محض توپ کر لے اللہ اس کی توپ قبول فرمائے گا۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث ۱۳۳۳)

بعض انسانوں کی مخلوت کے باوجود انسان کے بخیل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ذرا اصل انسان ہے ہی بخیل۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ بت سارے انسان ہی ہوتے ہیں اور ساری عمر مخلوت کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اصل میں بخل ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شیر خوار بچے کی طرف آپ کوئی خوب صورت چیز بڑھائیں تو وہ لے لے گا اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا جائے تو وہ نہیں دے گا دوسرا جو آپ سے ہے کہ انسان کو قنن بنایا گیا ہے اور قنن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اس چیز کو سنبھال کر رکھے جس کی اس کو ضرورت ہو البتہ بعض اوقات غلبہ و جہالت کی بنا پر وہ مخلوت بھی کرتا ہے، اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے انسان بھی دنیا میں قریب اور عسین کی بنا پر مخلوت کرتا ہے اور کبھی اپنے فرائض سے عہدہ پر آونے کے لیے اخروی اجر و ثواب کے لیے مخلوت کرتا ہے تو اس کی مخلوت بھی کسی غرض یا کسی عوض کے لیے ہوتی ہے پس واضح ہو گیا کہ انسان اپنی اصل فطرت میں بخیل ہے۔

بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کرنے سے بچو کیونکہ علم قیامت کے اندھیرے میں ہے اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ بخیلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا تھا اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحديث ۲۵۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے اور ہلاک کرنے والی بزدلی ہے۔

(سند احمد ج ۳ ص ۳۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۵۵۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۲۵۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو خدا میں جانے کا غبار اور دونوں مخلوقوں کی ہڈیوں کے بیٹھ میں بھی جمع نہیں ہو سکتا اور انجان کی ہڈی کے دل میں بھی جمع نہیں ہو سکتا۔

(سند احمد ج ۳ ص ۳۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۲۵۵۸ السنن ج ۲ ص ۶۷۱)

یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل، خالم کی یہ نسبت مفہور ہے، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث ۴۰۲۱ السنن ج ۲ ص ۶۷۱ الترغیب والترہیب رقم الحدیث ۳۸۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے: دو عیالہ مستحق (احسان خانا والا) اور بخیل۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ سند احمد ج ۳ ص ۶۷۱ السنن ابویعلیٰ رقم الحدیث ۴۳۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو من میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوں گی: بخل اور بد خلقی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ السنن ابویعلیٰ رقم الحدیث ۲۲۸۸ طبرانی معجم ص ۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دونوں کے قریب ہے، اللہ کو بائیں بخی، بخیل علیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ کتاب المغنی ج ۶ ص ۱۹۱)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیرؓ سے دیں ہیں کیا ان میں سے کچھ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! تم اپنی جھلی کا تہہ باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا تہہ بند کر کے گا اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ سنن حیدری رقم الحدیث ۳۲۵۵ سند احمد ج ۳ ص ۳۹۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۲۲۲۱ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۳۲ رقم الحدیث ۴۳۳۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، جن تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قربابت کی بناء پر سوال نہیں کیا تھا ان لوگوں نے اس کو منع کیا پھر ان ہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور پیچھے سے اس کو دے دیا اور اس کے علیہ کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا پھر اس شخص کو علم تھا (۲) اور کچھ لوگ رات کو سو رہے تھے حتیٰ کہ جب ان پر غمزدہ صبح فرغ ہو گئی تو وہ اپنی سوا دیوں سے اترے اور اپنے سر رکھ کر سو گئے ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا اور میری آیات تلاوت کرنے لگا (۳) اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن غلب آگئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا اس کو فتح نصیب ہوئی، اور جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: (۱) جو عداوتی (۲) حکیم فقیر (۳) خالم غوا، امام ابن حبان کی روایت میں حکیم فقیر کی جگہ بخیل کا تھا ہے۔

(حسن التہذیب رقم الحدیث: ۲۵۶۸) مصنف ابن ابی حنیہ رقم الحدیث: ۵۲۸۹ سے احمد ج ۵ ص ۵۵۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۵۹ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۴ المستدرک ج ۳ ص ۱۳۰
حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معلومات کا وہی حکماء کو بتا دیتا ہے اور اہل جہنم کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معلومات کا وہی جاہلوں کو بتا دیتا ہے اور اہل جہنم کے پاس رکھ دیتا ہے۔
(افروسی ص ۱۱۱ رقم الحدیث: ۵۵۳۳) مؤلف: عبد القریب رقم الحدیث: ۱۳۸۳

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو زور آج احکام دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے

إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورٌ ۝
جب میری ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا: میں تجھے جادو کیا ہوا مان کرتا ہوں ۝

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَٰذَا إِلَّا رُبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
موسیٰ نے کہا: تم خوب جانتے ہو کہ ان (معجزات) کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے

بَصَآئِرَ ۚ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَكْبُورٌ ۝
بصائر (بصیرت) افروز ہیں اور میں تجھے جادو کیا ہوا مان کرتا ہوں ۝

فَمِنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِنَ اللَّعَنَةِ ۖ فَمِيعَاطُ ۚ وَقُلْنَا مَن بَعْدَكَ لَبِئْسَ
اس زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے زمین کو اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا ۝ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل

إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝
سے کہا: تم اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۝

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
اور ہم نے قرآن کو حقیقت کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا

وَقَدْ آتَيْنَاكَ لَقْمًا ۖ ادْكُلْ عَلَى النَّاسِ وَكَفَىٰ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ مَكَرٍ مُّبِينٍ ۝
اور مزید سے تجھے لقمہ دیا تاکہ کھا کر لوگوں کو دھمکا کر کے دیکھ دے، اور تو کیا ناکارپ اسے لوگوں کو دھمکا کر رہا ہے ۝

قُلْ اِمْنُوْا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتَوْهُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلٰى

اس کو بتدیکہ نازل کیا ہے ۵ آپ کیسے کہیں گے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک میں ان کو اس سے پہلے علم رکھتا تھا کہ ان پر حسب

عَلَيْهِمْ يَخْضَرُوْنَ لِلَّذِيْنَ سُبْحٰٓا ۞ وَيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ

اس کی تعودت کی جاتی ہے توروہ ٹھٹھیل کے بن ہو میں گر رہے ہیں ۵ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، اے شک

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُوْلٍ ۞ وَيَخْضَرُوْنَ لِلَّذِيْنَ يَبْكُوْنَ وَيَزِيدُ

ہمارے رب کا وعدہ ضرور کیا پہلے ہے ۵ اور وہ ٹھٹھیل کے بن کرتے ہوئے درخت ہیں اور قرآن ان کے حضور اور

هُمْ خٰشِعُوْنَ ۞ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَدْعَا الرَّحْمٰنِ اَيُّ مَا تَدْعُوْا فَلَهُ

خضوع اور اڑھا دیتا ہے ۵ آپ کیسے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، ہم جس نام سے بھی پکارو سب اسی

الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۞ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰتِكَ وَلَا تَخَافُ رِبْهًا وَابْتَغِ بَيْنَ

کے اچھے نام میں ۱ اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ

درمیان طریقہ اختیار کریں ۵ اور آپ کیسے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ناجائز اولاد بنائی اور نہ

يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلٰى مِّنَ الدَّلٰلِ

سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے ۱

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۞

اور آپ اس کی بکربانی بیان کرتے رہیے ۵

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نواسخ احکام دیے سو آپ نبی اسرائیل سے پوچھئے، جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تم کو ضرور جہاد کیا ہوا ممکن کرنا ہوں ۵ موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان (عجرات) کو اس نے نازل کیا ہے جو قہم آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے (یہ مجرے) بصیرت افروز ہیں اور اے فرعون! میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا ممکن کرنا ہوں ۵ پس فرعون نے بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے نکلنے کا ارادہ کیا سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ فرق کر دیا ۵ اور اس کے بعد ہم نے نبی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کو وہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۵ (بنی اسرائیل: ۱۳۱)

حافظ ابن کثیر نے کلمہ قول ظاہر، علی، حسن اور قوی ہے۔ اخیر میں کتب میں ہے۔ ص ۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۴ھ) یہ تمام اقوال اس بناء پر ہیں کہ نو آیات سے مراد وہ حجرات ہوں لیکن حدیث میں ان نو آیات سے مراد نو احکام ہیں حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے ان اقوال کو ترجیح دی ہے لیکن ہمارے نزدیک نو آیات کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ تفسیر یہ ہے:

صفوان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ دو سو دلوں میں سے ایک نعو سرے سے کہا چلو اس نبی کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، دوسرے نے کہا ان کو انہی نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو تو ان کی آنکھیں چارہو جائیں گی، مجروحہ دو دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس آیت کے حلق سوال کیا تو لغد الیسا موسیٰ تسبیح ایت بہت اذنی اسرائیل: ۱۱) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نو آیات ہیں: ۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ۲) زنانہ کرو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، ۳) چوری نہ کرو، چلو نہ کرو، کسی بے تصور کو پادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کے قتل کروے، ۴) اور سود نہ کھاؤ، ۵) اور کسی پاک دامن کو حسرت نہ لکھاؤ، اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خصوصاً تم اسے سود بھرتے کہ دن حد سے نہ بڑھو، پھر ان دو دلوں نے آپ کے ہاتھوں اور چوٹیوں کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ نے پوچھا پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا حضرت داؤد نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ خود ہم کو قتل کر ڈالیں گے۔

(سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۳۳۳۴، مسند احمد ج ۴ ص ۶۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۰۷، ۱۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۶۱۱،

المستدرک ج ۳ ص ۱۵۱، الحدیث: ۵۵۰۷، سنن ترمذی ج ۸ ص ۳۲۹، کنز الدقائق ج ۱ ص ۱۲۱، تہذیب ج ۱ ص ۳۲۹)

بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ۔

آیت ۱۱ میں فرمایا ہے سو آپ نبی اسرائیل سے پوچھئے اس سوال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کیجئے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ علماء یسوع اور ان کے عوام پر ظاہر کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبنی ہے، اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں یہ ان ہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ کے تھے اور وہ ان واقعات کو جانتے تھے اور ان کی تہذیب کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ پیش آئے تھے۔

مصور، بصائر، استفراز اور نفیث کے معانی

فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا میرا ملک ہے کہ آپ مسکور ہیں، اس آیت میں مسکور بہ معنی ساحر ہے، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ پر عموماً کر کے آپ کی عقل کو ذاکل کر دیا ہے، اس لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

حضرت موسیٰ کے حجرات کے حلق فرمایا یہ بصیرت افروز ہیں کیونکہ مجروحہ اس خلاف عدالت کام کو کہتے ہیں جس کو نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاطمی کا ڈھلکن چاہا اور جلاو گروں کی لاشیوں اور رسیوں کو کہا جانا اور مجروحہ کی لاطمی بن چاہا یہ کام خلاف عدالت تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کام پر قدرت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔

جب فرعون کے کھائے ہوئے نم کو مسکور مل گیا تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا: اے فرعون! میں تم کو مشورہ مل گیا ہے، شوریٰ کا معنی ہلاکت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فرعون نے ان کے استغاثہ کا راز ۱۹ استغاثہ کے معنی ہیں، کسی کو ہلاکت پہنچانے کیلئے سمجھنا، خطرہ پہنچانے کا ہر نکل دینے کا نکل لے کر نکلتا۔ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اس سر زمین یعنی مصر سے نکال دینے کا ارادہ کیا۔

پھر فرمایا جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اس آیت میں نصیحت لکھنا ہے، تلف کا معنی ہے پھینکا، ملانا، جمع کرنا، نصیحت کا معنی ہے، مختلف آدمیوں کا گروہ بندی، جماعت جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، مومن، کافر، نیک اور بد اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم جنہیں تمہاری قبول سے نکال کر سمیٹ کر لے آئیں گے یعنی تمام مخلوق کو مسلمان ہوں یا کافر، نیک یا بد۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم نے تمہارا تمہارا حق کے (حسب موقع) نازل کیا تاکہ آپ اے لوگوں پر فہرہ فہرہ کر دے میں اور ہم نے اس کو یہ درج نازل کیا ہے کہ آپ کے تم میں پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یہ نیک ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ہوا گیا ہے، ان پر جس کی مخلوق کی جاتی ہے تو وہ تمہاریوں کے بل کر رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے اور وہ تمہاریوں کے بل کر رہتے ہوئے رہتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بے حجابی سے (بنی اسرائیل: ۱۰۵-۱۰۶)

قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر قرآن مجید کی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید مجبور ہے اور ظاہر ہے کہ اس مجبور کے ہوتے ہوئے کفار کے فریادیں، مہجرات دکھانے کی ضرورت نہیں اور اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید حقانیت واضح کرنے کے لیے فرما رہا ہے اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی یہ وجہ ہے:

(۱) حق اس چیز کو کہتے ہیں جو حقیقت ہو اور نازل نہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز باطل ہو وہ زائل ہو جاتی ہے اور قرآن کریم جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ زائل نہیں ہو سکتیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مصلحت کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس میں ملائکہ کا ذکر ہے اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلائل ہیں، قیامت اور حشر کا ذکر ہے اور ان میں سے کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہے اور اس میں شریعت اسلام کا ذکر ہے جس کے احکام باطل نہیں ہیں اور خود یہ کتاب لافانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا فرما رہا ہے اس کتاب میں کیا زیادتی یا تحریف یا تنسیخ ہو سکتی ہے اس کتاب کی کوئی مثال لاکر اس سے مناسبت کیا جاسکتا ہے۔

پھر فرمایا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس ارشاد میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے فریادیں، مہجرات طلب کرتے تھے تو بتایا کہ یہ جلاء اور معرین آپ سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں، مگر یہ جلاء آپ کے دین کو قبول کر لیں تو قبول نہ ان کے کفر رہتے رہنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو گا، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ

اس کے بعد فرمایا اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا۔

اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ چلوں لیا کہ قرآن مجید مجھے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے مکمل قرآن یک بار کیوں نازل نہیں ہوا جیسے تورات اور انجیل یک بار کیوں نازل ہو گئیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہو نیز نزول قرآن کی مدت کے درمیان لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل قرآن ایک ہی بار نازل ہوا تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز مکمل قرآن تیس سال میں نازل ہوا اور تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور تمام زمانہ رسالت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا اور بار بار نزول وحی کے وجہ سے حضرت جبریل کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تاہم نیز تورات کا نزول پہاڑوں پر ہوا تھا اور قرآن مجید کے بار بار نزول کی بنا پر جو شرف ایک مرتبہ صرف پہاڑوں کو حاصل ہوا تھا وہ شرف مکہ کی گھٹیوں اور بازاروں کو عار و راز اور عار و راز کو ادا کی گھٹیوں کو حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بسر کو بھی حاصل ہوا۔

ایمان لانے میں اہل کتاب کی عاجزی

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اس کا حکم دیا گیا ہے وہ جب اس کی علامت کرتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے مثل گر پڑتے ہیں۔

اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ٹھوڑی ڈاڑھی سے کٹائی ہے اور جب انسان زیادہ خضوع اور خشوع سے سجدے میں مبتلا کرنا ہے تو اس کی ڈاڑھی بھی مٹی سے مس کرتی ہے اور انسان ڈاڑھی کی بہت تقصیر کرتا ہے اور جب وہ اپنی ڈاڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس کا لہجہ کے سامنے اتنی زلفت اور رمد کی کاٹھا ہے۔

اس کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو جائے تو بسا اوقات وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتا ہے اور ایسی صورت میں کھانا پکے کہ وہ اپنی ٹھوڑی کے مثل گر پڑا۔

پھر فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارا رب بھلا ہے! بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے۔

یعنی قرآن مجید کو نازل کر کے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل کتاب تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر تھے۔

پھر فرمایا وہ ٹھوڑیوں کے مثل گر پڑتے ہوئے روئے ہیں اور قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو اور زیادہ کمزور ہے۔

خضوع اور خشوع سے مراد ان کی تواضع ہے اس آیت سے قصود یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کٹر اور حقیر گردانتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کو کوئی کمل اور فخر کی چیز نہیں گردانتے اور یہ کہ ان کا ایمان ناقصی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں ہے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو بہت لوگ جو ان سے بہتر ہیں وہ ایمان ملا چکے ہیں۔

مطرف اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دھنکی سے سالن اٹھنے کی آواز آتی ہے یا جیسے بھلی کے بچنے کی آواز آتی ہے۔ (سنن ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و تہذیب الثعالبی)

اگر نماز میں انسان خوف خدا سے روئے اور روئے کی آواز نہ لگے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے روئے سے حرف سنائی دیں اور ان کا کوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر خوف خدا سے روئے کی آواز آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر درد سے رو رہا ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، امام مالک کے اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رکوع شلو ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو وہ اسی کے احکام میں ہے، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں (کنز العمال: ۱۰۰)

اللہ اور رحمن پکارنے کے متعدد شلن نزول

اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصہ میں فرمایا ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو وہ اسی کے احکام میں ہے۔ اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدہ میں کہہ رہے تھے یا رحمن، یا رحیم، مشرکین نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اب دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، اللہ اور رحمن، ہم تو صرف ایک کے رحمن کو جانتے ہیں ان کی اس سے مراد سیلہ تھی۔

(۲) یحیٰ بن مرثبان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ابتداء ہی ایام میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: اللہ سلیمان وابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (۱) نمل: ۳۰ تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، تب مشرکین نے کہا کہ تم کو تو ہم پکارتے ہیں یہ رحمن کیا چیز ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ضحاک نے بیان کیا کہ اہل کتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ رحمن کا ذکر بہت کم کرتے ہیں حالانکہ تو رات میں اس نام کا ست ذکر کرتے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۹۹-۱۰۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اچھے اور حسین ہیں اس لیے جس لفظ میں کسی اعتبار سے کوئی نقص کا پہلو ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کسی بھی اسم علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر اسی صفت کا اطلاق کرنا جائز ہے جس صفت کا قرآن اور حدیث میں ذکر آچکا ہو۔ اس بحث کی پوری تفصیل (الاعراف: ۱۸۰) میں ملاحظہ فرمائیں۔

پست آواز اور بلند آواز سے نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے محال

اس آیت کا دو مراحضہ ہے اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔

اس آیت کے سبب نزول میں بھی متعدد اقوال ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین قرآن کو اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو برا کہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پست آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ کے اصحاب کو سنائی

نہیں دیکھتا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۱) صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۰۳۷، صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۳۰۶، سنن ترمذی رقم الحديث: ۳۳۵۵، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵ (۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک اعرابی تشدد کو بلند آواز سے دیکھتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(جابر بن عبد اللہ رقم الحديث: ۳۳۵۵، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵) (۳) محمد بن یزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر جب قرأت کرتے تو آواز پست رکھتے اور حضرت عمر جب قرأت کرتے تو آواز کو بلند رکھتے! حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور اس کو میری حاجت کا علم ہے، ان سے کہا گیا آپ اچھا کرتے ہیں اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو سنا ہوا ہوں سو سننے والوں کو جگانا ہوں، ان سے کہا گیا آپ اچھا کرتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہوں اور آپ سنہ میں نہ سنا ہوا آواز سے دیکھیں اور نہ سنا ہوا آواز سے۔ تو حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ آپ آواز کچھ بلند کریں یا اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ آواز کچھ پست کریں۔

(جابر بن عبد اللہ رقم الحديث: ۳۳۵۵، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵) (۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں بلند آواز سے قرأت نہ کریں اور رات کی نمازوں میں پست آواز سے قرأت نہ کریں۔

یہ حکم فرائض کا ہے اور فرائض میں نمازی کو اختیار ہے خواہ وہ رات کے فرائض میں آہستہ قرأت کرے یا بلند آواز سے، اور بھی مالیکہ کلمہ ہے۔ (ابن ماجہ ص ۱۰۷، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور آپ کیسے تمام قرینیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عطا کیا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے ۵

(بنی اسرائیل: ۱۱)

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل

اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی ہونے کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) ولد اپنے والد کا جزو ہے، لہذا اس شخص کی اولاد ہوگی جس کے اجزاء ہوں گے، اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے اس لیے اس کی اولاد کا کوئی حامل ہے۔

(۲) جس شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعمتیں اپنی اولاد کے لیے روک کر رکھتا ہے اور جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی نعمتیں اپنے غلاموں اور دیگر متعلقین کو دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ اپنے خزانوں کا نہ اپنے بندوں پر نہ کھولے۔

(۳) ولد ہوتا اس بات کا متقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولد اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے۔

(۴) ولد والد کی جنس سے ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ولد ہو تا تو وہ اس کی جنس سے ہوتا، اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے تو ضروری ہوا کہ اگر اس کا ولد ہو تا تو وہ بھی واجب اور قدیم ہو گا اور واجب اور قدیم متعدد نہیں ہو سکتے، نیز ولد والد سے متاخر ہوتا ہے اور جو متاخر ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دل نکل اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے

اس کے بعد فرمایا کہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو تو یہ ملک ایک طرز اور ایک معیار بن جاتا۔ ہر شریک اس ملک کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے اور چلانے کی کوشش کرتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے اس کا واجب ہو یا اس نے عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے اگر شریک بھی واجب ہو تو تعدد و جہاں لازم آئے گا ورنہ یہ عمل ہے، کیونکہ اگر دو واجب ہوں تو ہر ایک میں وجوب مشترک ہو گا اور دو چیزیں بغیر امتیاز کے نہیں ہو سکتیں تو ان میں ایک جڑ ایسا ہو گا جس سے دونوں ممتاز ہوں پس ہر ایک دو چیزوں سے مرکب ہو گا یک چیز و شریک اور دوسرا چیز و غیر شریک ہوں گے اور جو مرکب ہو وہ اپنے جڑ کا حلقہ جو آپس ہے اور جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا پس اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اور اگر وہ شریک ممکن ہے تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ قدیم ہے یا حادث؟ اگر وہ قدیم ہے تو اللہ بھی قدیم ہے پھر تعدد و جہاں لازم آئے گا اور وہ بھی اسی طرح عمل ہے اور اگر وہ حادث ہے تو وہ اپنے حدوث میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور جو اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ضعف کی وجہ سے کسی مددگار کا محتاج ہو، کیونکہ وہ تمام شریکات غیر تمام کائنات کا خالق ہے اس میں ضعف کیسے تصور ہو سکتا ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مددگار ہے تو تمام مخلوق کو جتنی بھی تعین ملی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہی ملی ہیں اس کے سوا کوئی قصہ دینے والا نہیں ہے تو پھر تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کبریائی

پھر فرمایا آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی حسب ذیل اقسام ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اس کی تمام صفات مستقل بلا ذات ہیں اور وہی تمام عبادات اور تمام عمل کا مستحق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر صیغہ اور نقص سے خدو ہے اس کی تمام صفات غیر متعلق ہیں اس کے علم کی کوئی حد ہے نہ اس کی قدرت کی، اس کی تمام صفات تغیر اور زوال سے پاک ہیں۔

(۳) اس کے احکام کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے، کسی چیز کا حکم نہ اور کسی کام سے منع کرنا اسی کا حق ہے، وہ جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔

(۴) انسان اپنی عقل اور اپنی فہم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور انسان اپنی ذہن اپنے دل و دماغ اور اپنے تمام احصاء سے اللہ تعالیٰ کا شمار نہیں کر سکتا اور اس کی مہولت کا حق ادا نہیں کر سکتا نہ اس کی پوری معرفت حاصل ہو سکتی ہے نہ اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا ہو سکتا ہے اور نہ اس کی پوری مہولت ہو سکتی ہے اور کسی اس کی کبریائی ہے۔

اختصاصی کلمات اور دعا

آج ۲۵ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ / ۲۳ دسمبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ نماز عصر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تبيان القرآن کی چھٹی جلد بھی مکمل ہو گئی اس جلد تک ساڑھے چودہ پارے کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہے واللہ الحمد للہ رب العالمین

اس سہل میری کمر میں پچھلے سالوں کی بہ نسبت زیادہ درد تھا و تاہم سی سے اعصاب کو تقویت ملتی تھی مگر میں اب وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت بڑھتی جاتی ہے، واضح درد دادویہ بھی نہ کرتی ہیں کہ ان سے معدہ میں تکلیف ہونے لگی تھی ان حالات میں اس جلد کا مکمل ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا انعام اور احسان ہے میں نے ۱۸ مارچ ۲۰۱۰ء کو یہ جلد شروع کی تھی اور آج ۲۳ دسمبر کو یہ جلد الحمد للہ ختم ہو گئی اس طرح نو لکھ اور پانچ دنوں میں یہ جلد مکمل ہو گئی اور اس جلد کی تکمیل میں سب سے کم عرصہ لگے تو ان گونا گوں مسائل اور بیماریوں میں اس جلد کا ترقی سرعت سے مکمل ہو جانا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی اعادہ اور اس کے احسان کے حضور نہیں ہے۔

اللہ العالمین! جس طرح آپ نے تقریباً نصف قرآن کی تفسیر لکھوا دی ہے، آپ کرم فرما کر باقی تفسیر بھی لکھوا دیں، مجھے اس تفسیر میں خطا اور زلل سے محفوظ رکھیں اور اس تفسیر کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں مقبول بنادیں اس کو تا قیامت فیض آفریں اور عقائد اور اعمال میں موثر بنائیں، حامدین اور مخالفین کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ العالمین! مجھے دنیا اور آخرت کے مصائب اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں اور محض اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرمادیں، قبر، حشر اور روزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں، میں اس لائق تو نہیں مگر محض اپنے کرم سے مرے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیں اور آخرت میں آپ کی شفاعت عطا فرمائیں۔ میری، میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے تلامذہ، میرے احباب، میرے اقرباء، میرے قاصدین اس کتب کے ناشر، کپوزر، صہب اور اس کے جملہ مخلصین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر، ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں، اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الفرو المحجلین، شفیع المذنبین وعلی الہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وعلی ازواجه امہات المؤمنین وعلی علماء ملتہ واولیاء امتہ وسانئہ المؤمنین اجمعین۔

مآخذ و مراجع

کتب البیہ

۱- قرآن مجید

۲- تورات

۳- انجیل

کتب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، متوفی ۸۰ھ، مسند امام اعظم، مطبوعہ محمد سعید انیس سنز، کراچی
- ۵- امام مالک بن انس، متوفی ۱۷۹ھ، موطا امام مالک، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۹ھ
- ۶- امام عبداللہ بن مبارک، متوفی ۱۸۸ھ، کتاب الترمذی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷- امام ابو یوسف سفیان، متوفی ۲۴۰ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبۃ اثریہ، مسقط
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۲۴۰ھ، موطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد، کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۲۴۰ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۹۹ھ
- ۱۰- امام کبیر بن جراح، متوفی ۲۵۰ھ، کتاب الترمذی، مکتبۃ الدار ینہ منورہ، ۱۳۹۹ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جارد و طحاکی، متوفی ۳۰۳ھ، مسند طحاکی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۹۹ھ
- ۱۲- امام محمد بن ادريس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۹۹ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمر بن واقد، متوفی ۲۰۴ھ، کتاب المغازی، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۳۹۹ھ
- ۱۴- امام عبدالرزاق بن ہمام، متوفی ۲۱۰ھ، المعتمد، مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت، ۱۳۹۹ھ
- ۱۵- امام عبداللہ بن الرزح، متوفی ۲۱۰ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت

- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی، مکی، متوفی ۲۶۷ هـ، سنن سعید بن منصور، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت
- ۱۷- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۵ هـ، المعتمد، مطبوعه ابوداره القرآن، کراچی، ۱۳۰۶ هـ، دار الکتب المطبعیه بیروت ۱۳۲۶ هـ
- ۱۸- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۳۵ هـ، سنن ابن ابی شیبہ، مطبوعه دار الوطن، بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، المسند، مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ هـ، دار الکتب بیروت ۱۳۱۵ هـ، دار الکتب کاہرہ ۱۳۲۶ هـ، عالم الکتب بیروت ۱۳۳۴ هـ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ هـ، کتاب الترمذی، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۳۴ هـ
- ۲۱- امام ابو عبد الله بن محمد ابن حسن دارمی، متوفی ۲۵۵ هـ، سنن دارمی، مطبوعه دار الکتب المطبعیه، ۱۳۰۷ هـ
- ۲۲- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ هـ، صحیح بخاری، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۳۲ هـ، دار الفکر بیروت
- ۲۳- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ هـ، مختلج بفضل العبد، مطبوعه منوستانه اسلام، بیروت ۱۳۴۲ هـ
- ۲۴- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ هـ، الادب المفرد، مطبوعه دار المعرفه، بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۲۵- امام ابو اسحق مسلم بن مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ هـ، صحیح مسلم، مطبوعه مکتبه نزار، مصطفی الباز، کرمه ۱۳۶۱ هـ
- ۲۶- امام ابو عبد الله محمد بن یزید ابن ماجه، متوفی ۲۶۳ هـ، سنن ابن ماجه، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ هـ، دار الجلیل بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۲۷- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، مجستلی، متوفی ۲۷۵ هـ، سنن ابو داؤد، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۱۳ هـ
- ۲۸- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، مجستلی، متوفی ۲۷۵ هـ، سنن ابی داؤد، مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی
- ۲۹- امام ابو یونس محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ هـ، سنن ترمذی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ هـ، دار الجلیل بیروت ۱۳۹۸ هـ
- ۳۰- امام ابو یونس محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ هـ، مشکوٰۃ کل جمیع، مطبوعه المکتبه التجاریه، مکہ کرمه ۱۳۱۵ هـ
- ۳۱- امام علی بن حماد غفنی، متوفی ۲۸۵ هـ، سنن دار غفنی، مطبوعه نشر الفکر، لبنان، دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۱۷ هـ
- ۳۲- امام ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۷ هـ، الاصابه والاشافی، مطبوعه دار الرایه، ریاض ۱۳۱۳ هـ
- ۳۳- امام احمد عربی بن عبد الحاکم بن یزید، متوفی ۲۴۳ هـ، التکرار خاد المعروف ب سنن البزار، مطبوعه منوستانه القرآن، بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الله بن احمد بن شیبہ نسفی، متوفی ۳۲۰ هـ، سنن نسفی، مطبوعه دار المعرفه، بیروت ۱۳۳۴ هـ
- ۳۵- امام ابو عبد الله بن احمد بن شیبہ نسفی، متوفی ۳۲۰ هـ، عمل الیوم واللیل، مطبوعه منوستانه الکتاب الثقافیه، بیروت ۱۳۰۸ هـ
- ۳۶- امام ابو عبد الله بن احمد بن شیبہ نسفی، متوفی ۳۲۰ هـ، سنن کبریٰ، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت ۱۳۱۴ هـ
- ۳۷- امام ابو محمد بن ابراهیم الرویانی، متوفی ۳۰۷ هـ، سنن الصحابه، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت ۱۳۱۷ هـ
- ۳۸- امام احمد بن علی الشافعی، متوفی ۲۰۴ هـ، مسند ابی یحییٰ موسیٰ، مطبوعه دار المأمون تراش بیروت، ۱۳۰۳ هـ
- ۳۹- امام عبد الله بن علی بن جابر و شیخ زبیری، متوفی ۲۰۷ هـ، سنن زبیری، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۱۷ هـ
- ۴۰- امام محمد بن اسماعیل بن خزیمه، متوفی ۲۴۱ هـ، صحیح ابن خزیمه، مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ هـ
- ۴۱- امام ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان باغندی، متوفی ۲۳۴ هـ، سنن محمد بن عبد الغفور
- ۴۲- امام ابو حوانه یعقوب بن اسحاق، متوفی ۳۲۶ هـ، مسند ابو حوانه، مطبوعه دار الباز، مکہ کرمه

- ۳۳- امام ابو عبد الله محمد بن عظیم الترمذی، المستوفی ۳۲۰ھ، فتاویٰ الاصول، مطبوعه دارالایضاح التراث العربی، ۱۳۸۰ھ
- ۳۴- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحطاوی، مستوفی ۳۲۶ھ، شرح مشکلی الآثار، مطبوعه موسسه الرساله بیروت ۱۳۵۰ھ
- ۳۵- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحطاوی، مستوفی ۳۲۶ھ، شرح معانی الآثار، مطبوعه مطبع مجتبائی، پاکستان لاہور، ۱۳۰۳ھ
- ۳۶- امام ابو جعفر محمد بن محمد الطحطاوی، مستوفی ۳۲۳ھ، کتاب اعتقاد الکبیر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۳۷- امام محمد بن جعفر بن حسین خراسانی، مستوفی ۳۲۷ھ، معارج الاخلاق، مطبوعه مطبعہ المدنی، مصر ۱۳۴۴ھ
- ۳۸- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی، مستوفی ۳۵۳ھ، الاسانید، ترتیب علی بن حبان، مطبوعه موسسه الرساله بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۳۹- امام ابو بکر احمد بن حسین آجری، مستوفی ۳۲۰ھ، الشریعہ، مطبوعه مکتبہ دارالاسلام، ریاض ۱۳۱۳ھ
- ۵۰- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المستوفی ۳۲۰ھ، معجم صفی، مطبوعه مکتبہ سفیہ، مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ، مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۵۱- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المستوفی ۳۲۰ھ، معجم اوسط، مطبوعه مکتبہ المعارف، ریاض ۱۳۰۵ھ، دارالانکر بیروت ۱۳۲۰ھ
- ۵۲- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المستوفی ۳۲۰ھ، معجم کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۵۳- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المستوفی ۳۲۰ھ، مسند الشاکن، مطبوعه موسسه الرساله بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۵۴- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المستوفی ۳۲۰ھ، کتاب الدعاء، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۵۵- امام ابو بکر احمد بن اسحاق بن عمار السروی، مستوفی ۳۳۴ھ، عمل الیوم واللیل، مطبوعه موسسه التراث العربی، بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۵۶- امام عبد الله بن عدی الجرجانی، المستوفی ۳۲۵ھ، الکامل فی شفاء الرجال، مطبوعه دارالانکر بیروت، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ
- ۵۷- امام ابن خضوع مرین، احمد المعروف بابن شامین، المستوفی ۳۸۵ھ، انوار و المنسوخ من الجہد، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۳ھ
- ۵۸- امام عبد الله بن محمد بن جعفر السروی، المستوفی ۳۲۶ھ، کتاب المعظم، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۵۹- امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری، مستوفی ۳۰۵ھ، المستدرک، مطبوعه دارالمازک، کربلا، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۶۰- امام ابو فہیم احمد بن عبد الله اصبغی، مستوفی ۳۳۰ھ، طبقات الاولیاء، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۶۱- امام ابو فہیم احمد بن عبد الله اصبغی، مستوفی ۳۳۰ھ، دلائل النبوة، مطبوعه دارالانفاس، بیروت
- ۶۲- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، مستوفی ۵۸۸ھ، سنن کبری، مطبوعه نشر المکتبہ
- ۶۳- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، مستوفی ۵۸۸ھ، کتاب الاسماء والصفات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۶۴- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، مستوفی ۵۸۸ھ، معارف السنن و الآثار، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۶۵- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، مستوفی ۵۸۸ھ، دلائل النبوة، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۶۶- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، مستوفی ۵۸۸ھ، کتاب الاذکار، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۲ھ

- ۶۷- امام ابو بکر محمد بن حسین بنی، متوفی ۳۵۸ هـ، کتاب فغانی، مطبوعه مکتبه المنارة، کمره ۳۳۱۰ هـ
- ۶۸- امام ابو بکر محمد بن حسین بنی، متوفی ۳۵۸ هـ، شعب الایمان، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۱ هـ
- ۶۹- امام ابو بکر محمد بن حسین بنی، متوفی ۳۵۸ هـ، البعث والنشور، مطبوعه دار الفکر، بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۷۰- امام ابو عمرو سف ابن عبدالبر قرطبی، متوفی ۳۳۳ هـ، جامع بیان العلم و فضل، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۷۱- امام ابو شجاع شیرازی، بن شهردار سن شیرازی، متوفی ۵۵۰ هـ، الفردوس فی آثار الخلفاء، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۶ هـ
- ۷۲- امام حسین بن مسعود نفیسی، متوفی ۵۴۱ هـ، شرح السنن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۷۳- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۵۵ هـ، مختصر تاریخ دمشق، مطبوعه دار الفکر، بیروت ۱۳۰۳ هـ
- ۷۴- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۵۵ هـ، تفسیر تاریخ دمشق، مطبوعه دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۰۷ هـ
- ۷۵- امام محمد الدین السبارک بن محمد الشافعی، المعروف بکن الاشیر الجزری، المتوفی ۶۷۰ هـ، جامع الاصول، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۷۶- امام ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد مقدسی، متوفی ۷۳۳ هـ، الاطراف الثماری، مطبوعه مکتبه النهضة الحدیثیه، کمره ۳۳۱۰ هـ
- ۷۷- امام زکی الدین محمد بن عبدالمعین بن عبدالحق المندری، المتوفی ۶۵۶ هـ، الترتیب والترتیب، مطبوعه دار الحديث، قاهره ۱۳۰۷ هـ، دار ابن کثیر بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۷۸- امام ابو عبدالله محمد بن احمد الفکی قرطبی، متوفی ۶۶۸ هـ، الحزق فی الامور الاخری، مطبوعه دار البیاضی، بیروت منوره
- ۷۹- حافظ شرف الدین عبدالمومن دیماسی، متوفی ۷۰۵ هـ، البحر الرائق، مطبوعه دار فخر بیروت ۱۳۱۹ هـ
- ۸۰- امام ولی الدین حمز بنی، متوفی ۷۳۲ هـ، مشکوٰۃ مطبوعه اصح المطابع دلی، دار ارقم بیروت
- ۸۱- حافظ جمال الدین عبداللہ بن یوسف زملی، متوفی ۷۷۳ هـ، نصب الرای، مطبوعه مجلس علمی سورت، بند ۱۳۵۷ هـ
- ۸۲- امام محمد بن عبداللہ زرکشی، متوفی ۷۹۳ هـ، الفکر والنشور، مکتبه اسلامی، بیروت ۱۳۱۷ هـ
- ۸۳- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، المتوفی ۸۰۰ هـ، مجمع الروا، مطبوعه دار الکتب العربی، بیروت ۱۳۰۲ هـ
- ۸۴- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، المتوفی ۸۰۰ هـ، کشف الاستار، مطبوعه موسسه الرساله، بیروت ۱۳۰۳ هـ
- ۸۵- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، المتوفی ۸۰۰ هـ، موارد الظمآن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۸۶- امام محمد بن محمد جزری، متوفی ۸۳۳ هـ، صحن حسین، مطبوعه معطقی، البابی، بوللاد، مصر ۱۳۵۰ هـ
- ۸۷- امام ابو العباس محمد بن ابوبکر ویسری، شافعی، متوفی ۸۴۰ هـ، زوائد ابن ماجه، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۸۸- حافظ علاء الدین بن علی بن حنین مالدینی، ترکمن، متوفی ۸۴۵ هـ، الجوهر النقی، مطبوعه نشر المکتب
- ۸۹- حافظ شمس الدین محمد بن احمد زبکی، متوفی ۸۴۸ هـ، تحف المستدرک، مطبوعه مکتبه دار الہدایہ، کمره
- ۹۰- حافظ شایب الدین محمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ هـ، المطالب العالی، مطبوعه مکتبه دار الہدایہ، کمره
- ۹۱- امام عبدالرؤف بن علی المنلو، المتوفی ۸۳۳ هـ، کنوز الحقائق، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ هـ

- ۹۲- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، المباح المحض، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۳۸ هـ، مکتبه نزار معصطفی المباز که کمره، ۱۳۲۰ هـ
- ۹۳- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، مسند قاطع الزعمه
- ۹۴- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، جامع الاموال، الکثیر، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۳۷ هـ
- ۹۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، البدور السافرة، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۲۶ هـ، دار ابن حزم بیروت، ۱۳۱۳ هـ
- ۹۶- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، المحاسن الکبری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۵ هـ
- ۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، الدرر المنيرة، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۳۵ هـ
- ۹۸- علامه عبد الوہاب شعرائی، متوفی ۱۰۷۳ هـ، مکتبہ الفخر، مطبوعه مطبع عامر طائیف، مصر، ۱۳۰۳ هـ، دار الفکر بیروت، ۱۳۰۸ هـ
- ۹۹- علامه علی نقی بن حسام الدین، عمده بن پوری، متوفی ۷۷۷ هـ، کنز العمال، مطبوعه مؤسسه الرشد بیروت

کتاب تفاسیر

- ۱۰۰- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، متوفی ۶۸ هـ، تفسیر المعبود، مکتبه آیت اللہ العظمی ایران
- ۱۰۱- امام حسن بن عبداللہ البصری، المتوفی ۱۱۰ هـ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعه مکتبه اندلسیہ که کمره، ۱۳۳۳ هـ
- ۱۰۲- امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ هـ، تفسیر الکام القرآن، مطبوعه دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۱۰ هـ
- ۱۰۳- امام ابو ذر کلبی بن زیاد، متوفی ۷۰ هـ، معانی القرآن، مطبوعه بیروت
- ۱۰۴- امام عبدالرزاق بن یحییٰ، متوفی ۲۱۰ هـ، تفسیر القرآن العظیم، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۰۵- شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، متوفی ۷۳۰ هـ، تفسیر فی، مطبوعه دار الکتب ایران، ۱۳۰۶ هـ
- ۱۰۶- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ هـ، جامع البیان، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۰۹ هـ، موار الفکر بیروت
- ۱۰۷- امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الجرجانی، متوفی ۳۳۰ هـ، اعراب القرآن، مطبوعه مطبع سلطان قاری ایران، ۱۳۰۶ هـ
- ۱۰۸- امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی، متوفی ۲۴۲ هـ، تفسیر القرآن العظیم، مکتبه نزار معصطفی المباز که کمره، ۱۳۲۶ هـ
- ۱۰۹- امام ابو بکر احمد بن علی رازی، بھاس خفی، متوفی ۴۰۵ هـ، تفسیر القرآن، مطبوعه سبیل الیگزیر لاہور، ۱۳۰۰ هـ
- ۱۱۰- علامه ابو الیث نصیر بن محمد سرقدی، متوفی ۵۷۳ هـ، تفسیر سرقدی، مطبوعه مکتبه دار المباز که کمره، ۱۳۳۳ هـ
- ۱۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی ۳۸۵ هـ، التیسار فی تفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۱۲- علامه سکی بن ابی طالب، متوفی ۳۳۳ هـ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران، ۱۳۳۳ هـ
- ۱۱۳- علامه ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب سلوردی شافعی، متوفی ۵۴۰ هـ، النگت والعین، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۴- علامه ابو الحسن علی بن احمد وادعی بنی شاپوری، متوفی ۶۸۸ هـ، الوید، مطبوعه دار الکتب العربیہ بیروت، ۱۳۱۵ هـ
- ۱۱۵- امام ابو الحسن علی بن احمد وادعی، المتوفی ۶۸۸ هـ، سبب نزول القرآن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت

- ۸۶ امام منصور بن محمد سمعانی الشافعی المتوفی ۸۹۹ھ تفسیر القرآن، مطبوعه دارالعلوم، ریاض ۱۸۰۸ھ
- ۸۷ امام ابو الحسن علی بن احمد الواعظی، المتوفی ۸۷۸ھ، الوسیط، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۵ھ
- ۸۸ امام ابو محمد الحسین بن مسعود القراء البغوی، المتوفی ۵۵۹ھ، معالم التنزیل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۸۹ علامه محمود بن عمر غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، ۲۰ کشف، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۶ھ
- ۹۰ علامه ابو بکر محمد بن عبد الله المعروف بـ «ابن العربی»، المتوفی ۵۶۳ھ، ۱۰ احکام القرآن، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۹۱ علامه ابو بکر قاضی عبدالرحمن بن غالب بن علی اندلسی، متوفی ۵۳۶ھ، الحجر البلیغ، مطبوعه مکتب تجاریه مکرمه
- ۹۲ شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی، متوفی ۵۲۸ھ، مجمع البیان، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۲ھ
- ۹۳ علامه ابو الفتح عبد الرحمن بن محمد جوزی، متوفی ۵۹۷ھ، زاد المسیر، مطبوعه مکتب اسلامی بیروت
- ۹۴ خواجه عبد الله انصاری من علماء القرن السادس، کشف الاسرار، مؤلفه ۵۰۵ھ، مطبوعه انتشارات امیر کبیر تهران
- ۹۵ امام فخر الدین محمد بن خیار الدین عمر رازی، متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۹۶ علامه محی الدین ابن عربی، متوفی ۷۳۸ھ، تفسیر القرآن الکرم، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۹۷۸ھ
- ۹۷ علامه ابو عبد الله محمد بن احمد ماکلی قرطبی، متوفی ۶۸۸ھ، الجامع لاحکام القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۶۵ھ
- ۹۸ قاضی ابوالفتح عبد الله بن عمر بن سلوی شیرازی شافعی، متوفی ۶۸۵ھ، انوار التنزیل، مطبوعه دار فراس للنشر والتوزیع مصر
- ۹۹ علامه ابو انبرکت احمد بن محمد شافعی، متوفی ۷۵۰ھ، مدارک التنزیل، مطبوعه دارالکتب العربیه پشاور
- ۱۰۰ علامه علی بن محمد خازن شافعی، متوفی ۷۵۵ھ، اللباب الاول، مطبوعه دارالکتب العربیه پشاور
- ۱۰۱ علامه نظام الدین حسین بن محمدی، متوفی ۷۷۸ھ، تفسیر شافعی، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ھ
- ۱۰۲ علامه تقی الدین ابن حجر، متوفی ۷۷۸ھ، ۱۰ التفسیر الکبیر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۱۰۳ علامه شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیه، متوفی ۷۵۱ھ، درائع التفسیر، مطبوعه دار ابن الجوزیه مکرمه
- ۱۰۴ علامه ابو الیمان محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۵۳ھ، ابن حجر الحید، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ھ
- ۱۰۵ علامه ابو الیمان محمد بن یوسف الحسین الشافعی، متوفی ۷۵۶ھ، الدر المنصور، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۶ حافظ علامه الدین اسماعیل بن محمد بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۳ھ، تفسیر القرآن، مطبوعه دار احکام الشریع بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۱۰۷ علامه علامه الدین منصور بن الحسن الکاذرونی الشافعی، متوفی ۸۶۰ھ، حاشیه الکاذرونی علی التفسیر، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۶۶ھ
- ۱۰۸ علامه عبد الرحمن بن محمد بن طوف عیسی، متوفی ۸۷۵ھ، تفسیر الشافعی، مطبوعه مؤسسه الاعلیٰ للعلوم بیروت
- ۱۰۹ علامه ابو الحسن ابراهیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ، لحم الدرر، مطبوعه دارالکتب الاسلامیه ۱۳۳۳ھ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۰ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور، مطبوعه مکتب آیت الله العظمیٰ بقرآن
- ۱۱۱ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، جلالین، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۲ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، اللباب الاول فی باب التنزیل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۳ علامه محی الدین محمد بن مصطفیٰ قزوینی، متوفی ۹۱۱ھ، حاشیه شیخ زاده علی البیضاوی، مطبوعه مکتب یحییٰ دایره دارالکتب العلمیه

- بیروت ۱۳۶۴هـ
- ۱۳۳- شیخ الله کاشانی، متوفی ۷۹۷هـ، منهاج المصلوقین، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۳۵- علامه ابوالحسن محمد بن محمد علوی، حقنی متوفی ۹۸۴هـ، تفسیر ابوالحسن، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۸هـ، دار الکتب العلمیه
- بیروت ۱۳۶۴هـ
- ۱۳۶- علامه احمد شهاب الدین خلعتی مصری، حقنی متوفی ۱۰۶۶هـ، حجایة القاضی، مطبوعه دار صادر، بیروت ۱۳۸۳هـ، دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۶۷هـ
- ۱۳۷- علامه احمد جیون توتوری، متوفی ۱۱۳۳هـ، التفسیرات الامامیه، مطبعه کرمی، بیروت
- ۱۳۸- علامه اسماعیل حقنی، متوفی ۷۳۳هـ، روح البیان، مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئٹہ
- ۱۳۹- شیخ سلیمان بن عمر المعروف باعلی، متوفی ۱۱۰۲هـ، الفتوحات الالهیه، مطبوعه المجمع البیت، مصر ۱۳۳۳هـ
- ۱۴۰- علامه احمد بن محمد صلاوی باکی، متوفی ۱۲۲۳هـ، تفسیر صلاوی، مطبوعه دار احیاء الکتب العربیه، مصر
- ۱۴۱- قاضی شمس الدین بنی، متوفی ۱۲۲۵هـ، تفسیر نظری، مطبوعه بلوچستان پبلیشنگ کوئٹہ
- ۱۴۲- شاد عبد العزیز محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹هـ، تفسیر عزیزی، مطبوعه مطبعه دار الفکر دہلی
- ۱۴۳- شیخ محمد بن علی شرنبلالی، متوفی ۱۲۵۰هـ، فتح القدر، مطبوعه دار المعرفه بیروت، دار الفکر بیروت ۱۳۸۸هـ
- ۱۴۴- علامه ابوالفضل سید محمود آگوسی، متوفی ۱۲۷۰هـ، روح المعانی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، دار الفکر بیروت، بیروت ۱۳۶۷هـ
- ۱۴۵- نواب صدیق حسن خان بھولوی، متوفی ۱۳۰۷هـ، فتح البیان، مطبوعه مطبعه امیریه کبیری بولاق مصر، ۱۳۱۳هـ، الکتبہ العصریه بیروت ۱۳۶۳هـ
- ۱۴۶- علامه محمد جمال الدین قاسمی، متوفی ۱۳۳۲هـ، تفسیر القاسمی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۸هـ
- ۱۴۷- علامه محمد رشید رضا، متوفی ۱۳۵۳هـ، تفسیر المنار، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۴۸- علامه حکیم شیخ لکھنوی دہری مصری، متوفی ۱۳۵۹هـ، الجزایہ فی تفسیر القرآن، الکتب الاسلامیه ریاض
- ۱۴۹- شیخ شرف علی قنوی، متوفی ۱۳۶۳هـ، بیان القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لاہور
- ۱۵۰- سید محمد فہم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۷۷هـ، خزائن المعرفان، مطبوعه تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۱- شیخ محمود الحسن دیوبندی، متوفی ۱۳۸۳هـ، شیخ شبراہیم حنظل، متوفی ۱۳۶۶هـ، حاشیہ القرآن، مطبوعه تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۲- علامه محمد طاہر بن عاشور، متوفی ۱۳۸۰هـ، النحر و التور، مطبوعه تونس
- ۱۵۳- سید محمد نقیب شہید، متوفی ۱۳۸۵هـ، فی ظلال القرآن، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶هـ
- ۱۵۴- مفتی احمد یار خاں نعیمی، متوفی ۱۳۹۹هـ، نور المعرفان، مطبوعه دار الکتب الاسلامیہ مجرات
- ۱۵۵- مفتی محمد شفیع دیوبندی، متوفی ۱۳۹۹هـ، معارف القرآن، مطبوعه ادارہ المعارف کراچی ۱۳۹۷هـ
- ۱۵۶- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹هـ، تفسیر القرآن، مطبوعه ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۵۷- علامه سید احمد سعید کاظمی، متوفی ۱۴۰۶هـ، الحسین، مطبوعه کاظمی، علی کبیر ملکان
- ۱۵۸- علامه محمد امین بن محمد عطار، متوفی ۱۴۰۶هـ، تفسیر الحسین، مطبوعه عالم الکتب بیروت

- ۱۶۹- استاذ احمد مصطفی المرافی، تفسیر المرافی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۷۰- آیت اللہ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۳۳ھ
- ۱۷۱- جنس میر محمد کریم شہلاہ ازہری، فیہ ما فی القرآن، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
- ۱۷۲- شیخ ابن حسن اصلاعی، تفسیر قرآن، مطبوعہ کاروان فاؤنڈیشن لاہور
- ۱۷۳- علامہ محمود صافی، اعراب القرآن و صرفہ و بیان، مطبوعہ اشکدار ملت ذریعہ امن
- ۱۷۴- استاذ محمدی الدین درویش، اعراب القرآن و بیان، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت
- ۱۷۵- ذاکر دہب زحلی، تفسیر سہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۷۶- سعیدی حوی، الاساس فی التفسیر، مطبوعہ دار السلام

کتب علوم قرآن

- ۱۷۷- علامہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زرکشی حنفی ۷۴۳ھ، البرہان فی علوم القرآن، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۷۸- علامہ جلال الدین سیوطی، متنی ۷۴۳ھ، الافتاح فی علوم القرآن، مطبوعہ سبیل الیٰ کبریٰ لاہور
- ۱۷۹- علامہ محمد عبدالنصیم زرکشی، مسائل القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

کتب شروح حدیث

- ۱۸۰- علامہ ابو الحسن علی بن عقیب بن عبدالملک ابن بطلال ناکی اندلسی حنفی ۴۲۹ھ، شرح صحیح البخاری، مطبوعہ مکتبہ الرشید ریاض ۱۳۳۰ھ
- ۱۸۱- حافظ ابو عمرو ابن عبدالبر ناکی حنفی ۳۳۳ھ، استاذ کار، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۲- حافظ ابو عمرو ابن عبدالبر ناکی حنفی ۳۳۳ھ، تمیید، مطبوعہ مکتبۃ القدوسیہ لاہور ۱۳۳۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۴ھ
- ۱۸۳- علامہ ابو البرکات سلیمان بن عقیب ناکی اندلسی حنفی ۳۳۳ھ، المستدرک، مطبوعہ مطبعۃ المطاوعہ مصر ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۴- علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی ناکی حنفی ۵۴۳ھ، عارف الاخوانی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۸۵- قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی ناکی اندلسی حنفی ۵۴۳ھ، تفسیر فی شرح سوط ابن انس، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۱۸۶- قاضی عیاض بن موسیٰ ناکی حنفی ۵۴۳ھ، کمال العظیم نوادر مسلم، مطبوعہ دار الوقف بیروت ۱۳۳۴ھ
- ۱۸۷- امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متنی ۷۵۶ھ، مختصر سنن ابو داؤد، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت
- ۱۸۸- علامہ ابو العباس احمد بن عمر ابیہم القرطبی المالکی، المتوفی ۷۵۶ھ، المفہم، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۱۸۹- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متنی ۷۷۷ھ، شرح مسلم، مطبوعہ نور مجامع الطبع کراچی ۱۳۵۰ھ
- ۱۹۰- علامہ شرف الدین حسین بن محمد البیہقی، متنی ۷۷۳ھ، شرح البیہقی، مطبوعہ ادارہ القرآن، ۱۳۳۳ھ

- ۱۹۱- علامه ابو عبد الله محمد بن خلفه و شمس الدين ابى باكي، متوفى ۸۵۲ هـ، ۴ کمال، اکمل المصنف، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۱۹۲- حافظ شهاب الدين احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۴ هـ، فتح الباری، مطبوعه دار نشر الکتب الاسلاميه لاہور
- ۱۹۳- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بنی شمس، متوفى ۸۵۵ هـ، عمدة القاری، مطبوعه اداره المطابع الخیریه مصر ۱۳۲۸ هـ
- ۱۹۴- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بنی شمس، متوفى ۸۵۵ هـ، شرح سنن ابوداؤد، مطبوعه کتب الرشید ریاض ۱۳۲۰ هـ
- ۱۹۵- علامه محمد بن سید علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۵ هـ، ۴ کمال، اکمل المصنف، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۱۹۶- علامه احمد عسقلانی، متوفى ۸۵۵ هـ، ارشاد الساری، مطبوعه مطبعه مکتب مصر ۱۳۰۶ هـ
- ۱۹۷- حافظ جلال الدین سید علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۵ هـ، الفتح علی الباری، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۲۰ هـ
- ۱۹۸- حافظ جلال الدین سید علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۵ هـ، الدرع علی کج مسکن، مطبوعه اداره کاقرآن کراچی ۱۳۳۳ هـ
- ۱۹۹- حافظ جلال الدین سید علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۵ هـ، نور الحواکک، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۲۰۰- علامه عبدالرؤف مینوی شافعی، متوفى ۱۰۰۳ هـ، فیض القدر، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۰۴ هـ، مکتبه نزار مصطفی اباباز که کمره ۱۳۱۸ هـ
- ۲۰۱- علامه عبدالرؤف مینوی شافعی، متوفى ۱۰۰۳ هـ، شرح الثمناک، مطبوعه نور محمد جامع الطباع کراچی
- ۲۰۲- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفى ۱۰۰۴ هـ، معجم الوساک، مطبوعه نور محمد جامع الطباع کراچی
- ۲۰۳- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفى ۱۰۰۴ هـ، شرح مسند ابی حنیفہ، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۰۵ هـ
- ۲۰۴- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفى ۱۰۰۴ هـ، مرقات، مطبوعه مکتبه ایدادیہ ملتان ۱۳۹۰ هـ
- ۲۰۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفى ۱۰۰۴ هـ، ۴۰ کمره الشیخ، مطبوعه مطبعه امیریه که کمره ۱۳۰۴ هـ
- ۲۰۶- شیخ محمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۵ هـ، تفهیم الاثرین، مطبوعه مطبع مصطفی ابی داؤد لاہور مصر ۱۳۰۵ هـ
- ۲۰۷- شیخ عبدالرحمن بن محمد بن ابی شمس، متوفى ۱۰۵۴ هـ، اشجار الحطاب، مطبوعه مطبع کنگر کھنور
- ۲۰۸- شیخ عبدالرحمن بن مبارک پوری، متوفى ۸۷۵ هـ، تفهیم الاثرین، مطبوعه نشر اہل ملتان دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ هـ
- ۲۰۹- شیخ انور شاہ کشمیری، متوفى ۱۰۵۴ هـ، فیض الباری، مطبوعه مطبع مجازی مصر ۱۳۰۵ هـ
- ۲۱۰- شیخ شامیر عثمانی، متوفى ۱۰۵۴ هـ، فتح المصنف، مطبوعه کتبہ الحجاز کراچی
- ۲۱۱- شیخ محمد ادریس کاندھلوی، متوفى ۱۰۵۴ هـ، ۱۰۰ حقیقۃ فی الفہم، مطبوعه مکتبه حجاب لاہور

کتاب اسماء الرجال

- ۲۱۲- علامه ابوالفتح عبدالرحمن بن علی جوزی، متوفى ۸۵۴ هـ، اصول التسمیہ، مطبوعه کتبہ اثریہ فیصل آباد ۱۳۰۴ هـ
- ۲۱۳- حافظ جمال الدین ابوالفتح ابوسفیری، متوفى ۸۵۴ هـ، تہذیب الکمال، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ هـ
- ۲۱۴- علامه عس الدین محمد بن احمد بنی شمس، متوفى ۸۵۴ هـ، میزان الاستدلال، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت ۱۳۲۲ هـ
- ۲۱۵- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۴ هـ، تہذیب التہذیب، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت
- ۲۱۶- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفى ۸۵۴ هـ، تہذیب التہذیب، مطبوعه دار الکتب العلميه بیروت

- ۲۶۷- علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الحنفی، متوفی ۹۵۴ھ، المقامات الحنفیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۶۸- حافظہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الکلیات الحنفیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۷ھ
- ۲۶۹- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، طبقات الحنفیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۷ھ
- ۲۷۰- علامہ محمد بن طویل، متوفی ۹۵۳ھ، التذکرۃ فی اصحاب الشیخ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۳ھ
- ۲۷۱- علامہ محمد طاہر بن خلیف، متوفی ۹۸۶ھ، تذکرۃ المشاہیر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۷۵ھ
- ۲۷۲- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۹۳۱ھ، موضوعات کبیر، مطبوعہ مطبعہ جمالی دہلی
- ۲۷۳- علامہ اسماعیل بن محمد الجملی، متوفی ۹۷۲ھ، کشف الخفا و منزل الاناس، مطبوعہ مکتبۃ الغزالی دمشق
- ۲۷۴- شیخ محمد بن علی شاکلی، متوفی ۱۰۵۰ھ، الغرائب المحمديہ، مطبوعہ نزار مصطفیٰ ریاض
- ۲۷۵- علامہ عبد الرحمن بن محمد رویش، متوفی ۱۰۳۶ھ، اسنی الطالب، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۷۳ھ

کتاب لغت

- ۲۷۶- امام اللغات **علامہ احمد فراہیدی**، متوفی ۷۷۵ھ، کتاب العربیہ، مطبوعہ اشکارات اسودا بن، ۱۳۷۳ھ
- ۲۷۷- علامہ اسماعیل بن محمد الجملی، متوفی ۹۷۲ھ، المصالح، مطبوعہ دار العلم بیروت، ۱۳۷۳ھ
- ۲۷۸- علامہ حسین بن محمد رافع، متوفی ۱۰۵۲ھ، الغرائب، مطبوعہ مکتبۃ نزار مصطفیٰ ریاض، ۱۳۷۸ھ
- ۲۷۹- علامہ محمود بن حمزہ غزالی، متوفی ۵۸۳ھ، الغرائب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۱ھ
- ۲۸۰- علامہ محمد بن ابی بکر بن محمد الجملی، متوفی ۹۷۲ھ، المصالح، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۸ھ
- ۲۸۱- علامہ محمد بن ابی بکر بن عبد الغفار رازی، متوفی ۶۶۲ھ، المصالح، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۷۹ھ
- ۲۸۲- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، تمهید اللمعۃ و اللغات، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۸۳- علامہ جمال الدین محمد بن کریم بن منظور افریقی، متوفی ۷۷۵ھ، لسان العرب، مطبوعہ نشر ادب الخوز، قم ایران
- ۲۸۴- علامہ محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۱۱۸۷ھ، القاموس المحیط، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۸۵- علامہ محمد طاہر بن خلیف، متوفی ۹۸۶ھ، تذکرۃ المشاہیر، مکتبۃ دار الایمان المدینۃ المنورہ، ۱۳۷۵ھ
- ۲۸۶- علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی، متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العربیہ، مطبوعہ المبدع الخیر، مصر
- ۲۸۷- لوئیس مہوف، الیوسی، المعجم، مطبوعہ المبدع الخیر، مصر
- ۲۸۸- شیخ غلام احمد بروہ، متوفی ۱۳۰۵ھ، لغات القرآن، مطبوعہ ادارہ علوم اسلام آباد
- ۲۸۹- ابو نعیم عبد الحکیم بن شریف اندلسی، قامۃ اللغات، مطبوعہ طبعیہ کتب خانہ

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۲۹۰- امام محمد بن اسحاق، متوفی ۱۵۵ھ، السیرۃ الحنفیہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۷۸ھ

- ۲۳۱- امام عبد الملک بن دینار، متوفی ۲۳۳ھ، المعجم القانی، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۲۳۲- امام محمد بن سعد، متوفی ۲۴۰ھ، المباہات الکبریٰ، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۲۳۳- علامہ ابو الحسن علی بن محمد الطبرسی، المتوفی ۳۲۰ھ، الاسلام انبوت، مطبوعہ دار احیاء العلوم بیروت ۱۳۸۰ھ
- ۲۳۴- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، تاریخ الامم والملوک، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۳۵- حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر، متوفی ۳۳۳ھ، الاقتیاب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۳۶- قاضی عیاض بن موسیٰ ناکی، متوفی ۳۴۳ھ، الاشفاء، مطبوعہ عبد الوہاب عیسیٰ بن سلیمان دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۲۳۷- علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ سبکی، متوفی ۵۵۵ھ، الروض النافع، مکتبہ قدوسیہ کلکتہ
- ۲۳۸- علامہ عبد الرحمن بن علی جزیری، متوفی ۵۵۹ھ، الوفا، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر
- ۲۳۹- علامہ ابو الحسن علی بن ابی اکرم ایشیانی المعروف بکمال الاثر، متوفی ۶۳۰ھ، اسد الغابہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۵۰- علامہ ابو الحسن علی بن ابی اکرم ایشیانی المعروف بکمال الاثر، متوفی ۶۳۰ھ، الکامل فی تاریخ، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
- ۲۵۱- علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن مظہر، متوفی ۶۸۸ھ، وفیات الامیاء، مطبوعہ منشورات الشریف البرہانی
- ۲۵۲- علامہ علی بن عبد الکافی نقی الدین سبکی، متوفی ۷۳۶ھ، شفاہ القاسمی فی زیارۃ خیر الامام، مطبوعہ کراچی
- ۲۵۳- حافظ علامہ الدین اسماعیل بن مریم کثیر الشافعی، متوفی ۷۷۷ھ، البدایہ والنہای، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ
- ۲۵۴- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۴ھ، الاصاب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۵۵- علامہ نور الدین علی بن احمد سبودی، متوفی ۸۵۵ھ، دولۃ الوقایہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۱ھ
- ۲۵۶- علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۸۵۵ھ، المواہب اللدنیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۶۶ھ
- ۲۵۷- علامہ محمد بن یوسف الصامی الشافعی، متوفی ۸۵۴ھ، سبل اللہ فی دار الشہادہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۳ھ
- ۲۵۸- علامہ احمد بن حجر کثیر الشافعی، متوفی ۸۵۵ھ، الاصواعق الحرقۃ، مطبوعہ مکتبۃ القاہرہ ۱۳۵۰ھ
- ۲۵۹- علامہ علی بن سلطان محمد الحاکمی، متوفی ۸۵۵ھ، شرح الشفاء، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۶۰- شیخ عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۸۵۴ھ، درارج النبوت، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر
- ۲۶۱- علامہ احمد شہاب الدین خفگی، متوفی ۸۵۶ھ، تیمم الاراض، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۶۲- علامہ محمد عبد الباقی زرقانی، متوفی ۸۵۴ھ، شرح المواہب اللدنیہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۳ھ
- ۲۶۳- شیخ شرف علی شہنوی، متوفی ۸۵۵ھ، نشر الغیب، مطبوعہ تاج کتبیں لینڈ کراچی

کتب فقہ حنفی

- ۲۶۴- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۸۴۳ھ، المبسوط، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ

- ۳۶۵- شمس المآثر محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۸۳۳ھ، شرح بکیر کبیر، مطبوعه المکتبه الخیریه کلاسیه افغانستان ۱۳۰۵ھ
- ۳۶۶- علامه طاهر بن عبدالرشید بخاری، متوفی ۸۴۴ھ، غلات الفتاوی، مطبوعه امجد اکیدی دلاور ۱۳۹۷ھ
- ۳۶۷- علامه ابوبکر بن مسعود کاشانی، متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع، مطبوعه ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی ۱۴۱۲ھ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۸ھ
- ۳۶۸- علامه حسین بن منصور اوزجندی، متوفی ۵۵۴ھ، فتاوی قاضی حلی، مطبوعه مبدع کبری یولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۳۶۹- علامه ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغنانی، متوفی ۵۵۳ھ، مداریک الدین و آخرین، مطبوعه شرکت طبعه لبنان
- ۳۷۰- علامه محمد بن محمود بایزق، متوفی ۷۸۶ھ، عیالیه، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۵ھ
- ۳۷۱- علامه عالم بن الطغام انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ، فتاوی آثار قاضی، مطبوعه ادارہ القرآن کراچی ۱۳۳۷ھ
- ۳۷۲- علامه ابوبکر بن علی عداد، متوفی ۸۰۰ھ، الجواهر النیر، مطبوعه مکتبه امدادیہ لبنان
- ۳۷۳- علامه محمد شمس الدین بن رزاق کروی، متوفی ۸۴۷ھ، فتاوی رزازیہ، مطبوعه مطبع کبری اصمیر یولاق مصر ۱۳۳۰ھ
- ۳۷۴- علامه بدر الدین محمود بن احمد شیبی، متوفی ۸۵۵ھ، عیالیه، مطبوعه دارالافتح بیروت ۱۳۴۳ھ
- ۳۷۵- علامه کمال الدین بن مہم، متوفی ۸۶۶ھ، فتح القدر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۵ھ
- ۳۷۶- علامه جلال الدین خوارزمی، کتاب، مکتبه نوریہ رضویہ سکھر
- ۳۷۷- علامه مصعب الدین المردی السروف، محمد طاسکین، متوفی ۹۵۳ھ، شرح اکوف، مطبوعه جمعیت المعارف العربیہ مصر
- ۳۷۸- علامه ابراہیم بن محمد جلی، متوفی ۹۵۶ھ، غنیۃ المستمل، مطبوعه سیل اکیدی دلاور ۱۳۳۳ھ
- ۳۷۹- علامه محمد خراسانی، متوفی ۹۳۳ھ، جامع الرموز، مطبوعه مطبع فنی لوا، لکھنؤ ۱۳۳۳ھ
- ۳۸۰- علامه زین الدین بن نجم، متوفی ۷۰۷ھ، البحر الرائق، مطبوعه مبدع طبع مصر ۱۳۵۵ھ
- ۳۸۱- علامه حامد بن علی قونوی رومی، متوفی ۹۸۵ھ، فتاوی ملدیہ، مطبوعه مبدع مینہ مصر ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۲- علامه ابو السعد محمد بن محمد غلوی، متوفی ۹۸۲ھ، مائشہ ابو سعید علی طاسکین، مطبوعه جمعیت المعارف العربیہ مصر ۱۳۸۷ھ
- ۳۸۳- علامه خیر الدین رومی، متوفی ۱۰۰۸ھ، فتاوی خیریہ، مطبوعه مبدع مینہ مصر ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۴- علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمد صکنی، متوفی ۸۸۸ھ، الدر المختار، مطبوعه دار احیاء التراث العربیہ بیروت
- ۳۸۵- علامه سید احمد بن محمد حوی، متوفی ۹۰۸ھ، غزیمون البصائر، مطبوعه دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۳۸۶- مآظفام الدین، متوفی ۱۳۳۱ھ، فتاوی عالمگیری، مطبوعه مطبع کبری اصمیر یولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۷- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شای، متوفی ۳۵۴ھ، منہ الخلق، مطبوعه مبدع طبع مصر ۱۳۱۰ھ
- ۳۸۸- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شای، متوفی ۳۵۴ھ، مجمع الفتاوی المجلدیہ، مطبوعه دارالاشاعہ العربیہ کونہ
- ۳۸۹- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شای، متوفی ۳۵۴ھ، رسالہ ابن عابد بن، مطبوعه سیل اکیدی دلاور ۱۳۹۲ھ
- ۳۹۰- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شای، متوفی ۳۵۴ھ، رد المحتار، مطبوعه دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ، ۱۳۱۹ھ
- ۳۹۱- امام احمد رضا کاشغری، متوفی ۱۱۳۰ھ، مداریک، مطبوعه ادارہ تحقیقات احمد رضا کاشغری
- ۳۹۲- امام احمد رضا کاشغری، متوفی ۱۱۳۰ھ، فتاوی رضویہ، مطبوعه مکتبه رضویہ کراچی
- ۳۹۳- امام احمد رضا کاشغری، متوفی ۱۱۳۰ھ، فتاوی افریقیہ، مطبوعه مکتبه رشک کاشغری کراچی

- ۲۹۳- علامہ امجد علی، متوفی ۱۰۷۵ھ، بہار شریعت، مطبوعہ شیخ نظام علی ایڈمنسٹریشن
 ۲۹۵- شیخ غفر احمد، مکتبی تھانوی، متوفی ۱۳۳۵ھ، اعلام السنہ، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
 ۲۹۶- علامہ نور اللہ نعیمی، متوفی ۱۳۵۲ھ، فتاویٰ نوریہ، مطبوعہ کتب خانہ پرنٹرز لاہور ۱۹۸۳ء

کتب فقہ شافعی

- ۲۹۷- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، الام، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۳۵ھ
 ۲۹۸- علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب سلوردی شافعی، متوفی ۱۳۵۰ھ، المحلوی الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۱۳ھ
 ۲۹۹- علامہ ابو اسحاق شیرازی، متوفی ۴۵۵ھ، المذنب، مطبوعہ دارالعرف بیروت ۱۳۳۳ھ
 ۳۰۰- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعہ دارالتحریر بیروت ۱۳۱۳ھ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۲ھ
 ۳۰۱- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح المذنب، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۰۲- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، رد مسند الطالبین، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ
 ۳۰۳- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۷ھ، المحلوی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، بیروت
 ۳۰۴- علامہ شمس الدین محمد بن ابی الفہاس ربیع، متوفی ۷۴۳ھ، نرایۃ الحق، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
 ۳۰۵- علامہ ابو انبیاء علی بن علی شبراہی، متوفی ۸۰۸ھ، معاشیہ ابو انبیاء علی نہایت الخلاف، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

کتب فقہ مالکی

- ۳۰۶- امام سنان بن سعید توفی مالکی، متوفی ۲۵۶ھ، المدونۃ الکبریٰ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۳۰۷- قاضی ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مالکی امام فسطی، متوفی ۵۹۵ھ، بدایۃ المجتہد، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۰۸- علامہ خلیل بن اسحاق مالکی، متوفی ۷۶۷ھ، مختصر خلیل، مطبوعہ دار صلاور بیروت
 ۳۰۹- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الطالب المغربي، المتوفی ۳۳۵ھ، مواہب الجلیلی، مطبوعہ مکتبہ التجلی، حلب
 ۳۱۰- علامہ علی بن عبد اللہ بن الخرشبی، المتوفی ۷۹۵ھ، الخرشبی علی مختصر خلیل، مطبوعہ دار صلاور بیروت
 ۳۱۱- علامہ ابو البرکات احمد درویر مالکی، متوفی ۷۹۵ھ، الشرح الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۱۲- علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ سوتی، متوفی ۸۳۹ھ، معاشیہ الد سوتی علی الشرح الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت

کتب فقہ حنبلی

- ۳۱۳- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۱۰۶۳ھ، الفقی، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۰۵ھ
 ۳۱۴- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۱۰۶۳ھ، الکافی، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ

- ۳۱۵- شیخ ابو العباس تقی الدین بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، مجموعۃ الفتاویٰ، مطبوعہ ریاض، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۱۸ھ
 ۳۲۱- علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن قلیح مقدسی، متوفی ۷۳۳ھ، کتاب الفروع، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
 ۳۱۷- علامہ ابو اکسین علی بن سلیمان مروادی، متوفی ۸۸۵ھ، الانصاف، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۳۱۸- علامہ موسیٰ بن احمد صالحی، متوفی ۹۲۱ھ، کشاف القائل، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ

کتاب شیعہ

- ۳۱۸- شیخ ابوالقاسم (خطیب) حضرت علی رضی اللہ عنہ، مطبوعہ ایران و مطبوعہ کراچی
 ۳۲۰- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۲۱- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الفروع من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۲۲- شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبری، من القرن السادس، الاحتجاج، مؤسسۃ الاعلیٰ المطبوعات بیروت ۱۴۰۳ھ
 ۳۲۳- شیخ کمال الدین شہرین علی بن شہناجی، المتوفی ۷۶۷ھ، شرح نخب البلاق، مطبوعہ مؤسسۃ انصاریان
 ۳۲۳- ملا یاقربن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حقائق، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۷ھ
 ۳۲۵- ملا یاقربن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حیات القلوب، مطبوعہ کتب فروش اسلام بیروت
 ۳۲۶- ملا یاقربن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، جلاء البیون، مطبوعہ کتب فروش اسلام بیروت

کتاب عقائد و کلام

- ۳۲۷- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، المفتد من الضلال، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۵ھ
 ۳۲۸- علامہ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۷۷۷ھ، الدرا فی علی الاسلام، مطبوعہ دار البشائر الاسلامیہ بیروت
 ۳۲۹- شیخ احمد بن عبد الحلیم بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، الاعتقید کاغذیہ، مطبوعہ دار السلام ریاض، ۱۴۱۳ھ
 ۳۳۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر کتاتانی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح عقائد نسفی، مطبوعہ نور محمد جامع المطلق کراچی
 ۳۳۱- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر کتاتانی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح المقاصد، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۳۲- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۷ھ، شرح المواقف، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۳۳- علامہ کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۸۷ھ، سائرہ، مطبوعہ مطبعہ المطاوعہ مصر
 ۳۳۴- علامہ کمال الدین بن محمد بن محمد السیوطی، ابن الشریف الشافعی، المتوفی ۹۱۱ھ، سائرہ، مطبوعہ مطبعہ المطاوعہ مصر
 ۳۳۵- علامہ علی بن سلطان محمد نقاری، المتوفی ۱۱۳۸ھ، شرح نقد اکبر، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی اولادہ مصر ۱۳۷۵ھ
 ۳۳۶- علامہ محمد بن احمد السقاری، المتوفی ۸۸۸ھ، لوائح الاقوال، مطبوعہ کتب اسلامیہ بیروت ۱۴۱۳ھ
 ۳۳۷- علامہ سید محمد فہیم الدین مرواد آبادی، متوفی ۱۳۱۷ھ، کتاب العقائد، مطبوعہ مآبہ دار حرم، پبلشنگ کمپنی کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۳۳۸- امام محمد بن محمد بن مرمر ازی شافعی، متوفی ۲۰۶ھ، الحصول، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ
- ۳۳۹- علامہ علاء الدین عبد الحسین احمد البخاری، المتوفی ۵۳۰ھ، کشف الاسرار، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۱ھ
- ۳۴۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قشقرانی، متوفی ۷۷۷ھ، توضیح و توضیح، مطبوعہ نور محمد خانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۴۱- علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد اشعری، متوفی ۸۱۱ھ، الفتح مع القیصر، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض
- ۳۴۲- علامہ حبیب اللہ بہاری، متوفی ۱۰۵۵ھ، مسلم الشیوخ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۳۴۳- علامہ احمد خونپوری، متوفی ۱۰۵۳ھ، نور الانوار، مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی کراچی
- ۳۴۴- علامہ عبدالحی خیر آبادی، متوفی ۱۳۱۸ھ، شرح مسلم الشیوخ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب متفرقہ

- ۳۳۵- شیخ ابو طالب محمد بن الحسن اسی المتوفی ۳۸۶ھ، قوت القلوب، مطبوعہ مکتبہ مینہ مصر ۱۳۰۶ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۳۶- امام محمد بن محمد خراسانی، متوفی ۵۵۰ھ، ادبیات علوم الدین، مطبوعہ دار الفیض بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۳۳۷- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد کافری قرطبی، متوفی ۳۸۸ھ، الکنز کہ، مطبوعہ دار البخاری مدینہ منورہ ۱۳۱۷ھ
- ۳۳۸- شیخ تقی الدین احمد بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، تجلیہ جلیہ، مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر، ۱۳۷۳ھ
- ۳۳۹- علامہ شمس الدین محمد بن احمد زبیدی، متوفی ۷۴۸ھ، الکبائر، مطبوعہ دار الفکر العلمیہ قاہرہ، مصر
- ۳۴۰- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القسیم جوزیہ، متوفی ۷۷۷ھ، جلاء الافہام، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۴۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القسیم جوزیہ، متوفی ۷۷۷ھ، الکلیات المحققین، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۲۰ھ
- ۳۴۲- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القسیم جوزیہ، متوفی ۷۷۷ھ، زاد العلاء، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۳- علامہ عبد اللہ بن اسحاق بن اسحاق، متوفی ۷۶۸ھ، روض الرایحین، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ الباز و اولادہ مصر، ۱۳۱۳ھ
- ۳۴۴- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۶ھ، کتب تصریفات، مطبوعہ المکتبہ الخیرہ مصر ۱۳۰۶ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۵- حافظ طلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، شرح الصدور، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۳۴۶- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، المیراث الکیفی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۷- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، الایات و القیاس، مطبوعہ دار ادبیات التراث العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۸- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، الکبریات الاحمر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۳۴۹- علامہ عبد الوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، نور الانوار القدیہ، مطبوعہ دار ادبیات التراث العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ

- ۳۶۰ - علامہ عبد الوہاب شہرانی حنفی ۷۷۷ھ، مکتبہ المیزان، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۳۶۱ - علامہ عبد الوہاب شہرانی حنفی ۷۷۷ھ، المطبوعات الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۳۶۲ - علامہ عبد الوہاب شہرانی حنفی ۷۷۷ھ، المکتب الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ
- ۳۶۳ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی حنفی ۷۷۷ھ، المکتبۃ النجدیہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۳۶۴ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ شرف المراسل علی تمام اشغال، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۳۶۵ - علامہ احمد بن حجر مکی حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ شرف المراسل علی حقوق، مطبوعہ مکتبہ القادریہ ۸۵۰ھ
- ۳۶۶ - علامہ احمد بن حجر مکی حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ شرف المراسل علی حقوق، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۳۶۷ - امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی، حنفی ۷۷۷ھ، مکتبہات امام ربانی، مطبوعہ مکتبہ بیکنگ کچی کراچی ۷۰۰ھ
- ۳۶۸ - علامہ محمد بن محمد مرتضیٰ حنفی زیدی حنفی، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ تحفہ سلوک التقی، مطبوعہ مطبعہ مکتبہ مصر ۱۳۳۸ھ
- ۳۶۹ - شیخ رشید احمد گنگوہی، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ فتاویٰ رشیدیہ کابل، مطبوعہ محمد سعید انڈسٹریز کراچی
- ۳۷۰ - علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ اشیر بحالی طایفہ، مکتبہ المظنون، مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ طبران ۷۸۰ھ
- ۳۷۱ - امام احمد رضا قادری، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ الملقوط، مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور، مطبوعہ فرید بک سنٹر لاہور
- ۳۷۲ - شیخ وحید الرحمن، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ بیوتہ الہدی، مطبوعہ میو پریس دہلی ۲۵۰ھ
- ۳۷۳ - علامہ یوسف بن اسماعیل البیہقی، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ جواہر البیان، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۳۷۴ - شیخ اشرف علی تھانوی، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ بیوتہ الہدی، مطبوعہ ناشران قرآن لینڈ لاہور
- ۳۷۵ - شیخ اشرف علی تھانوی، حنفی ۷۷۷ھ، ۱۰ مکتبہ الداعی، مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی
- ۳۷۶ - علامہ عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی، ۱۰ آیات رسول اللہ، مطبوعہ مرکزی مجلس رضا لاہور ۷۵۰ھ

